

६४६६

गुणवन्धु दिवाकर दाजी
केन अर्पितं लेखकः ॥
लेखकः

६४६६ :

स रा सारवेमार्, बी ए, एम्बेड जी.
नवीन लमर्ष विद्यालयाया लमर्ष भागव छात्रालय,
४१ बुधवार, इधे १

JIVARAJA JAINA GRANTHAMĀLĀ, No. 11

General Editors

2
Dr. A N. UPADHYE & Dr H L JAIN

GUNABHADRA'S
Ā T M Ā N U S Ā S A N A
WITH THE COMMENTARY OF PRABHĀCANDRA
Critically edited with Introductions, Appendices etc

BY

Prof A N. UPADHYE,
M A , D Litt.
Rajaram College,
Kolhapur.

Prof. H L JAIN,
M A , LL B , D Litt
Director, Prākṛit-Jain Institute,
Muzaffarpur

AND

Pt BALCHANDRA, SIDDHANTA SHASTRI,
Jaina S S Sangha, Sholapur.

Published by

GULABCHANDA HIRACHAND DOSHI
Jaina Samskṛti Samrakṣaka Sangha
SHOLAPUR

1961

All Rights Reserved

Price Rs. Five only

First Edition ; 1100 Copies

Copies of this book can be had direct from Jaina Sahakruti

Sahakruti Sangha Santosha Bhavana

Phaltan Galli Sholapur (India)

Price Rs 5/- per copy exclusive of postage

जीवराज जैन ग्रंथमालाका परिचय

लोहापुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंद्रजी बोधी कई बंधोंसे संसार से उदासीन होकर बर्तमानमें अपनी वृत्ति बना रहे थे। सन् १९४४ में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी स्वामोपासित संपत्तिका उपयोग विशेष रूपसे बर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। तदनुसार उन्होंने समस्त वैद्याका परिश्रमण कर जैन विद्वानोंसे साधुत्व और शिक्षित सम्प्रदायों इत बलकी संग्रह की कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मतसंशय कर केनेके पश्चात् सन् १९४९ के प्रथम कालमें ब्रह्मचारी जीने तीर्थक्षेत्र गणपत्या (नासिक) के स्थित बालाचर्यमें विद्वानोंकी समाज एकत्र की और ऊहापोहपूर्वक निर्णयके लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वान्मंडलके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण उद्धार और प्रचारके हेतुसे जैन संस्कृति संरक्षक संघ की स्थापना की और उसके लिये १ तीर्थ हवारके दानकी बोधना कर दी। उनकी परिश्रमनिवृत्ति बहती गई, और सन् १९४४ में उन्होंने समय २ हो आकाशकी अपनी संपूर्ण संपत्ति संघको दूरत रूपसे अर्पण कर दी। इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग कर दि. १९ १ ५७ को अत्यन्त साधुपत्नी और समाजानसे समाधिस्वरूपकी आराधना की। इसी संघके अंतर्गत 'जीवराज जैन ग्रंथमाला' का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रंथ इसी ग्रंथमालाका ग्यारहवां पुष्प है। --

स्व. ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी,
संस्थापक, जैन सस्कृति संरक्षक सघ, शोलापुर

सम्पादकीय

जैन साहित्य अध्यात्म और नीति प्रधान है। उसका यह वैशिष्ट्य सैद्धान्तिक ग्रंथोंसे लेकर कथात्मक व लोकशास्त्र संबंधी रचनाओं तक में स्पष्ट झलकता है। इन्द्रिय-लोडुपताकी पाशविक व अनाचार मूलक वृत्तियोंसे मनको हटाकर सयमकी ओर मोडना और इस प्रकार मानव-जीवनको निखार कर उसका नैतिक स्तर उठाना उसका मुख्य उद्देश्य है। किन्तु सैद्धान्तिक रचनाये जन-साधारणको आकर्षित नहीं कर पातीं, और कथात्मक साहित्य विद्वानोको कम रुचिकर होता है। अतः आचार्यों-को ऐसी रचनाओंकी आवश्यकता प्रतीत हुई जो इनके बीचकी हों तथा सामान्य और विशेष बुद्धि व रुचिवालोंको एकसा आकर्षित कर सकें। सुभाषित साहित्य इसी प्रकारका है, और आत्मानुशासन भी इसी कोटिका ग्रथ है। इसमें सिद्धान्त भी है और आचार भी। काव्यके गुण भी हैं और दृष्टान्तों द्वारा सुगम्य सूक्तिया भी। कोई विषय इतनी दूर तक नहीं ताना गया कि वह पाठकको थका दे। थोड़ेमें बहुत कुछ उपदेश दे दिया गया है, और वह भी ऐसी सुन्दर शैलीमें कि विषय एकदम हृदयगम हो जाय और उसके वाचक शब्द भी स्मृति पर चिपक जावे। मुनियों और गृहस्थों, स्त्रियों और पुरुषों, बाल और वृद्ध, साहित्यिकों और साधारण पाठकोंको यह रचना समान रूपसे रुचिकर और हितकारी होनेकी क्षमता रखती है। यही कारण है कि जैन समाजमें शताब्दियोंसे इसका सुप्रचार रहा है। इस पर अधिक टीका टिप्पणी नहीं लिखी गई, इसका कारण उसकी सरलता है। उसमें जटिलता नहीं है। भारतीय सुभाषित साहित्यमें आत्मानुशासन गणनीय है— इस विशेषता-के साथ कि उसमें श्रृंगार-रसका विकार नहीं है।

आत्मानुशासन प्रकाशित तो अनेक वार हो चुका है, किन्तु एक तो इधर उसकी वे प्रतिया अनुपलभ्य हैं, और दूसरे इसके एक आधुनिक आलोचनात्मक रीतिसे पाठमेदों व ऐतिहासिक प्रस्तावनादि सहित सर्वांगपूर्ण सस्करणकी बड़ी आवश्यकता थी। इसकी एक मात्र उपलभ्य सस्कृत टीका तो अभी तक अप्रकाशित ही थी। प्रस्तुत सस्करणमें इन्-सब बातोंकी पूर्ति करनेका प्रयत्न किया गया है।

इस ग्रन्थका सम्पादनमादि कार्य सीनों सम्पादकोंके सहयोगसे हुआ है। प्रतिशिक्षिपियां आदि तैयार करनेमें उन्हें वं विनदासशास्त्री का साहाय्य मिलता रहा है। इस समस्त सहयोगके द्वारा यह जो आत्मानुशासनका सर्वांगपूर्ण संस्करण प्रस्तुत किया गया है, वह कहां तक सफल हुआ है इसका निर्णय मर्मज्ञ पाठक ही ग्रंथके ध्वजगाहन पूर्वक कर सकेंगे। यहां हम श्री वैद्य हृदिसिंह नारायण बागेबाड़ीकर प्र चिकित्सक सेठ सखाराम ने जैम वीरभारत व श्री वैद्य श्रीपाठ नेमिनाथ जी को मही भूला सकते हैं। आप दोनों महाशयोंने ग्रन्थसे सम्बद्ध आयुर्वेद विषयका परिचय तथा उपयोगके लिये तद्विषयक प्रयोगोंको देकर हमें उपहृत किया है।

हमें यह प्रकट करते बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस ग्रंथमाताके ट्रस्टी व प्रबंधक समितिके सदस्य माताके समस्त कार्यमें औपचारिक मात्र नहीं, किन्तु क्रियात्मक रुचि दिखलाने व सहयोग प्रदान कर सम्पादकों के उत्साहकी वृद्धि और उनके मारको हलकर करनेमें कमी कोई कोर कसर नहीं रखते। यही कारण है कि सम्पादकद्वय अपने अपने अन्य कार्यमें व्यस्त रहते हुए भी इस माताको संपन्न बनानेमें यहाँ तक सफल हो सके हैं। इसके लिये उच्च अधिकारी बर्गका मिलना आभार माना जाय सब घोडा है।

ग्रंथमाताके संस्थापक ब्रह्म भीवरान माईको यह ग्रंथ विशेष रूपसे प्रिय था। वे न केवल निरन्तर इसका स्वाभ्यास ही किया करते थे, किन्तु उन्होंने इसका मराठी अनुवाद भी किया था जो प्रकाशित भी हो चुका है। उनके इस प्रिय ग्रंथके प्रस्तुत संस्करणको देखनेके लिये वे जान बूझकर भी नहीं हैं। किन्तु हमें मरोसा है कि उनकी स्वर्गस्थ आत्मा इस प्रकाशमसे प्रसन्न और संतुष्ट होगी। इति शम्।

आ ने उपाध्ये
हीराळाल जैन
ग्रन्थमाता-संपादक

विषयानुक्रमणिका

	पृष्ठ
१. सम्पादकीय	vii-viii
२. अंग्रेजी प्रस्तावना (Introduction in English)	1-12
३. हिन्दी प्रस्तावना	१३-१००
प्राचीन प्रतियौका परिचय	१३-१४
ग्रन्थका स्वरूप व ग्रन्थकार	१४-१७
ग्रन्थका रचनाकाल	१७-१९
संस्कृत टीकाका स्वरूप	१९-२२
टीकाकार प्रभाचन्द्रका परिचय	२३-३१
अन्य टीकार्ये	३१-३३
विषयपरिचय	३४-६८
आत्मानुशासनमें विशेष उदाहरण	६९-७२
आत्मानुशासनपर पूर्ववर्ती भारतीय साहित्यका प्रभाव	७२-९६
(१) कुन्दकुन्द साहित्यका प्रभाव .	७३-७६
(२) आत्मानुशासन और भगवती आराधना	७६-७८
(३) आत्मानुशासन और समन्तभद्र साहित्य .	७८-८२
(४) आत्मानुशासन और पूज्यपाद साहित्य	८२-८६
(५) आत्मानुशासनपर श्वे. आगमोंका प्रभाव	८६-८८
(६) आत्मानुशासन और सुभाषित-त्रिशती	८८-९२
(७) आत्मानुशासन और आयुर्वेद	९२-९६
आत्मानुशासनमें काव्यगुण	९६-१००
४. मूल ग्रन्थकी विषय सूची	१०१-१२

५	मूल ग्रन्थ, संस्कृत टीका और हिन्दी अनुवाद	१-२४६
६	परिसिद्ध ..	२४७-२५७
१	श्लोकानुक्रमणिका ..	२४७-२५२
२	मूल ग्रन्थगत विशेष-शब्द-सूची ..	२५२-२५३
३	संस्कृतटीकास्तर्गत विशेष-शब्द-सूची	२५३-२५५
४	टीकास्तर्गत ग्रन्थान्तरोंके अन्वय	२५५-२५६
५	टीकाकारके सम्बन्ध विद्यमान ग्रन्थगत पाठभेद	२५६
६	आत्मानुशासनमें प्रयुक्त सूत्रोंका विवरण	२५७

INTRODUCTION

1. Ātmānus'āsana

The term *ātmānus'āsana*, spiritual advice or Self-instruction, is quite catching for the title of a literary work, and it has been already chosen by some authors for their treatises both in Sanskrit and Prākṛit (H D VELANKAR. *Jīnaratnakōśa*, Poona 1944, pp 26-27) From amongst them, the *Ātmānus'āsana* of Gunabhadra has been quite popular among the Jainas, both monks and laity of religious aptitude The Mss of it are available in different collections practically all over India (*Jīnaratnakōśa* p 27), Prabhācandra wrote a Sanskrit commentary and Pt Todaramalla (c middle of the 18th century A D) a Hindī Tikā, and it has been available in print, nearly in half a dozen editions, giving bare text (Bombay 1905), or the Sanskrit text accompanied by modern translations (directly or indirectly based on Toḍaramalla's Tikā already published, Lahore 1897) in Hindī (Banares 1924-25, Bombay 1929), in Marāthī (Sholapur 1909), English (Arrah 1928), Kannada (Moodbidri 1951), etc Undoubtedly, it is the Hindī Tikā on it by that learned author, Pt Todaramalla of memorable name, that has given so much popularity to this work

The present edition of the *Ātmānus'āsana* has its specialities the text is critically constituted by using three Mss. (described in details in the Hindī Introduction) besides some printed editions, secondly, it is for the first time that the (only available) Sanskrit commentary of Prabhācandra is neatly published along with the text here, thirdly, the Hindī translation of each verse is presented literally and the *viśesārtha* brings out, with sufficient elaboration, the various points directly or indirectly alluded to in each verse, fourthly, useful appendices are added for a critical and systematic study of the text, and lastly, the Introductions in English and Hindī present a mass of useful and relevant material to enable the reader to assess the contents of the *Ātmānus'āsana* and to estimate its author, Gunabhadra, in the back-ground of Sanskrit literature

The *ĀtmaJnīśāna* contains 269 verses in Sanskrit according to Prabhācandra's commentary the Bombay edition shows 270 verses perhaps following the text of Tōḍaramalla this additional verse (*Rīśāko* etc.) being of a benedictory character may not belong to Guṇabhadra who has suitably rounded his text in verse No 269 It uses a variety of metres fifteen in number the most frequent is Anuṣṭubh and among the longer metres the Śārdūlavikrīḍita is predominant (See the Appendix) It has an anthological pattern and format one or more verses being devoted to different topics which may or may not have logical consequence but all of them composed by the same author It has no chapters or sections of any kind the text is one whole But it is possible to mark out groups of verses in which a specific topic is discussed (see the *Viśayasūcti*) This work belongs to the category of religious and didactic poetry The exposition follows the pattern of Jain ideology and obviously therefore, the text is replete with Jain technical terms and some Sanskrit words are used with a shade of meaning quite usual in Jain works

Every one shuns *duḥkha* (misery pain or suffering) and yearns for *sukha* (comfort happiness) but the way to happiness is shown to the deserving by a worthy teacher who expounds the principles of Dharma Every one desires for attaining true happiness at the earliest that arises from the destruction of all Karmas which results from right conduct which is dependent on right knowledge. This right knowledge is acquired from scriptures which are based on the discourses of the Āpta who is free from all the blemishes such as attachment etc. Therefore, after duly reasoned out scrutiny of him the source of all happiness let the worthy resort to him for their benefit (9)

Dharma should be the highest pursuit to which all others are subservient. Such thought-activities must be cultivated as accrue Puṇya in the absence of which one suffers under the stress of one's Karmas in the past from which even the so called gods are not exempt. There are many even to-day who are above attachment.

The pursuit of sense-pleasures is a mirage the pleasures are just a result of the past Punya, so one should be sensible enough to fix one's eye on one's future prospects.

The life of a house-holder has its limitations from the ultimate point of view—one has to reflect on the past and future and give up all attachment and aversion. Desires are a bottomless depth and only lead to further travails in this worldly whirlpool. Fire burns when fed with fuel and is extinguished for want of it. But it is surprising that the terrible fire of infatuation blazes strongly in either way (on getting or not getting the objects of desire) (56)

The human body is a veritable prison for the Ātman it is a folly to be attached to it. 'Birth is, the mother, death, father, mental and physical sufferings, brothers, and decrepitude is the friend of this living being in the last stage. And yet there is love for the body! (201)' The kith and kin are not in any way permanent associates, so one should pursue the path of Dharma. Wealth and other external accessories are temporary. 'The poor are discontented for not obtaining wealth, and the rich too are (so) for want of contentment. Alas! all are in distress, but only a monk or an ascetic is happy (65)', for, his happiness alone is self-dependent. The happiness that is dependent on anything else necessarily leads to privation and pain.

The life of a monk has something unique about it. Neither the body nor the period of life is long-enduring, the monk makes the best use of them, for Death is certain. 'Living beings are like fruits, falling down from the palm-tree of birth. How long can they be in the intervening space before they reach the ground of death! (74)' Every opportunity, therefore, must be snatched to practise religion, since there are many handicaps, temptations and pitfalls on the way. It is by the practice of penances, for which the human birth alone is suited, that the Karmas are consumed and real happiness is reached. 'An ascetic, in the first stage, chiefly radiates light (of knowledge), like a lamp. Later on he glows with light and glory (of omniscience) like the sun.

The wise (ascetic) who resembles a lamp becomes resplendant with right-knowledge and right-conduct and removing the soot of Karmas, makes the self and non-self manifest (120-21)

A woman is a temptress she has taken many a victim in her trap any attachment for her body means irretrievable fall so one who is in pursuit of spiritual progress must avoid her from a distance. A householder is superior to a monk who becomes a victim to womanly temptations.

A worthy Teacher has to be sought and followed because merited monks are rare in these days Many are tempted by worldly pleasures and have become mean supplicants What can Karmas do to saints who see with discrimination whose wealth is possessionlessness and to whom death itself is life (162) Self-restraint is the highest treasure penances the great pursuit the Anekānta doctrine the lovely resort and self-realization the ultimate good An ascetic endowed with spiritual knowledge perceiving the essences (essential nature of things) as they are extending his right knowledge again and again and exterminating love and hate could contemplate (upon the supreme self) (177)

The passions or *kaṣṭhyas* like *krodha* anger *māna* pride *māyā* deceit and *lobha* greed deserve to be subjugated because even great men have succumbed to them One should be apprehensive of the deep pit of deceit enveloped in the pitchy darkness of falsehood The horrible cobras of anger etc (the passions) living in its depth are not visible (221) Love and hate constitute *pravytis* or worldly addiction and doing away with them is renunciation They both are associated with external objects and so they should also be discarded (237) One should rise above attachment and aversion then alone penances are fruitful then alone the soul is distinguished from body thereafter proper application to meditation destroys all Karmas and then the Ātman is realised in full effulgence

One can get some glimpses of the contents of the *Ātmānuśāna* that the themes covered are mostly those of ascetic with positive emphasis on spiritual realization Jainism

makes no room for a God who is a creator and a distributor of favours and frowns, but it is a pre-eminent champion of the Karma doctrine which is an automatically functioning mechanism. By one's thoughts, words and acts one incurs good or bad Karmas of specified type, duration, intensity and extent, the consequences of which one must reap. Naturally Jaina authors have all along tried to shape a balanced individual, whether a house-holder or a monk, so that he is least liable to Karmas which, as an ascetic, he tries to destroy through the practice of penances etc. In this ideology, moral preachings, ethical exhortations, religious instructions, exemplary sermons, didactic tales and pious advices to teach what is correct or good and what is improper or bad behaviour have a special value. Gunabhadra's exposition of various topics in this work fully conforms to this line of thought.

Gunabhadra is quite adept in handling Sanskrit language and in effective expression. Sometimes his style is heavy and laboured. There are few contexts in which he enumerates dogmatical topics of Jainism (Nos 11-14) or his descriptions become too outspoken (Nos 59, 132-34). On the whole he maintains a high moral fervour, a dignified didactic tone and an earnest spiritual appeal. At times the metre used and the expressions employed are quite suited for the spirit of the contents. The form of his composition is such that lack of continuity of topics and repetition of the same theme in different places can hardly be looked upon as a defect.

Gunabhadra is a trained poet who can embellish his expression in a variety of ways, both in words and meaning, or sound and sense. Obviously different *alamkāras* can be detected here and there. *anuprāsa*, alliteration—5, 57, 61, 89, 91, 101 etc. , *upamā*, simile—63, 77, 81, 120-21, 123, 129, 179 etc. , *arīhāntara-nyāsa*—44, 75, 76, 93, 118-9, 136, 139 etc. , *rūpaka*, metaphor—74, 87, 132, 170, 183 etc. , *utprekṣā*, fancy—86, 91, 154 etc. , *apahṇuti*—126 etc. , *aprastuta-praśamsā*—139 etc. , *vibhāvanā*—109 etc. , *ślesa*—96 etc.

Gunabhadra has well prefaced his discourse (No 3) indicating his ability in the science of medicine, and in a number

of verses he shows his close study of *Āyurveda* for instance Nos 16-17 108, 183 etc. which employ some words or ideas from that science

Guṇabhadra presents some mythological allusions, not necessarily from Jain sources to carry conviction to the readers of the point under discussion. Futile is man's endeavour when Destiny is adverse even mighty Indra suffered a defeat on the battle field (32 this verse belongs to Bhartṛhari). The source is possibly the *Viṣṇu-purāṇa* (vide the Hindi Introduction). None can escape the consequences of past Karmas even Rābha, the first Tīrthakara had to go without food for a period of six months (118-19). Even slight pride does great harm as in the case of Bāhubali who suffered long on that account (217). The details about these episodes are available in the *Mahāpurāṇa* of Jinasaṅgahādhara. Women indeed are the worst poison even Śambhū (Śiva or Śaṅkara) who was not at all affected by the deadly poison in his throat was affected by woman (135). Anger misguides one and brings misfortune Śiva not realising that cupid lived in the heart burnt, out of anger something external mistaking it for the god of love (216). The story is well known from the *Kumārśākhya* of Kālidāsa. Marīci Yudhiṣṭhira and Kṛṣṇa had their great qualities sullied on account of their deceit direct or indirect (220). These tales are connected with the *Mahābhārata* legends.

Guṇabhadra is a trained poet and well versed in the various branches of contemporary learning. It is but natural therefore that he shows contacts with earlier literature both in Prākṛit and Sanskrit and he too has lent some ideas even to an eminent litterateur like Somadeva the author of the *Yasastilaka-campū* (K. K. HARTOU *Yasastilaka and Indian Culture* Sbolapur 1949 pp 256-459). May be that some of the common ideas are a part of their inheritance from their traditional learning of Jainism. Some striking parallelisms between the works of Kundakunda Śivārya Samantabhadra Pūjyapāda and the *Ātmānuśāna* (A) may be indicated here.

Kundakunda *Pañcāstikāya* (Bombay 1915) 128-30, cf A 195 *Bhārapādhya* (Bombay 1920) 44 39-41 & A 217

89-90 and 91, -*Mokkhapāhuda* (Ibidem) 5 cf. *Ā* 193 It is interesting that Śrutasāgara quotes verses from the *Ātmānu-śāsana* to explain some of these gāthās from the Pāhudas. Śivārya. *Bha-Ārādhanā* (Sholapur 1935) 938-90, 1022-25 cf. *Ā* 126-36, 88-9 Samantabhadra *Svayambhūstotra* (Bombay 1905) 34 cf *Ā* 58, *Yuktyanuśāsana* (Ibid) 6 cf *Ā* 107, and *Devāgama* (Ibid) 15 f cf *Ā* 171 f Pūjyapāda *Iṣṭopadeśa* (Bombay 1928), 16, 30, 8, 26, 23 and 11, cf *Ā* 45, 50, 60-1, 110, 175 and 178-9, *Samādhi-sataka* (Bombay 1905) 39, 43, 83-84 cf *Ā* 182, 110, 239-240 For the tenfold division of Samyaktva (Nos 11-14 here, and also in the *Uttarapurāna*, 74, 439-449), Gunabhadra is quoted by Somadeva in his *Yaśastilaka-campū* (Bombay 1903, Uttarakhandā, p 323) and also by Śrutasāgara in his commentary on the *Damsana* and *Bodhapāhuda* (Bombay 1920, pp 13, 121) Āśādhara also seems to be following Gunabhadra in his (*Anagāra-*) *Dharmāmṛta*, II 62 (Bombay 1919). This enumeration is very much similar to the one found in the Ardhamāgadhī canon (*Uttarajjhayaṇa* 28, 16 and 17-27, also *Pannavanā* I 74)

May be that Gunabhadra had studied the Mahāyāna Sanskrit texts of Buddhist authors which breathe this very moral spirit, for instance, the *Śikṣāsamuccaya*, *Bodhicaryāvātāra* etc Some of their exposition of the *Pāramitas* like *Śīla*, *kṣānti*, *dhyāna*, *prajñā* etc is much akin to Jaina ideology, a common inheritance of Śramanic culture It is natural that Gunabhadra shows a close study of the (Nīti-Śrngāra- and Vairāgya-) *Satakas* (N, Ś, V) of Bhartrhari (Bh) from which he has inherited many ideas, expressions and even verses The *Vairāgya-sataka* and *Ātmānuśāsana* have close ideological and cultural kinship For identical or nearly identical verses, cf N —49 (The references are to the ed of D D KOSAMBI in the Singhī Jain Series, Bombay 1948) and *Ā* —32, Bh No 308 and *Ā* —67, a woman is likened to a serpent (Bh No 205 and *Ā* —127) and to a lake (Ś —100 and *Ā* —129), cupid is compared with a hunter (Ś —114 and *Ā* —130), and on the equipment of an ascetic (Bh No 269 and *Ā* —151, etc)

By his rigorous training as a poet by his extensive learning and by his earnest spiritual appeal Guṇabhadra has given in his *Ātmāndīśana* a refreshing piece of religious and didactic poetry

2 Guṇabhadra the Author

The author of this *Ātmāndīśana* is Guṇabhadra who styles himself as *bhadranta* and tells us that his mind was engaged in remembrance of the feet of his preceptor Jināsena (No 269) Guṇabhadra along with his grand-teacher Virāsena and his teacher Jināsena formed a continued and composite academic personality ushered into existence as if for the purpose of completing three significant works of Indian literature namely *Dhavalā Jayadhavalā* and *Mahāpurāṇa* which were too big and profound to be completed in one span of life by any one individual. He gives good many details at the close of the *Mahāpurāṇa* about his predecessors (*Uttarapurāṇa* Banaras 1944 Prastāvi pp 573-79 *Collected Works* of R. G. BILANDKAR, II Poona 1928 pp 274 ff) and we can supplement them from other bits of information available in the *Dhavalā* and *Jayadhavalā* (*Śaṭkhaṇḍāgama* with *Dhavalā* Com I Amraoti 1939 Intro pp 35-45 *Kaśyapāhuda* with *Jayadhavalā* com I Banaras 1944 Intro pp 66-77) Their religious ancestry is traced back to the ascetic line or family called Paścistūpīnava (Jaina *Siddhānta Bhāṣya* XVI 1 pp 1-6 Arrah 1949 *Karnatak Historical Review* VII 1-2, Dharwar) to which belonged Gubānandi Vṛṣabhanandi Candrasena Āryanandi and Virāsena. This Anvaya had once its home in the North, in Eastern India the monks of this line were perhaps the greatest custodians of the knowledge of Karma Siddhānta and they travelled via Rajaputana and Gujarat as far as Sravasa Belgol in the South, carrying with them the hereditary learning of the Karma doctrine and pursuing their religious path of severe penances. Virāsena and Jināsena attained such a position and eminence that after them the Senānava or Senāgana of the Mūlasmūṅha came to be mentioned as the family or line of teachers almost replacing the Paścistūpīnava. Virāsena had two pupils, Jināsena and Deśaratha both of whom are claimed by Guṇabhadra as his Gurus.

After completing the *Dhavalā* commentary on the *Ṣaṭkhaṇḍāgama* in 72 thousand *granthāgras* in 816 A D, Virasena took up the *Jayadhavalā* commentary on the *Kasāyapāhuda*, but he passed away when he had composed just 20 thousand *granthāgras*. It was left consequently to his great disciple Jinasena to finish this commentary which he did in 837 A D by adding some 40 thousand *granthas* more. Jinasena began composing the *Mahāpurāna* which gives in a stylistic manner the account of 63 Śalākā-purusas. It is not only a systematic exposition of Jaina traditional lore and principles but also an exquisite specimen of Sanskrit Kāvya, rich in exuberant descriptions and full of poetic embellishments, both of sense and sound. After composing some 12 thousand *ślokas* of the *Mahāpurāna*, Jinasena perhaps passed away; and the work was completed by Gunabhadra by composing about 8 thousand *ślokas* more. The *Āḍipurāna*, of which the major portion was composed by Jinasena, contains the biography of the first Tīrthakara and first Cakravartin, and the *Uttara-purāna* of Gunabhadra deals with the lives of remaining Tīrthakaras and other Śalākā-purusas. The *U-purāna* obviously, therefore, has become more enumerative than descriptive. It is a sad event in the history of Sanskrit scholarship that Jinasena left this work incomplete. His pupil Gunabhadra (well-known for his wide learning and outstanding austerities), with much hesitation and after waiting for some time, but as a sacred duty to his great Guru, had to complete it, and it was later consecrated by Lokasena, a pupil of Gunabhadra, at Bankapur (Dt. Dharwar) in 897 A D.

About the equipments of Gunabhadra, the *prasaṣti* says :

प्रत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविधिर्विश्वोपविद्यां गत.
सिद्धान्ताध्यवसानयानजनितप्रागल्भ्यवृद्धीद्धी ।
नानानूननयप्रमाणनिपुणोऽगण्यैर्गुणैर्भूषित.
शिष्यः धीगुणभद्रसूरिनयोरासीज्जगद्विश्रुतः ॥

Gunabhadra's modesty, respect for the Guru and high sense of duty are well put in the following select verses (Parvan 43)

स्वोक्ते प्रयुक्ताः सर्वे नो रसा गुहमिरेव ते ।
 खेहाविह तनुत्सहान् मफत्वा तानुपसुरमहे ॥ ९ ॥
 निर्मितोऽस्य पुराणस्य सर्वसारो महात्मनिः ।
 तच्छेपे यत्प्रमानामां प्रासादस्येव नः भ्रमः ॥ ११ ॥
 अर्धं गुहमिरेवास्य पूर्वं निष्पात्रितं परैः ।
 परं निष्पाद्यमानं सच्छम्भोवन्नास्ति सुन्दरम् ॥ १३ ॥
 इक्षोरिवास्य पूर्वार्धमिदामावि रसायहम् ।
 यथा तथास्तु निष्पात्रितं प्रारम्भते मया ॥ १४ ॥
 गुरुप्यामिष माहात्म्यं यद्यपि स्वादु मद्ययः ।
 तदप्यां हि रथमाबोऽसी यत्फलं स्वादु जायते ॥ १७ ॥
 नियामि ह्यवपाद्यान्वो हृदि मे गुरवः स्थिताः ।
 ते तत्र संस्करिष्यन्ते तत्र मेऽत्र परिभ्रमः ॥ १८ ॥

Virasena Jinasena Guṇabhadra and Lokasena lived in an age of political prosperity and stability as well as literary fertility (K. K. HANURIQI *Yastitika and Indian Culture*, Sholapur 1949 pp 9-10) The contemporary Rāshtrakūṭa rulers were Jagattuṅga Nṛpatuṅga or Amoghavarṇa (815-877 A.D.) and Akhilavarṇa (and his feudatory Lokāditya) Amoghavarṇa was a great devotee of Jinasena whose ascetic virtues and literary gifts must have captivated his mind. He soon became a devout Jaina and renounced the kingdom in preference to religious life as mentioned by him in his Sanskrit work *Prainottararatnamālā* and as graphically described by his contemporary Mahāvīrakīrtya in his *Gapitasāra-saṅgraha* (*Jaina Siddhānta Bhāskara* IX and *Anuśānta* V p 183)

Guṇabhadra completed the *Mahāpurāṇa* some time before 897 A.D. This was the year when Lokasena consecrated it and perhaps Guṇabhadra was no more by that time. The *Ātmānuśāna* it appears was composed after the demise of Jinasena so it may be assigned to a period soon after 837 A.D. say roughly to the middle of the 9th century A.D. (See *Collected works of R. G. BHANDARKAR*, II pp 271 ff; *Prima Jaina Sāhitya aur Itihāsa* Bombay 1956 pp 127-154)

According to Prabhācandra's Sanskrit commentary the *Ātmānuśāna* was composed by Guṇabhadra to enlighten Lokasena whom he calls Guṇabhadra's elder religious brother

(*brhaddharma-bhrātṛ*), but according to the *prāsaṅgi* at the close of the *Uttarapurāna*, Lokasena was an eminent pupil of Gunabhadra

Besides the *Ātmānuśāsana* and *Uttarapurāna*, one more work is attributed to Gunabhadra, and that is the *Jinadattacarita* (Bombay 1916).

3 Prabhācandra, the Commentator

The Sanskrit commentary, which is given in this edition, is quite helpful in understanding the text of Gunabhadra, though it cannot be claimed that it is thorough, perfect and meeting all the needs of a reader. Generally it gives word-for-word meaning, and adds some explanatory remarks here and there. There are instances where crucial references and allusions are silently passed over.

All that is disclosed from the commentary about its author is that his name is Prabhācandra or Prabhendu, and he calls himself Pandita.

There have been many authors and teachers bearing the name Prabhācandra (J. MUKTHAR *Ratnakarandaka-śrāvakācāra*, Bombay 1925, Intro pp 57 f), and a good deal has been written on their identity and authorship of certain works (*Nyāyakumudacandra*, vols I and II, Bombay 1938-41, Introductions I, pp. 114 f and II, 48 f, *Samādhi-tantra*, Sarsawa 1939, Intro pp 19 f, *Brhat-kathākośa*, Bombay 1943, Intro. pp 60 f).

Comparing the Sanskrit commentaries on the *Ratnakarandaka* (Bombay 1925), *Samādhi-śataka* or *-tantra* (Sarsawa 1939) and *Ātmānuśāsana*, it is highly probable that it is one and the same Prabhācandra who has composed these three. Therein the explanatory pattern is similar and style of annotation is alike. Secondly, a comparison of the opening verses shows certain or nearly identical expressions and ideas.

A.—भववारिनिधिप्रपोतम्, उद्द्योतिताखिलपदार्थम्, निर्वाणमार्गम्, अनवद्यगुणप्रवन्धम् ।

S—अप्रतिमवोधम्, निर्वाणमार्गम्, संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् ।

R—निखिलात्मवोधनम्, अखिलकर्म शोधनं निवन्धनम् ।

Thirdly the prose introductory paragraphs in all the three are very much alike. Lastly the concluding *śloka* verse mentions the name alike i.e. Prabhendu and the metre employed is the Śārdūlavikrīḍitam.

In view of the fact that there flourished many authors bearing the name Prabhācandra the authorship of different works attributed to Prabhācandra needs more investigation. So without going into the discussion of other works of Prabhācandra we might see here when this commentator Prabhācandra flourished and what broad limits can be put to his age in the light of clear-cut evidence.

(i) Prabhācandra quotes in his commentary on the *Ātmāndīśana* 9 *vismayo* etc., on *Ā* 10 *śūphatrayaṅk* etc. on *Ā* 265 *śiśaṅka* etc. on *Ā* 268 *akartā* etc. and all these (at times with some variants) are traced to the *Yajatsīlakā-campū* (either composed by the author or quoted from earlier sources) of Somadeva (Uttarārdha pp 274 324 270 and 250 respectively). Likewise he quotes in his commentary on the *Ratnakaraṇḍaka*, 4-23 a verse *śradhbhā* etc which is traced to the same source (Ibid p 404). It is highly probable that Prabhācandra is indebted to Somadeva who completed this Campū in Śaka 881 (+ 78) i.e. 959 A.D.

(ii) In the Com on the *Ratnakaraṇḍaka* 4-18, Prabhācandra quotes two verses *adhravāḍīyane* etc. which belong to the *Pāñca-vāśatī* of Padmanandī (VI 43-44). Though it is held that this Padmanandī is a disciple of Subhacandra who died in 1123 A.D. his precise date is still a matter of investigation. This much is certain that he is earlier than Āśādihara who in his commentary on the (*Anapūra*) *Dharmadhyā* (completed in Śaivrat 1300 or A.D. 1243) IX 80 specifically refers to Padmanandī and quotes a verse from his *Pāñca-vāśatī* (1-41) and also earlier than Padmaprabhā (died in 1185 A.D.) who quotes a few verses from the *Ekato-vāśatī* in his commentary on the *Nīyamāśā* (*Journal of the University of Bombay* XI ii p 107; *Jainism in South India* etc. Sholapur 1957 p xi 159-60).

(iii) Āśādihara refers to Prabhendu and his *Ratnakaraṇḍaka-śikā* in his *śloka* commentary on the *Ā.—Dharmadhyā* VIII. 93 which was completed in 1243 A.D.

Thus Prabhācandra is later than Somadeva (959 A.D.) and flourished between Padmanandī (earlier than 1185 A.D.) and Āśādihara (1243 A.D.)

प्रस्तावना

प्राचीन प्रतियोंका परिचय

आत्मानुशासनका प्रस्तुत सस्करण निम्न प्रतियोंके आधारसे किया गया है—

ज—यह प्रति श्री आदिनाथ दि. जैन शेतवाल मंदिर शोलापुरकी है। इस प्रतिकी लम्बाई ११ $\frac{१}{२}$ इंच और चौड़ाई ५ $\frac{१}{२}$ इंच है, पत्रसख्या १-६२ है। प्रत्येक पत्रपर एक ओर ११ पक्तिया और प्रतिपक्तिमें लगभग ३७-३९ अक्षर हैं। ग्रन्थका प्रारम्भ “॥ ६० ॥ ओं नम सिद्धेम्य. ॥” इस मंगलवाक्यको लिखकर किया गया है। ग्रन्थके अन्तमें “॥ इति श्री पंडितप्रभाचन्द्रविरचितात्मानुशासनटीका समाप्ता ॥” इस अन्तिम पुष्पिका-वाक्यको लिखकर लेखकने निम्न प्रशस्ति लिखी है “॥ सवत् १८३४ का वर्षे कार्तिकमासे कृष्णपक्षे ९ नवमी सनिवारे लिपावितं पंडितजी श्री अरा[ण]दराम जी पठार्थ[पठनार्थ] सिष्य पंडित जी श्री श्री री[खव]चंद्र जी। लिपत म्हात्मा गोविंदरामेण ॥ श्लोक ॥ यादृश पुस्तक दृष्ट्वा तादृशं लिपतं मया। यदि सुद्धमसुद्ध वा मम दोशो न दीयते ॥ १ ॥ लिपाप्यतं जयपुर-मध्ये ॥ श्री ।” इस लेखकप्रशस्तिके अनुसार उसका लेखनकाल कार्तिक कृष्ण ९ शनिवार सवत् १८३४ है। प्रति सुवाच्य व सुन्दर लिखी गई है। इसमें कहीं कहींपर नीचे, ऊपर या हाशियेपर अर्थबोधक टिप्पण भी दिये गये हैं। इसमें प्राय ‘र्ग’ के लिये ‘र्ग’, ‘क्ष्य’ के लिये ‘ष्य’ और ‘च्छ’ के लिये ‘छ’ लिखा गया है।

स—यह प्रति भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट पूनाकी है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई १२×६ इंच है। पत्रसख्या १-५२ है। इसमें प्रत्येक पत्रकी एक ओर १३ पक्तिया और प्रत्येक पंक्तिमें लगभग ३५-४० अक्षर हैं। लिपि साधारण है। कहीं कहींपर काटा भी गया है और हाशियेपर लिखा गया है। इसमें ‘ओ’ के स्थानमें ‘उ’ तथा ‘च्छ’ और ‘त्य’ के लिये समान रूपसे ‘त्य’ लिखा गया है। एकारकी मात्रा (२) के

लिये पीछे सखी लकीर (I) का भी उपयोग किया गया है। पूर्व प्रतिके समान इसमें भी कहीं कहींपर अर्थबोधक टिप्पण दिये गए हैं। जैसा कि अन्तिम पुष्पिकासे ज्ञात होता है, इसका लेखनकार काविक सुनला ११ संवत् १७९१ ई — “इति श्रीपण्डितप्रभाचन्द्रविरचित्तात्मानुशासनटीका समाप्ता । शुभमस्तु । श्री । संवत् १७९१ वर्षे काशी सुदी ११ षकब्दश्या रवौ इदं ग्रन्थं संपूर्णं ज्ञातम् । श्री सवाईजयपुरमध्ये । श्री ॥”

प—यह प्रति भी भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनाकी है। परन्तु इसके प्रारम्भके सौ पत्र नहीं मिले। पत्र १०१—१२४ प्राप्त हैं। इसलिये इसके पाठमेदोंका संकेत (प) प्रस्तुत संस्करणमें पृ ११४ के पूर्वमें नहीं किया जा सका है। लिपि सुन्दर और सुवाच्य है। इसके अन्तिम पुष्पिकावाक्य इस प्रकार हैं— “श्री नामेयो जिनो मूयात् भूयसे शेषसे स ब । नगखानमले यस्य दधाति कमशाहतिम् ॥१॥ इत्याशीर्वात् । इति पण्डितप्रभाचन्द्रविरचित्तात्मानुशासनटीका समाप्ता । शुभं भवतु । मिनी ती कार्तिक मासे शुभे शुक्लपक्ष पूर्णवास्या तिथी गुरुवारे संवत् १०४६ का दसका जादूरामका । शुभं”

मु(नि)— उक्त तीन हस्तलिखित प्रतियोंके अतिरिक्त बम्बई निर्णयसागर प्रेससे “सनातन जैन ग्रन्थमाहा’ के नामसे जो प्रथम गुण्डक प्रकाशित (ई सन् १९०५) हुआ है उसमें प्रस्तुत ग्रन्थका मूल मात्र समाविष्ट है।

मु(वि)— स्थानीय विद्वान् श्री प बशीधरजी शास्त्रीकी हिन्दी टीकाके साथ इस ग्रन्थका एक संस्करण जैन ग्रन्थरत्नाकर बम्बईसे भी प्रकाशित (सन् १९१६) हुआ था।

ग्रन्थका स्वरूप और ग्रन्थकार

प्रस्तुत ग्रन्थ आत्मवित्तीषी जीविके लिये आत्माके यथार्थ स्वरूपकी शिक्षा देनेके विचारसे रचा गया है। इसीलिये ग्रन्थकारके द्वारा इसका ‘आत्मानुशासन’ यह सार्यक नाम निर्दिष्ट किया गया है। इसकी समस्त कोष्ठसंख्या २६९ है और उनमें इन १५ छन्दोंका उपयोग किया गया है (देखिये परिशिष्ट पृ २५७)—

क्रम	छन्दनाम	श्लोक-सख्या	छन्दका लक्षण	क्रम	छन्दनाम	श्लोक-सख्या	छन्दका लक्षण
१	अनुष्टुभू (श्लोक)	१०२	श्रुतबोध	८	पृथ्वी	८	„ ३-१२४
२	शार्दूलविकी- द्वित	५७	वृत्तरत्नाकर ३-१९६	९	स्रग्धरा	६	वृ. र. ३-१४२
३	वसन्ततिलका	२६	वृ. र. ३-९६	१०	मन्द्राकान्ता	३	„ ३-१२७
४	आर्या	२१	श्रुतबोध	११	वशस्थ	३	„ ३-५९
५	शिखरिणी	१५	वृ. र. ३-१२३	१२	उपेद्रवज्रा	१	„ ३-४२
६	हरिणी	१४	„ ३-१२६	१३	वैतालीय	१	„ २-१२
७	मालिनी	९	„ ३-११०	१४	रथोद्धता	१	„ ३-५१
				१५	गीति	२	„ २-८
						२६९	

इस ग्रन्थके रचयिता श्री गुणभद्राचार्य हैं। इन्होंने अपने जन्मसे किस नगरको विभूषित किया, माता-पिता उनके कौन थे, तथा वे गृहवासमें कब तक रहे; इत्यादि बातोंको जाननेके लिये कुछ भी सुलभ सामग्री नहीं है। इतना निश्चित है कि वे अपने समयके अपूर्व एव बहुश्रुत विद्वान् थे। जैसा कि उन्होंने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें स्वयं सूचित किया है, वे श्री जिनसेनाचार्य और श्री दशरथ गुरुके शिष्य थे^१। इन्होंने अपनी प्रतिभाके बलपर अपने गुरुके अपूर्ण कार्यको पूरा किया— श्री जिनसेनाचार्यके अधूरे महापुराणको सम्पूर्ण किया। वे गुरुके अतिशय भक्त थे। उनकी इस गुरुभक्तिका प्रमाण उस समय मिलता है जब वे अपने गुरुदेव श्री जिनसेन स्वामीका स्वर्गवास हो जानेपर उनकी रचनासे शेष रहे आदिपुराणके रचनाकार्यको अपने हाथमें लेते हैं। वे कहते हैं— इस शेष महापुराण (आदिपुराण और उत्तरपुराण) की रचनामें यदि मेरे वचन श्रोताजनोंको सुस्वादु (आनन्दजनक) प्रतीत हों तो यह गुरुओंका ही प्रभाव समझना चाहिये। कारण यह कि आम्र आदि फलोंमें जो सुस्वादुता देखी जाती है

- १ प्रत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविधिर्विश्वोपविद्या गत
सिद्धान्ताव्यवसानयानजनितप्रागत्यवृद्धीद्धधी ।
नानानूननयप्रमाणनिपुणोऽगण्यैर्गुणैर्भूषित
द्विप्य श्रीगुणभद्रसूरिरनयोरासीजगद्विश्रुत ॥ उ. पु प्रशस्ति ६४.

लिये पीछे खड़ी छकीर (1) का भी उपयोग किया गया है। पूर्व प्रतिबे समान इसमें भी कहीं कहींपर अर्थबोधक टिप्पण लिये गये हैं। जैसा कि अन्तिम पुष्पिकासे ज्ञात होता है, इसका लेखनकाल कार्तिक द्वादशी ११ संवत् १७९१ ई — “इति श्रीपण्डितप्रभाचन्द्रविरचितात्मानुशासनटीका समाप्ता। शुभमस्तु। श्री। संवत् १७९१ वर्षे कार्ती सुदी ११ एकत्रिंशत्परा रबी इदं ग्रन्थं संपूर्णं जातम्। श्री सर्वाङ्गजयपुरमध्ये। श्री ॥”

प—यह प्रति भी माण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुनाकी है। परन्तु इसके प्रारम्भके सौ पत्र नहीं मिले। पत्र १०१—१२४ प्राप्त हैं। इसलिये इसके पाठमेदोका संकेत (प) प्रस्तुत संस्करणमें पृ ११४ के पूर्वमें नहीं किया जा सका है। लिपि सुन्दर और सुवाच्य है। इसके अन्तिम पुष्पिकत्रयाक्य इस प्रकार हैं— “श्री नामेयो जिनो मूपात् मूयसे श्रेयसे स व। जगज्ज्ञानबले यस्य दधाति कमलाहृतिम् ॥१॥ इत्याशीर्वात्। इति पण्डितप्रभाचन्द्रविरचितात्मानुशासनटीका समाप्ता। शुभं भवतु। भिमी ती कार्तिक मासे शुभे शुक्लपक्ष पूर्णमास्यां तिथी गुरुवारे संवत् १९४६ का दसकल लादूरामका। शुभं”

मु(नि)— उक्त तीन हस्तलिखित प्रतियोंके अतिरिक्त बम्बई निर्णयसागर प्रेससे “सनातन जैन ग्रन्थमाला” के नामसे जो प्रथम गुणक प्रकाशित (ई सन् १००५) हुआ है उसमें प्रस्तुत ग्रन्थका मूल मात्र समाविष्ट है।

मु(वै)— स्थानीय विद्वान् श्री पं बंशीधरजी शास्त्रीकी हिन्दी टीकाके साथ इस ग्रन्थका एक संस्करण जैन ग्रन्थरत्नाकर बम्बईसे भी प्रकाशित (सन् १९१६) हुआ था।

ग्रन्थका स्वरूप और ग्रन्थकार

प्रस्तुत ग्रन्थ आत्महितैषी जीवोंके लिये आत्माके पपार्य स्वरूपकी शिक्षा देनेके विचारसे रचा गया है। इसीलिये ग्रन्थकारके द्वारा इसका ‘आत्मानुशासन’ यह सार्थक नाम निर्दिष्ट किया गया है। इसकी समस्त श्लोकसंख्या २६९ है और उनमें इन १५ छन्दोंका उपयोग किया गया है (देखिये परिशिष्ट पृ २५७) —

गुरुभक्त होनेके साथ वे प्रखर तपस्वी भी थे। उन्होंने उत्तर-पुराणकी प्रशस्तिमें स्वयं लिखा है— इसने (गुणभद्रने) पुण्य-लक्ष्मीकी सुभगताके अभिमानको जीत लिया है, ऐसा सोचकर ही मानो मुक्तिरूप लक्ष्मीने उसके पास अतिशय निपुण दूतीके समान तपरूप लक्ष्मीको भेज दिया था। उसने भी आकर उत्तम गुणरूप धनके धारक उसका आश्रय बड़े प्रेमसे स्वीकार किया है^१। प्रस्तुत ग्रन्थ (आत्मानुशासन १४९-१६९) में उन्होंने जो समालोचनात्मक दृष्टिसे साधुधर्मका विवेचन किया है उससे भी उनके महान् तपस्वी होनेका अनुमान होता है। उत्तरपुराणकी ही प्रशस्ति (४२) में उनके शिष्य लोकसेनने जो उनके लिये 'जितमदन-विलास' विशेषण दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे अखण्ड बालब्रह्मचारी थे।

ग्रन्थका रचनाकाल

प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिता वे गुणभद्राचार्य कब हुए, इसका विचार करनेके लिये हम प्रथमतः उनके गुरु श्री जिनसेनाचार्यके समयका विचार करेंगे। जिनसेनाचार्यने अपने गुरु श्री वीरसेनके द्वारा प्रारम्भ की गई तथा इस बीच उनका स्वर्गवास हो जानेसे अधूरी रह गई कसायपाहुडकी जयधवला टीकाको शक संवत् ७५९ में पूर्ण किया, यह निश्चित है^२। उस समय अमोधवर्षका राज्य था। इसके बादमें ही सम्भवतः उन्होंने

- १ पुण्यश्रियोऽयमजयसुभगत्वदर्पमित्याकलय्य परिशुद्धमतिस्तपश्री ।
मुक्तिश्रिया पटुतमा प्रहितेव दूती प्रीत्या महागुणधनं समशिश्रियधम् ॥
उ. पु. प्रशस्ति १५.
२. इति श्रीवीरसेनीया टीका सूत्रार्थदर्शनी ।
वाटग्रामपुरे श्रीमद्गुर्जरार्यानुपालिते ॥ ६ ॥
फाल्गुने मासि पूर्वाह्ने दशम्यां शुक्लपक्षके ।
प्रवर्धमानपूजोरुनन्दीश्वरमहोत्सवे ॥ ७ ॥
अमोधवर्षराजेन्द्रराज्यप्राज्यगुणोदया ।
निष्ठिता प्रचय यायादाकल्पान्तमनल्लिका ॥ ८ ॥
एकान्नपटिसमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य ।
समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्रामृतन्यास्या ॥ ११ ॥ ज. ध. प्रशस्ति.

उसके कारणभूत उक्त फलौंके उत्पादक वे बृह ही होते हैं^१ । इसके अतिरिक्त, मेरे ये बचन जिस हृदयसे निकलनेवासे हैं उस हृदयमें तो गुरुजोंका वास निरन्तर है, अतः वे उनको वहाँ संस्कारसे संयुक्त— रस, भाव व अलंकारादिसे विभूषित— करेंगे ही । इसीलिये मुझे यहाँ कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा^२ । आगे वे कहते हैं कि इस पुराणरूप समुद्रका पार अतिशय दूरवर्ती है तथा बह गहरा भी अधिक है, इसका मय मुझे कुछ भी नहीं है । कारण यह कि जो श्रेष्ठ गुरु सर्वत्र दुर्लभ हैं वे इस पुराणरूप समुद्रके पार करनेमें मेरे आगे बल रहे हैं^३ । जब जिनसेनका अनुसरण करनेवाले मय्य जीव प्राचीन मार्गको— रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्गको— पाकर संसाररूप समुद्रके पार पहुँचना चाहते हैं तब इस पुराणकी तो बात ही क्या है— उन जिनसेन गुरुका अनुसरण करके मैं इस पुराणको निःसन्देह पूरा करूँगा^४ । इस रूपसे उन्होंने जिस प्रकार अपनी उत्कृष्ट गुरुमूर्तिको सूचित किया है उसी प्रकार उन्होंने अपनी शास्त्रिणता (निरभिमानता) को भी प्रगट कर दिया है । ऐसे उत्कृष्ट महाकाम्योंकी रचनामें असाधारण प्रतिभा और उत्कृष्ट विद्वत्ता ही काम कर्ती है । इस बातको वे गर्मज विद्वान् ही समझ सकते हैं, न कि इतर साधारण जन । इस सत्यको वे स्वयं ही इस प्रकारसे सूचित करते हैं— कविके काम्यविषयक परिश्रमको कवि ही समझ सकता है । ठीक है— जिस प्रकार बन्ध्या श्री कमी पुत्र-प्रसूतिकी पीडाको नहीं समझ सकती है उसी प्रकार अकवि कविके काम्य रचनाविषयक परिश्रमको भी नहीं समझ सकते हैं^५ ।

१. गुरुमामैव साहसम्यं वक्ष्यति स्वातु महिषः ।
उरुणा हि प्रमाथैव चत्वर्यं स्वातु आपते ॥ आ. पु. ७३. १०
२. निर्बान्धित इहवाहाको इधि मे गुरवः स्थिताः ।
ते तत्र संस्करिष्यन्ते तत्र मैत्र परिब्रजा ॥ आ. पु. ७३. १८
३. सुब्रूपाह-गाम्भीर्यमिति नाह मर्षं मम ।
पुरीगा गुरवः सन्ति महाः सर्वत्र दुर्लभाः ॥ आ. पु. ७३. ३८
४. पुराणं मार्गमासाद्य जिनसेनायुगा मुच्यते ।
मय्यस्यैः पारमिच्छन्ति पुराणस्व किमुष्यते ॥ आ. पु. ७३. ४
५. कविरेव कवेर्बन्धि कामं काम्यपरिब्रजम् ।
बन्ध्या स्तम्भबन्धोत्पत्तिवैदनामिव नाकथिः ॥ आ. पु. ७३-२४

निर्देश उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें नहीं किया गया है। फिर भी यह अनुमान किया जा सकता है कि उन्होंने उसकी रचना जिनसेनाचार्यके स्वर्गस्य होते ही प्रारम्भ कर दी होगी। इसमें उनका ५-७ वर्षका समय लग सकता है। इस प्रकार गुणभद्राचार्यका समय श सं के अनुसार ८ वीं शताब्दीका उत्तरार्ध निश्चिन होता है। उन्होंने अपने अस्तित्वसे इस महीमण्डलको ठीक कबसे कब तक मण्डित किया, इसके यथार्थ निश्चय करनेका कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। परन्तु हा, उत्तरपुराणकी अन्तिम प्रशस्तिसे— जो उसका अग्र गुणभद्रके शिष्य लोकसेनके द्वारा रचा गया है— इतना अवश्य निश्चित होता है कि शक स ८२० में अनेक भव्यों द्वारा महोत्सवपूर्वक उस महापुराणकी पूजा सम्पन्न की गई थी। इससे इतना तो निश्चिन है कि श स ८२० के पूर्वमें उक्त महापुराण पूर्ण हो चुका था। सम्भव है लोकसेनके तत्त्वावधानमें सम्पन्न हुआ उक्त महापुराणका वह पूजामहोत्सव गुणभद्राचार्यके स्वर्गवासके पश्चात् किया गया हो।

उनकी कृतिस्वरूप ग्रन्थोंमें उपर्युक्त उत्तरपुराण और प्रकृत आत्मानुशासनके अतिरिक्त जिनदत्तचरित्र भी उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त उनके द्वारा रचा गया अन्य कोई ग्रन्थ दृष्टिगोचर नहीं होना है।

संस्कृत टीकाका स्वरूप

प्रस्तुत ग्रन्थके साथ जो संस्कृत टीका प्रकाशित की जा रही है वह प्रमाचन्द्राचार्यके द्वारा रची गई है। यह सक्षित टीका ग्रन्थके मूल भागका ही अनुसरण करती है। उसमें प्राय कहीं कुछ विशेष नहीं लिखा गया है— शब्दार्थ मात्र किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि कहीं

१ शकनृपकालाभ्यन्तरविंशत्यधिकाष्टशतमिताब्दान्ते ।

मगलमहार्थकारिणि पिङ्गलनामनि समस्तजनसुखदम् ॥

श्रीपद्म्या बुधार्द्रायुजि दिवसजे मन्त्रिवारे बुधांशे

पूर्वायां सिंहलग्ने धनुषि धरणिजे सैहिकेये तुलायाम् ।

सूर्ये शुक्रे कुलीरे गधि च सुरगुरौ निष्ठित भव्यवचैः

प्राप्तेज्यं सर्वसार जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥

उ. पु प्रशस्ति ३५-३६

महापुराणकी रचना प्रारम्भ की है। वह महापुराण आदिपुराण और उचरपुराण इन दो भागोंमें विभक्त है। आदिपुराणमें सैनालीस पर्व हैं। इनमें त्रिनसेनाचार्यके द्वारा ४२ पर्व ही रचे जा सके हैं। तत्पश्चात् उनका स्वर्गशास हो गया। तब उनकी इस अबूरी रचनाको इन्हीं गुणमद्राचार्यने पूरा किया है। उन ४२ पर्वोंमें लगभग १० हजार श्लोक होंगे। उनकी रचनार्थ ५६ वर्षका समय लग सकता है। इस प्रकार त्रिनसेनाचार्यका अस्तित्व लगभग शक स ७१०+६=७६६ तक पाया जाता है। जैसा कि हरिवंशपुराणके कर्ता श्री त्रिनसेनने अपने हरिवंशपुराणके प्रारम्भमें उल्लेख किया है, पार्श्वाम्युत्यकी रचना वे— गुणमद्रके गुरु त्रिनसेनाचार्य— जयध्वजाकं पूर्वमे ही कर चुके थे। कारण इसका यह है कि उक्त पार्श्वाम्युत्यका उल्लेख करनेवाला उस हरिवंशपुराणको स ७०५ में पूरा किया गया है। अब इस पार्श्वाम्युत्यकी रचनाके समय यदि त्रिनसेन स्वामीकी अवस्था बीस वर्षके भी लगभग रही हो तो उनका जन्म स ६८५ के लगभग होना चाहिये। इस प्रकार श्री त्रिनसेनाचार्य स ६८५-७६५ तक करीब ८० वर्षकी अवस्था तक विद्यमान रहते हैं^१।

त्रिनसेनाचार्यका स्वर्गशास हो जानेपर उनके उस अधूरे आदिपुराण (४३-४७) को तथा समस्त उचरपुराणको श्री गुणमद्राचार्यने पूरा किया है^२। इसमें उन्होंने लगभग ९६२० (आ पु १६२०+उ पु ८००) श्लोकोंकी रचना की है। इस कार्यको उन्होंने कब पूरा किया, इसका

१ वासिष्ठाम्युत्ये पार्श्वाम्युत्यगुणसंस्तुतिः।

स्वामिनो त्रिनसेनस्य कीर्तिं संकीर्तयन्वसी ॥ इ पु १४

२ यह अनुशास स्वयं वायुपुराणकी प्रतीति किया है (जैन साहित्य और इतिहास पृ १३९ पृ १)। लगभग ऐसा ही अनुशास कणाकपाण्डु भाग १ के सम्पादकोंने भी इसकी प्रस्तावना (पृ ७५-७७) में किया है।

३ त्रिनसेनमयचतुर्कं मिष्यात्कविर्षुर्दकवमतिकथितम्।

सिद्धान्तोपनिषद्ब्रह्मकर्त्रा मन्त्रा विनेषावात् ॥

अतिविलरमीषवाद्बधिर्दं संगृहीतममलविषा।

गुणमद्रसूरिभैर् प्रहीनकण्ठासुरोपेव ॥ इ पु मसलि १९१

निर्देश उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें नहीं किया गया है। फिर भी यह अनुमान किया जा सकता है कि उन्होंने उसकी रचना जिनसेनाचार्यके स्वर्गस्थ होते ही प्रारम्भ कर दी होगी। इसमें उनका ५-७ वर्षका समय लग सकता है। इस प्रकार गुणभद्राचार्यका समय अ. सं. के अनुसार ८ वीं शताब्दीका उत्तरार्ध निश्चित होता है। उन्होंने अपने अस्तित्वसे इस महीमण्डलको ठीक कबसे कब तक मण्डित किया, इसके यथार्थ निश्चय करनेका कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। परन्तु हा, उत्तरपुराणकी अन्तिम प्रशस्तिसे— जो उसका अथ गुणभद्रके शिष्य लोकसेनके द्वारा रचा गया है— इतना अवश्य निश्चित होता है कि अक स ८२० में अनेक भव्यों द्वारा महोत्सवपूर्वक उस महापुराणकी पूजा सम्पन्न की गई थी। इससे इतना तो निश्चित है कि अ. सं. ८२० के पूर्वमें उक्त महापुराण पूर्ण हो चुका था। सम्भव है लोकसेनके तत्त्वावधानमें सम्पन्न हुआ उक्त महापुराणका वह पूजानहोत्सव गुणभद्राचार्यके स्वर्गवासके पश्चात् किया गया हो।

उनकी कृतिस्वरूप ग्रन्थोंमें उपर्युक्त उत्तरपुराण और प्रकृत आत्मानुशासनके अतिरिक्त जिनदत्तचरित्र भी उपलब्ध है। इनके अनिरिक्त उनके द्वारा रचा गया अन्य कोई ग्रन्थ दृष्टिगोचर नहीं होता है।

संस्कृत टीकाका स्वरूप

प्रस्तुत ग्रन्थके साथ जो संस्कृत टीका प्रकाशित की जा रही है वह प्रभाचन्द्राचार्यके द्वारा रची गई है। यह सक्षिप्त टीका ग्रन्थके मूल भागका ही अनुसरण करती है। उसमें प्रायः कहीं कुछ विशेष नहीं लिखा गया है— शब्दार्थ मात्र किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि कहीं

१ शकनृपकालाम्यन्तरविंशत्यधिकाष्टशतमिताब्दान्ते ।

मगलमहाथकारिणि पिङ्गलनामनि ममस्तजनसुखदम् ॥

श्रीपञ्चम्या बुधाद्रायुजि दिवसजे मन्त्रिचारे बुधाशे

पूर्वाया सिंहलप्रे धनुषि धरणजे सैहिकेथे तुलायाम् ।

सूर्ये शुक्रे कुलीरे गवि च सुग्गुरौ निष्ठित भव्यवयं

प्राप्तेज्य सर्वसार जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम् ॥

ड. पु. प्रकाशित ३५-३६

कहीं तो मूल ग्रन्थके आशयको भी स्पष्ट नहीं किया गया है। यथा—

श्लोक १२-१४ में सम्यग्दर्शनके दस भेदोंके स्वरूपका निर्देश किया गया है। उनके स्वरूपका टीकामें विशेष स्पष्टीकरण होना चाहिये था, जो नहीं किया गया है।

इससे आगेके १५ वें श्लोक (शमबोध) की टीकामें भी बहुत कुछ खिसा जा सकता था, परन्तु उसके मात्रको भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

श्लोक २५ में या तो टीकाकारके सामने कुछ पाठभेद रहा है, या त्रिपिकारोंकी असामझानीसे टीकागत पद कुछ इधरके उधर हुए हैं। इससे टीकाकारका अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता है।

श्लोक ३२ मर्तृहरिके नीतिशतकमें इसी रूपमें पाया जाता है। वहां मात्र (यत्र)के स्थानमें यस्य और ' बाण 'के स्थानमें ' रावणः ' पाठभेद है। वहां ' रावण ' का अर्थ टीकाकारने ' प्रधानहस्ती ' किया है। आत्मानुशासनमें इस श्लोककी टीका करते हुए प्रमाचन्द्राचार्यने ' संगरे परै मग्न ' का अर्थ ' रावणादि शत्रुओं द्वारा युद्धमें पराधित किया गया ' ऐसा किया है जो संगत प्रतीत नहीं होता है। यहां इन्द्रसे अभिप्राय यथार्थ देवेन्द्रका ही रहा है^१, न कि इन्द्र नामधारी विद्याधर ममुष्यविशेषका। अन्यथा, ' अमुग्रह खलु धरेः ' इस विशेषताकी कोई संगति नहीं बैठती। कारण कि उक्त इन्द्र नामक रामाने यद्यपि देवों आदिकी भी वीसी ही

१ विद्विताकिरसा देवैरिन्द्राद्याः सरथं वधुः ।

वितामई महामानी हुतावनपुरीमनाः ॥ वि. पु. १ ९ ३७

वासीद् हुन्पुरिदि क्वाथा कन्दपस्वीरसा मुता । वडुगर्मतदुद्भूतो महा-
बलधराक्रमाः ॥ स समाराध्य वरदं ब्रह्मायं तपसासुरः । अथक्कथं सुरैः सर्वैः
प्रार्थयत् स तु वारदः ॥ उदरे तस्थ च प्रादात् तपसा पद्मजोद्भवाः । परिदृष्ट्वा तु
च वकी भिर्मन्वाम त्रिपिहवत् ॥ क्तुर्वस्य कक्षेरादौ विधाया देवात् सवाप्रवात् ।
हुन्तुः कञ्जवमकरीद् हिरण्यकशिपो सति ॥ तस्मिन् काके स बलवाद् हिरण्य-
कशिपुस्ततः । अचार मन्वारगिरी दैत्यं हुन्तुं समाश्रितः ॥ उद्योऽसुरा वधाकर्म
विहरन्ति त्रिपिहवे । ब्रह्मकीके च विद्वताः संस्थिता हुन्कसंतुता ॥ वामदे ७५
अध्याया (कन्दकल्पपुराण-वामन-शुद्धतः) ।

कल्पना कर रखी थी (पद्मचरित ७, २३-३२), फिर भी उसके ऊपर किसी विष्णुके अनुग्रहका कहीं कोई प्रकरण देखनेमें नहीं आता। इस प्रकार उक्त श्लोककी पूरी परिस्थितिको देखते हुए वहा ययार्थ इन्द्रका ही अभिप्राय रहा है, ऐसा निश्चित प्रतीत होता है और तभी दैवकी पूरी प्रधानता एव पुरुषार्थकी निरर्थकता भी सिद्ध होती है।

इस श्लोकका प्रभाव पद्मनन्दिपञ्चविंशतिके निम्न श्लोक (३-३३) पर भी रहा दिखता है—

गीर्वाणा अणिमादिस्त्रस्थमनस शक्ता किमत्रोष्यते
ध्वस्तास्तेऽपि पर परेण स परस्तेभ्य कियान् राक्षसः ।
रामाख्येन च मानुषेण निहतः प्रोल्लङ्घ्य सोऽप्यम्बुधिं
रामोऽप्यन्तकगोचरः समभवत् कोऽन्यो बलीयान् विधेः ॥

यहा तो स्पष्टतया पद्मचरित्रके उक्त कथानकको आधार बनाकर यह कहा गया है कि जो देव अणिमा-महिमा आदि ऋद्धियोंसे सम्पन्न व अतिशय शक्तिशाली थे वे भी जिस परके द्वारा— दूसरेके द्वारा— नष्ट किये गये हैं वह पर रावण राक्षस था जो उन देवोंसे कुछ विशेष बलवान् नहीं था। फिर वह भी एक राम नामक मनुष्यके द्वारा समुद्रको लावकर मारा गया है, तथा अन्तमें उस रामको भी यमका प्राप्त बनना ही पडा है। ठीक है— दैवसे बलवान् अन्य कोई नहीं है।

उस इन्द्र नामक विद्याधरने अपने सैनिकों आदिकी 'देव' सज्ञा रख रखी थी। यहा उनके लिये समानार्थक गीर्वाण शब्दका प्रयोग किया गया है तथा उन्हें अणिमा-महिमा आदिसे स्वस्य मनवाले कहा गया है, जिसकी कि विद्याधर होनेसे सम्भावना भी की जा सकती है।

श्लोक १४९ में 'अर्थार्थ' का अर्थ 'अर्थनिमित्तम्' तथा 'तप-स्थेषु मध्ये' का अर्थ 'तपस्त्रिपु मध्ये' तो किया गया है, किन्तु 'नतानामाचार्या न हि नतिरता साधुचरिताः' जैसे क्लिष्ट वाक्यके विषयमें कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया, जिसका कि स्पष्टीकरण आवश्यक था।

इसी प्रकार ३९, ८७, १०८, १३४ और १३५ कादि कितने ही ऐसे श्लोक हैं जिनका मात्र स्पष्ट नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी अर्थको स्पष्ट करनेके लिये मूलकी अपेक्षा भी विलास शब्दका उपयोग किया गया है। जैसे— श्लोक १३० में 'दण्डोत्तररूप' (पगदब्दी)।

श्लोक २३० में शुभ-अशुभ, पुण्य-पाप और सुख-दुःख इन छहका निर्देश करके उनमें प्रथम तीन (शुभ, पुण्य और सुख) को हितकारक व अनुष्ठेय बतलाया गया है तथा शेष तीनको अहितकारक—अनुष्ठेय (परित्याज्य)—बतलाया गया है। यहाँ टीकाकारने 'शेष प्रथमपाहितम्' इस चतुर्थ चरणका कोई अर्थ नहीं किया। आगेका श्लोक (२४०) इसीसे सम्बन्ध रखता है। उसमें 'तत्राप्याद्यं परित्याज्यं' कहकर 'तत्र अपि' से उन अहितकारक शेष तीन (अशुभ, पाप और दुःख) को ग्रहण करके उनमें भी प्रथम (अशुभ) को ही परित्याज्य बतलाया है क्योंकि, उसका परित्याग कर देनेपर शेष दोनों (पाप व दुःख) स्वयमेव नहीं रहेंगे। इसके पश्चात् (उत्तरार्धमें) पूर्व श्लोकमें जिस शुभको अनुष्ठेय (आचरणीय) बतलाया था उसे भी शुद्धोपयोगके आक्षेपपूर्वक छोड़ देनेकी प्रेरणा करके अन्तमें उत्कृष्ट पद (मोक्ष) की प्राप्तिकी सूचना की गई है। यह बहुत स्थिति है। परन्तु उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए टीकाकारने 'तत्र अपि' से उन (परित्याज्य) शेष तीनको न लेकर उन अनुष्ठेय शुभादि तीनको ही शिष्या है और उनमेंसे आद्य को—शुभको—परित्याज्य बतलाया है। परन्तु इस प्रकारसे 'शुभं च शुद्धे त्यक्त्वा' इस तृतीय चरणकी सार्थकता नहीं रहती है—बह निरर्थक हो जाता है क्योंकि, उस अवस्थामें उसके त्यागकी प्रेरणा तो प्रथम चरण (तत्राप्याद्यं परित्याज्यं) में ही की जा चुकी है। अत एव यह तृतीय चरण पुनरुक्त हो जाता है। इस कारण टीकाकारका यह अर्थ और इसी अर्थको शक्यमें रखकर लिखी गई उसकी उत्पत्तिका (शुभादित्रयेऽपि त्यागक्रमं दर्शयन्नाह) भी संगत नहीं प्रतीत होती। मेरी समझसे उसकी उत्पत्तिको इस प्रकार होना चाहिये—अर्थात् शेषत्रये त्यागक्रमं दर्शयन्नाह।

टीकाकार प्रभाचन्द्रका परिचय

जैसा कि श्रद्धेय पं जुगलकिशोर जी मुल्तारने सटीक रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी प्रस्तावनामें (पृ ५७-६६) लिखा है, प्रभाचन्द्र नामके अनेक आचार्य हो गये हैं । उनमेंसे यह आत्मानुशासनकी टीका किस प्रभाचन्द्रके द्वारा लिखी गई है, यह विचारणीय है । मेरी समझसे जिनके द्वारा रत्नकरण्डश्रावकाचारकी टीका लिखी गई है उन्हीं प्रभाचन्द्रके द्वारा आत्मानुशासनकी भी यह टीका लिखी गई है । समाधितशतकके ऊपर भी जो सरकृत टीका प्रभाचन्द्रकी पायी जाती है वह भी इन्हीं प्रभाचन्द्रके द्वारा लिखी गई है । कारण यह कि इन तीनों ही टीकाओंकी रचना-पद्धति समान है, उनमें सर्वत्र खण्डान्वयपूर्वक ही श्लोकोंकी व्याख्या की गई है । इसके अतिरिक्त उन सभीमें प्रायः मूल पदोंके ही स्पष्टीकरणका प्रयत्न किया गया है, उससे अधिक कुछ नहीं लिखा गया है । साथ ही उनके मगलात्मक प्रथम पद्य, प्रस्तावनावाक्य और अन्तिम पद्य तो बहुत अधिक समानता रखते हैं । यथा—

सिद्धं जिनेन्द्रमलमप्रतिमप्रबोध निर्वाणमार्गममल विबुधेन्द्रबन्धम् ।

ससारसागरसमुत्तरणप्रपोतं ब्रह्मे समाधिगतं प्रणिपत्य वीरम् ॥

समाधिशतक

समन्तमद् निखिलामबोधनं जिनं प्रणम्याखिलकर्मशोधनम् ।

निबन्धनं रत्नकरण्डके परं करोमि भव्यप्रतिबोधनावरम् ॥

रत्नकरण्ड

वीरं प्रणम्य भवचारिनिधिप्रपोतमुद्धोतिताखिलपदार्यमनल्पपुण्यम् ।

निर्वाणमार्गमनवद्युगुणप्रबन्धमात्मानुशासनपदं प्रवरं प्रब्रह्मे ॥

आत्मानुशासन

इन तीनों ही मगलपद्योंमें समान रूपसे इष्ट देव (वीर जिनेन्द्र, जिन और वीर जिनेन्द्र) को नमस्कार करके विवक्षित ग्रन्थ (समाधिशतक, रत्नकरण्डक और आत्मानुशासन) की व्याख्या करनेकी प्रतिज्ञा की गई

है। समाधिगतक और आत्मानुशासन विषयक मंगलपद्योक्त तो छन्द (वसन्ततिलक) भी समान है।

तीनोंके प्रस्तावनावाक्य निम्न प्रकार हैं—

धीपूज्यपादस्वामी मुमुक्षुणा मोक्षोपायं मोक्षस्वरूपं चोपदर्शयितुकामो निर्भिन्नत शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलममिलापनिष्ठदेवताविशेषं नमस्तुर्बाणो येनात्मेत्याह — (समाधिगतक)

धीसम्तमद्रस्वामी रत्नानां रक्षणोपायमूलरत्नकरण्डप्रदस्यं सम्यग्दर्शनादिरत्नानां पालनोपायमूर्तं रत्नकरण्डकास्यं शास्त्रं कर्तुकामो निर्भिन्नत शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलममिलापनिष्ठदेवताविशेषं नमस्तुर्बाणो—

(रत्नकरण्ड)

बृहद्धर्मभागुलोकसेनस्य^१ विषयम्यामुग्धमुद्दे संशोधनम्याजेन सर्वसत्त्वोपकारकं सन्मार्गमुपदर्शयितुकामो गुणमद्रदेवो निर्भिन्नत शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलममिलापनिष्ठदेवताविशेषं नमस्तुर्बाणो स्वमीत्यापाह—

(भारमानुशासन)

इन तीनों ही प्रस्तावनावाक्योंमें समानरूपसे अपने अपने मन्थकी रचनाके इच्छुक तीनों ही आचार्यों (पूज्यपाद, समस्तमद्र और गुणमद्र) का नामनिर्देश करके उन्हें निर्भिन्नतापूर्वक शास्त्रसमाप्ति आदिकी वधि

१ यहाँ लोकसेनकी गुणमद्रका बड़ा धर्मज्ञाता विरिंह किया गया है। वरन्तु वह सामाजिक प्रतीत नहीं होता। कारण इसका यह है कि उत्तरपुराणकी अन्तिम प्रकृतिमें— जहाँसे इसे स्वयं लोकसेन प्रारम्भ करते हैं— वह स्पष्ट बतकाया गया है कि लोकसेन अब गुणमद्राचार्यके मुख्य शिष्य थे बृहद् धर्मज्ञाता नहीं। साथ ही वहाँ जो उनके शिष्य अधिकबहुत और सुवीर्य विसेष्य दिखे गये हैं उससे उनकी बुद्धि विषयोंमें व्यासग्रह की वह भी संदेहास्पद ही दिखता है। प्रकृतिफन वह श्लोक निम्न प्रकार है—

विदितसकलघातौ लोकसेनो सुवीर्यः

अभिरभिककवृत्तस्तस्य शिष्येषु मुख्यः ।

सततमिह पुराणे प्रार्थ्यं साहाय्यमुपै

शूरविजयमवैधीम्यान्वतां स्वस्य सजिः ॥ १८ ॥

लाषासे इष्ट देवके नमस्कारमें उद्यत बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त 'निर्विघ्नत शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिलषन्निष्टदेवताविशेष नमस्कुर्वाणो (नमस्कुर्वन्)' इतना वाक्याश तो तीनोंमें ही शब्दशः समान है।

उक्त तीनों टीकाओंके अन्तमें जो पद्य पाये जाते हैं वे इस प्रकार हैं —

येनात्मा बहिरन्तरुत्तमभिदा त्रेधा त्रिवृत्योदितो
 मोक्षोऽनन्तचतुष्टयामलत्रपुः सद्ध्यानत कीर्तित ।
 जीयात् सोऽत्र जिनः समस्तविषय श्रीपूज्यपादोऽमलो
 भव्यानन्दकर समाधिशतकश्रीमत्प्रमेन्दु प्रभु ॥ समाधि.
 येनाज्ञानतमो विनाश्य निखिलं भव्यात्मचेतोगतं
 सम्यग्ज्ञानमहाशुभि प्रकटित सागारमार्गोऽखिल ।
 स श्रीरत्नकरण्डकामलरत्रिः संसृप्सरिच्छोपको
 जीयादेय समन्तभद्रमुनिप श्रीमान् प्रमेन्दुर्जिनः ॥ रत्नकरण्ड.
 मोक्षोपायमनलपुण्यममलज्ञानोदय निर्मलं
 भव्यार्थं परम प्रमेन्दुकृतिना व्यक्तै प्रसन्नै पदैः ।
 व्याख्यान[तं] वरमात्मशासनमिद्र व्यामोहविच्छेदत
 सूक्तार्थेषु कृतादरैरहरहश्चेतस्यल चिन्त्यताम् ॥ आत्मानुशासन

इन तीनों पद्योंमें टीकाकार श्री प्रभाचन्द्रने 'प्रमेन्दु' पदसे अपना नामनिर्देश किया है। तीनोंका ही छन्द शार्दूलविक्रीडित है।

टीकाकारका समय

इस प्रकार उक्त तीनों टीकाओंके इस स्वाभाविक सादृश्यको देखते हुए वे तीनों टीकाये एक ही व्यक्तिके द्वारा रची गई हैं, इसमें सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं रहता। अब, उनके रचयिता कौन-से प्रभाचन्द्र हैं और वे कब हुए हैं, इसका निर्णय करनेके लिये जब हम उन टीकाओंका अन्त परीक्षण करते हैं तो हमें वहा सोमदेव सूरि द्वारा विरचित यशस्विलकके अनेक पद्य देखनेको मिलते हैं। जैसे—

आत्मानुशासन श्लोक ९ की टीकामें 'सर्वदोषरहित' का स्पष्टीकरण करते हुए वहाँ टीकामें निम्न श्लोक उद्धृत किये गये हैं—

विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽष्टादश ध्रुवा ।

त्रिजगत्सर्वभूतानां दोषा साधारणा इमे ॥

एतेदोषैर्बिर्निर्मुक्त सोऽयमाप्तो निरञ्जन ।

ये श्लोक यशस्तिष्ठकचम्पू (उत्तरार्ध) में पृ २७४ पर पाये जाते हैं ।

इसी प्रकार श्लोक १० की टीकामें 'मूढप्रयं मन्मथाद्यौ' आदि,

श्लोक २६५ की टीकामें 'दिशं न काश्चिद् विदिशं न काश्चित्' आदि तथा श्लोक २६६ की टीकामें 'अकर्ता निर्गुण शुद्ध' आदि जो

श्लोक उद्धृत किये गये हैं वे भी उस यशस्तिष्ठक (उत्तर खण्ड) में क्रमशः पृ ३२४, २७ और २५० पर पाये जाते हैं ।

इसी प्रकार रत्नकरखण्डभाषकाचार्यमें भी श्लोक ४-२३ की टीकामें जो 'अद्या तुष्टिर्मक्ति-' आदि श्लोक उद्धृत किया गया है वह यशस्तिष्ठक (उत्तर खण्ड) में पृ ४०४ पर पाया जाता है ।

सोमदेव सूरिके द्वारा विरचित यह यशस्तिष्ठक शक संवत् ८८१ में बनकर समाप्त हुआ है । इससे इतना तो निश्चित हो

१ इसके पूर्वमें जो वहाँ छुपा हुआ मन्त्र बोधो आदि श्लोक उद्धृत हैं वह यशस्तिष्ठकमें हुए विषादा भयं द्वेषद्विषयान् आदिके अर्थमें कुछ-कुछ अर्थपूर्ण होते हैं ।

२ ये श्लोक सौन्दरनन्द चरण (१६ २८ २९) में इस अर्थमें पाये जाते हैं—
दोषो यथा निर्बृत्तिमभ्युपेतो वैवाचनि गच्छति नाप्तरिक्षम् ।

दिशं न काश्चिद्दिशं न काश्चित् स्नेहद्वयात् कैवल्यमेति सांभितम् ॥

एवं वृत्ती निर्बृत्तिमभ्युपेतो वैवाचनि गच्छति नाप्तरिक्षम् ।

दिशं न काश्चिद्दिशं न काश्चित् स्नेहद्वयात् कैवल्यमेति सांभितम् ॥

३ वहाँ सत्य के रूपानमें साक्षात् और वस्त्वैते के स्वार्थमें धर्मैते मात्र पाठमैद पाया जाता है ।

४ अकनुपपन्नकालीतसंभारसरकृतैष्वस्वैवाधीत्यधिकैषु (अष्टका ८८१) सिद्धार्थसंभारसरान्तर्गतषोडशमास-महान्तर्वाहक्या विधिमा विरचितम् काव्यमिति । यशस्तिष्ठक (उत्तर खण्ड) पृ ३१९

जाता है उक्त तीनों ग्रन्थोंके टीकाकार श्री प्रभाचन्द्र ग. सं. ८८१ (८८१+१३५ = वि स १०१६) के बाद किसी समयमें हुए हैं ।

उन्होंने रत्नकरण्डश्रावकाचार श्लोक ४-१८ की टीकामें निम्न दो श्लोक उद्धृत किये हैं—

अध्रुवाशरणे चैव भव एकत्वमेव च ।

अन्यत्रमशुचित्व च तथैवास्रवसवरौ ॥

निर्जरा च तथा लोको बोधिदुर्लभधर्मता ।

द्वादशैता अनुप्रेक्षा भापिता जिनपुगवै ॥

ये दोनों श्लोक पद्मनन्दिपञ्चविंशति (६, ४३-४४) के हैं । इसके रचयिता श्री मुनि पद्मनन्दी पं. आशाधरजीके पूर्वमें हो गये हैं । कारण यह कि प. आशाधरजीने अपने अनगारधर्मांशमें 'आचेलक्यौदेशिक' आदि श्लोक (९-८०) की स्वोपज्ञ टीकामें 'अत एव, श्रीपद्मनन्दिपादैरपि सचेलतादूषण दिङ्मात्रमिदमधिजगे' लिखकर पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिका 'भ्लाने क्षालनत कुत ' आदि श्लोक (१-४१) उद्धृत किया है । यह टीका उन्होंने वि स १३०० में समाप्त की है । इससे यह नि सन्देह कहा जा सकता है कि श्री पद्मनन्दी मुनि प. आशाधरजीके पूर्ववर्ती विद्वान् हैं । श्रद्धेय प. जुगलकिशोरजी मुस्तारने मुनि पद्मनन्दीको जिन शुभचन्द्राचार्यका शिष्य बतलाया है उनका देहावसान शक

१ इसके अतिरिक्त बिना नामोल्लेखके तो उन्होने पद्मनन्दिपञ्चविंशतिके कितने ही श्लोकोंको इस अनगारधर्मांशमें स्वोपज्ञ टीकामें उद्धृत किया है । यथा- ८-२१ की टीकामें 'यज्जानन्नपि' आदि (प १०-१), ८-२३ की टीकामें 'मुक्त इत्यपि' आदि (प १०-१८), 'यद्यदेव' आदि (प १०-१६) तथा 'अन्तरङ्गबहिरङ्गयोगत' आदि (प १०-४४), ९-९३ की टीकामें 'यावन्मे स्थित-मोजने' आदि (प १-४३) और ९-९७ की टीकामें 'काकिण्या अपि संग्रहो' आदि (प १-४२) इत्यादि । इसी प्रकार इष्टोपदेश श्लोक ३५ की टीकामें 'वज्रे पतत्यपि' आदि (प १-६३) श्लोकको उद्धृत किया है ।

२. नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैद्यालयेऽसिधत् ।

विष्णुमावदशतेष्वेवा त्रयोदशसु कार्तिके ॥ अ घ प्रशस्ति ३१.

सं १०४५ (वि स ११८०) में हुआ है^१। इससे श्री पद्मनन्दी मुनि १२वीं शताब्दीक उत्तरार्धवर्ती विद्वान् प्रतीत होते हैं। अब चूकि प्रमाचन्द्रने रत्नकरण्डकी टीकामें उक्त मुनि पद्मनन्दीके उपर्युक्त दो स्मरणोंको उद्धृत किया है, अत एव वे पद्मनन्दीके भी उत्तरकाशीन विद्वान् सिद्ध होते हैं।

इस उत्तरकाशकी अबधिक्र विचार करते हुए हमें उपर्युक्त पं आशावरजीकी अनगारधर्माभूतकी टीकामें ही इन प्रमाचन्द्रके स्पष्टताप नामनिर्देश उपलब्ध होता है। यथा—

यथाहस्तत्रमगन्त श्रीमत्प्रमेन्दुपादा रत्नकरण्डकटीकायां चतुरार्ध-
क्रिय इत्यादिसूत्रे द्विनिपद्य इत्यस्य व्याख्यानने— देववन्दना कुर्वता हि
प्रारम्भे समाप्ती चोपविश्य प्रणाम कर्तव्य इति^२।

इस उल्लेखसे ऐसा प्रतीत होता है कि समाधिगतक, रत्नकरण्ड
आत्मकाधार और आत्मानुशासन इन तीनों ग्रन्थोंके ऊपर टीका लिखनेवाले
वे प्रमाचन्द्र पं आशावरजीके समसम्यवर्ती रहे हैं। कारण कि हम
यह ऊपर लिख ही चुके हैं कि उक्त अनगारधर्माभूतकी टीका वि सं
१२०० में बनकर समाप्त हुई है।

चैनसिद्धान्तमास्करकी चतुर्थ किरणमें प्रकाशित छुमचन्द्रकी
गुर्वाचलीके आधारसे जैसा कि मुस्तार सा ने लिखा है, ये प्रमाचन्द्र
उक्त छुमचन्द्रके पहिलिय्य ये जो बनवासी आत्मामके ये तथा वे (प्रमा-
चन्द्र) विक्रमकी १३वीं और १४वीं शताब्दीके विद्वान् थे^३। इस गुर्वाचलीके
एक पक्षसे^४ ज्ञात होता है कि पूज्यपादके शास्त्र (समाधिगतक) की

१ देखिये सटीक रत्नकरण्डकी प्रस्तावना पृ. ७५.

२ देखिये अनगारधर्माभूतकी टीका श्लोक ८-१३ तथा रत्नकरण्डआत्मकाधार
टीका श्लोक ५१८

३ इ भा की प्रस्तावना पृ. ६३-६५.

४ पद्ये श्रीरत्नश्रीतैरनुभवतपसा पूज्यपादीवत्साञ्च
व्याख्यादिकवातकीर्तिर्गुणव्यविधिराः सत्किवाच्यद्वयञ्चुः।
श्रीमावाच्यन्वचामा मतिबुवबुवमा मानसंराविवाहो
श्रीपादाचन्द्रतारं वरपतिविरहितः श्रीममाचन्द्रैवः॥

व्याख्या करनेसे— उसके ऊपर टीका रचनेसे— इन प्रभाचन्द्रकी कीर्तिका विस्तार हुआ था । उन शुभकीर्तिके एक दूसरे भी वर्मभूषण नामके शिष्य थे । उपर्युक्त जैन सिद्धान्तभास्करकी चतुर्थ किरणमें प्रकाशित नन्दिसंघकी पद्यावलीके आचार्योंकी नामावलीमें प्रभाचन्द्रके पद्यारोहणका काल वि. सं. १३१० दिया गया है^१ । इसके पश्चात् उनके होनेकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि, कारजाके बलात्कारगण मंदिरमें जो शास्त्र-भण्डार है उसमें उपर्युक्त प्रभाचन्द्रके द्वारा विरचित रत्नकरण्डश्रावकाचारकी टीकाकी एक प्रति वि. स. १४१५ की मौजूद है^२ ।

कितने ही विद्वान् यह समझते हैं कि रत्नकरण्डश्रावकाचारके ऊपर टीका लिखनेवाले प्रभाचन्द्र वे ही प्रभाचन्द्र हैं कि जिन्होंने प्रमेयकमल-मार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र जैसे टीकाग्रन्थोंको रचा है । इसके लिये वे यह हेतु देते हैं कि उन्होंने उक्त ग्रन्थके 'क्षुत्पिपासा' आदि श्लोककी टीकामें केवलीके कवलाहारका खण्डन करते हुए प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमें उक्त विषयकी विशेष प्ररूपणा करनेका निम्न प्रकारसे निर्देश किया है—

तदलमतिप्रसंगेन प्रमेयकमलमार्तण्डे न्यायकुमुदचन्द्रे च प्रपञ्चतः प्ररूपणात् ।

परन्तु इस वाक्यके द्वारा वहां केवल यह भाव दिखलाया गया है कि इस विषयका विशेष विवरण उक्त दोनों ग्रन्थोंमें किया गया है, अतः विशेष जिज्ञासुओंको उसे वहा देखना चाहिये । उक्त वाक्यमें ऐसा कोई पद ('मया' या 'अस्माभि' आदि) नहीं है जिससे कि यह निश्चय किया जा सके कि वह प्ररूपणा वहा इन्हीं प्रभाचन्द्रने की है ।

इसके अतिरिक्त आत्मानुशासनमें कुछ श्लोक (१७१-७४, २६५-६६) ऐसे आये हैं कि जिनके ऊपर टीका करते हुए तर्कणाकी शैलीसे बहुत कुछ लिखा जा सकता था । परन्तु वहा विशेष कुछ भी

१. र धा की प्रस्तावना पृ ६३-६५.

२. र. धा की प्रस्तावना पृ. ६७.

नहीं लिखा गया है। इतना ही नहीं, बल्कि किसी किसी श्लोकका तो पूरा अर्थ भी सरट नहीं हुआ है (देखिये श्लोक १७१)। प्रमाचन्द्र जैसे ठक्क कोटिके तार्किक विद्वान्से यह सम्भावना नहीं की जानी कि उनके सामने ' तदेव सदतद्रूपं, एकनेकश्रुणे सिद्धं धीम्योत्पत्तिम्ययत्नकम्, न स्यास्तु न क्षयविनाशि न बोधमात्रं नामत्रमप्रतिहतप्रतिभासरोवाद्, गुणी गुणमयस्वस्य नारायणभाश इत्यते ' जैसे विशेष बर्णनीय विषयके रहते हुए भी ये उसके ऊपर विशेष कुठ भी न लिखें। इन विषयोंकी प्ररूपणा उन्होंने प्रमेयकमलमार्तण्ड और म्यायकुमुदचन्द्र प्रन्थोंमें प्रकरणके अनुसार विस्तारसे की है।

आरमानुशासन श्लोक २६५ की टीकामें यह श्लोक उद्धृत किया गया है—

दिशं न काचिद्विदिशं न काचिनैमात्रनि गच्छति नात्तरिक्षम् ।

दीपो यथा निर्वृत्तिमन्युपेत स्नेहक्षयाद् केवशमेति शान्तिम् ॥

यही श्लोक प्रमेयकमलमार्तण्ड (६-७४) में इस रूपमें उद्धृत किया गया है—

दीपो यथा निर्वृत्तिमन्युपेतो नैमात्रनि गच्छति नात्तरिक्षम् ।

दिशं न काचिद्विदिशं न काचित् स्नेहक्षयाद् केवशमेति शान्तिम् ॥

यह श्लोक सौन्दरनन्द काव्यमें इसी स्वरूपमें पाया जाता है। इसके साथ ही प्रमेयकमलमार्तण्डमें ' जितस्तथा निर्वृत्तिमन्युपेतो ' आदि दूसरा श्लोक भी उद्धृत किया गया है जो इस श्लोकसे सम्बन्ध रखता है।

एक ही लेखक किसी अन्य प्रन्थकारके वाक्यको एक स्थानपर एक रूपमें और दूसरे स्थानमें अन्य स्वरूपसे उद्धृत करे, यह सम्भव नहीं है। अहाँ तक मैं समझता हूँ, ये दोनों श्लोक पराशिराक (उ खण्ड पृ २७) में ' दिशं न काचिद्विदिशं न काचित् ' आदिके रूपमें उद्धृत किये गये हैं। बहाँसे ही सम्भवत आरमानुशासनके टीकाकार उन प्रमाचन्द्रने ठक्क श्लोकको आरमानुशासनकी टीकामें उद्धृत किया है। इससे इन दोनों प्रमाचन्द्रोंमें भिन्नता सिद्ध होती है।

इसके अतिरिक्त प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिकी रचनाशैली और इन टीकाओंकी रचनाशैलीको जब हम तुलनात्मक दृष्टिसे देखने हैं तो हमें उन दोनोंमें स्पष्ट भेद भी दिखाई देना है। इनसे हमें तो इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि समाविगतक, रत्नकरण्डश्रावकाचार और आत्मानुशासन इन तीनों ग्रन्थोंपर टीका लिखनेवाले प्रभाचन्द्र उन प्रमेयकमलमार्तण्ड आदिकी रचयिता प्रभाचन्द्रसे भिन्न हैं, तथा उनका रचनाकाल क्रि.पू. १३वीं शतीका अन्तिम भाग अनुमान किया जाता है।

अन्य टीकायें

इस संस्कृत टीकाके अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थके ऊपर अन्य निम्न टीकायें भी उपलब्ध हैं—

१. गोमटसार आदि अनेक ग्रन्थोंके ऊपर ढूढारी हिन्दी भाषामें विद्वत्तापूर्ण टीका लिखनेवाले तथा मोक्षमार्गप्रकाशकके मूल लेखक सुप्रसिद्ध प. टोडरमलजीके द्वारा एक विस्तृत हिन्दी टीका आत्मानुशासनपर भी लिखी गई है जो पकाशिन भी हो चुकी है। इस टीकामें प्रथमतः उन्होंने मूल श्लोकके अर्थको स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है और तन्पश्चात् प्रत्येक श्लोकके ऊपर भावार्थ लिखकर उसके अभिप्रायका स्पष्ट किया है। मूल ग्रन्थमें जहाँ अन्य वैदिक आदि ग्रन्थोंके उदाहरण दिये गये हैं वहाँ उन्होंने उनके सम्बन्धमें या तो कुछ लिखा ही नहीं है या कुछ काल्पनिक ही लिखा है। यथा—

‘नेता यत्र बृहस्पतिः’ आदि श्लोक (३२) की टीकामें ‘अनुग्रहः खलु हरे’ का अर्थ ‘विष्णुका अनुग्रह’ न करके यह अर्थ किया है— अरु हरि जो ईश्वर ताका अनुग्रह सहाय। साथ ही भावार्थमें यह लिख दिया है— तहाँ वैष्णव मत अपेक्षा उदाहरण कहे, देवतानिका इन्द्र बलवान् है सो तौ भी दैत्यनिकरि सप्रानविपै हार्या। अथवा ग्राहीका जैनमत अपेक्षा अर्थ कीजिये तो इन्द्रनामा विद्याधर भया, वाने मंत्री आदिकका बृहस्पति आदि नाम धर्या है सो बहुत पुरुषार्थकरि सयुक्त भया, सो भी रात्रणकरि हार्या।

‘चित्तस्यमप्यनब्रमुष्य हरेण जाख्यात्’ आदि श्लोक (२१६) का अर्थ इस प्रकार लिखा है— देरी काम तो चित्तवैषै हुता, बाह्य ण हुता, अर काहूँ नै क्रोधकरि करम जानि कोउ बाह्य पदार्थ मस्म किया, सो करम न मुखा । कामके योगते सराग अत्रस्थाक् प्राप्त भया । कामकी करी धरे वेदना सही । इस अर्थमें उन्होंने ‘हरेण’ का अर्थ सोचा महादेव न करके ‘काहूँ नै’ के रूपमें किया है तथा भावार्थमें भी इसी शब्दका उपयोग किया है ।

‘यसो मारीचिर्न्य’ आदि श्लोक (२२०) के अर्थमें उन्होंने ‘स कृष्ण कृष्णोऽमूत् कपटवदुभेयेण नितराम्’ इस तृतीय चरणका अर्थ सर्वथा छोड़ दिया है । भावार्थमें भी उन्होंने केवल इतना ही लिखा है— मायाचार महा बुराचार है । मारीच मन्त्री लघुताकी प्राप्त भया, राजा सुधिष्ठिर सारिपा ‘ब्रह्मत्पामा इत’ या बचन कहिबेकरि लम्बाकी प्राप्त भये । यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिये कि प टोडरमस जी अपनी पदतिके अनुसार पया-सम्भव प्रत्येक श्लोकके भावको पूर्णतया स्पष्ट करते हैं । परन्तु यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया है । इसका कारण उनकी इन कथानकासे असाह्य मतिके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं प्रतीत होता । मारीचकी कथाका यह प्रसंग श्री रविवेणाचार्यविरचित पद्मपुराणसे सर्वथा भिन्न है ।

ऐसे कुछ स्थलोंको छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र यह टीका मन्वके भावको व्यर्थगम करनेमें पर्याप्त सहायता करती है ।

२ दूसरी टीका शोलापुरके प्रसिद्ध विद्वान् स्व पं बंशीधर जी साहूके द्वारा लिखी गई है । यह टीका प्रायः माध्वप्रधान न कुछ विस्तृत भी है । परन्तु उससे मूल मन्वका शब्दिक अर्थ शीघ्रतासे अवगत नहीं होता । यह टीका जैन प्रचरानाकर बम्बई से प्रकाशित (फरवरी १९१६) हो चुकी है । लिखते समय इस टीकाकी पुस्तक न रहनेसे उसके सम्बन्धमें विशेष नहीं लिखा जा सका है ।

३ उपर्युक्त दो हिन्दी टीकाओंके अतिरिक्त प्रस्तुत मन्वपर एक मराठी टीका भी उपलब्ध है । यह टीका स्वामीय जैन संस्कृति संरक्षक संघके— जिसके द्वारा यह मन्व प्रकाशित हो रहा है— संस्थापक स्व ज

जीवराज गौतमचन्द्र जी दोशीके द्वारा पं. टोडरमल जी की टीकाके आधारसे लिखी गई है और वह प्रकाशित (वीर नि. स. २४३५) भी हो चुकी है ।

प टोडरमल जी की टीकाके समान इस टीकामें भी श्लोक ३२ के 'अनुग्रह, खलु हरे' का अर्थ 'व ज्यास हरि म्हणजे परमेश्वराचा अनुग्रह म्हणजे सहाय' किया गया है तथा भावार्थमें यह सूचित कर दिया है— "या ठिकाणीं वैष्णव मताच्या अपेक्षेने दृष्टात सांगितला आहे कीं सर्व देवामधें इन्द्र हा बलवान् आहे, त्याच्या युद्धात दैत्यानीं पराभव केला तेव्हा दैवापुढें कोणाचा इलाज नाही । आता याच श्लोकाचा आमच्या आम्नायाप्रमाणें अर्थ केला तर इन्द्र हें नाव विद्याधरालाहि आहे त्या विद्याधरानें आपल्या मंत्र्याचें नाव बृहस्पति वगैरे ठेवले होते व तो अतिशय पराक्रमी होता परंतु रावणाने त्याचा पराजय केला " यह पं टोडरमल जी के भावार्थका ही प्राय, अनुवाद है ।

श्लोक २१६ की टीकामें यहा 'हरेण' का अर्थ 'शंकरानें' ही किया है । परन्तु नीचे टिप्पणमें यह सूचना अवश्य कर दी है— या ठिकाणीं गुणभद्र स्वामीनीं वैष्णवमताचा दृष्टात घेऊन क्रोध अकल्याणकारी आहे असें सिद्ध केले आहे, म्हणून कोणी शंका घेण्याचें कारण नाही, कारण कवींचा अभिप्राय आपलें प्रयोजन सिद्ध करण्याकडे असल्यामुळें असा दृष्टात दिला आहे, यात फक्त क्रोधानें कशी हानि होते एवढ्यावरच दृष्टि ठेवावी

श्लोक २२० की टीकामें यहा भी पं टोडरमल जी की टीकाके समान 'स कृष्ण कृष्णोऽभूत् कपटवदुर्वेपेण नितराम्' का अर्थ छोड दिया गया है व भावार्थ भी लगभग वैसा ही लिखा गया है ।

इस प्रकार यह टीका प टोडरमल जी की टीकाका प्राय मराठी अनुवाद मात्र है ।

‘चित्तस्थमप्यनवमुष्य हरेण जाख्यात्’ आदि श्लोक (२१६) का अर्थ इस प्रकार सिद्ध है— देवी का नाम तो चित्तबिंदु हुआ, बाह्य ण हुआ, अरु काहूँ नै शोभकरि काम जानि कोउ बाह्य पदार्थ मस्य किया, सो काम न मुना । कामके योगते सुराग अत्रस्याकू प्राप्त मया । कामकी करी घोर बेदना सही । इस अर्थमें उन्होंने ‘हरेण’ का अर्थ सोभा महादेव न करके ‘काहूँ’ के रूपमें किया है तथा भाष्यमें भी इसी शब्दका उपयोग किया है ।

‘पशो मारीचियं’ आदि श्लोक (२२०) के अर्थमें उन्होंने ‘स कृष्ण कृष्णोऽमृत कपटबद्धेयेण नितराम्’ इस तृतीय चरणका अर्थ सर्वथा छोड़ दिया है । भाष्यमें भी उन्होंने केवल इतना ही लिखा है— मायाचार महा हुराचार है । मारीच मंत्री लघुताकी प्राप्त मया, राजा मुभिष्ठिर सारिषा ‘अच्छत्यामा इत’ या बचन कहिबेकरि लम्बाकी प्राप्त मये । यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिये कि ये टोडरमल भी अपनी पद्धतिके अनुसार पया-सम्भव प्रत्येक श्लोकके भावको पूर्णतया स्पष्ट करते हैं । परन्तु यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया है । इसका कारण उनकी इन कथानकोंसे असह मतिके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं प्रतिष्ठित होता । मारीचकी कथाका यह प्रसंग श्री रविपेणाचार्यविरचित पद्मपुराणसे सर्वथा मिला है ।

ऐसे कुछ स्थलोंको छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र यह टीका ग्रन्थके भावको व्यंग्यम करनेमें पर्याप्त सहायता करती है ।

२ दूसरी टीका शोलापुरके प्रसिद्ध विद्वान् स्व पं बंसीवर जी साहूके द्वारा लिखी गई है । यह टीका प्रायः भावप्रधान न कुछ विस्तृत भी है । परन्तु उससे मूल ग्रन्थका शाब्दिक अर्थ हीजतासे अवगत नहीं होता । यह टीका जैन ग्रन्थरत्नाकर बम्बई से प्रकाशित (फरवरी १९१६) हो चुकी है । लिखते समय इस टीकाकी पुस्तक न रहनेसे उसके सम्बन्धमें विशेष नहीं लिखा जा सका है ।

३ उपर्युक्त दो हिन्दी टीकाओंके अतिरिक्त प्रसृत ग्रन्थपर एक मराठी टीका भी उपलब्ध है । यह टीका स्वामीय जैन संस्कृति संरक्षक संघके— जिसके द्वारा यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है— संस्थापक स्व ज

जीवराज गौतमचन्द्र जी दोशीके द्वारा पं. टोडरमल जी की टीकाके आधारसे लिखी गई है और वह प्रकाशित (वीर नि. स. २४३५) भी हो चुकी है।

प टोडरमल जी की टीकाके समान इस टीकामें भी श्लोक ३२ के 'अनुग्रह. खलु हरे' का अर्थ 'व ज्यास हरि म्हणजे परमेश्वराचा अनुग्रह म्हणजे सहाय' किया गया है तथा भावार्थमें यह सूचित कर दिया है— "या ठिकाणी वैष्णव मताच्या अपेक्षेनें दृष्टात सांगितला आहे कीं सर्व देवामधे इन्द्र हा वलवान् आहे त्याच्या युद्धात दैत्यानीं पराभव केला. तेव्हा दैवापुढें कोणाचा इलाज नाही। आता याच श्लोकाचा आमच्या आम्नायाप्रमाणे अर्थ केला तर इन्द्र हें नांव विद्याधरालाहि आहे. त्या विद्याधरानें आपल्या मंत्र्याचें नांव वृहस्पति वगैरे ठेवले होते व तो अतिशय पराक्रमी होता. परंतु रावणानें त्याचा पराजय केला." यह पं टोडरमल जी के भावार्थका ही प्राय अनुवाद है।

श्लोक २१६ की टीकामें यहा 'हरेण' का अर्थ 'शक्रानें' ही किया है। परन्तु नीचे टिप्पणमें यह सूचना अवश्य कर दी है— या ठिकाणी गुणभद्र स्वामीनीं वैष्णवमताचा दृष्टात घेऊन क्रोध अकल्याणकारी आहे असें सिद्ध केले आहे. म्हणून कोणी शका घेण्याचें कारण नाही. कारण कवींचा अभिप्राय आपलें प्रयोजन सिद्ध करण्याकडे असल्यामुळे असा दृष्टात दिला आहे यात फक्त क्रोधानें कशी हानि होते एवढ्यावरच दृष्टि ठेवावी

श्लोक २२० की टीकामें यहा भी पं टोडरमल जी की टीकाके समान 'स कृष्ण कृष्णोऽभूत् कपटवटुवेपेण नितराम्' का अर्थ छोड दिया गया है व भावार्थ भी लगभग वैसा ही लिखा गया है।

इस प्रकार यह टीका पं. टोडरमल जी की टीकाका प्रायः मराठी अनुवाद मात्र है।

विषय-परिचय

अमीष्ट प्रयोजन

संसारके सब ही प्राणी घृंकि दुःखसे डरते हैं और सुखकी खमिताया करते हैं, इसीछिये इस आत्मानुशासन ग्रन्थके द्वारा उन्हें उक्त प्रयोजनके सिद्ध करनेके छिये आत्मस्वरूपकी शिक्षा दी गई है (श्लोक २)। इसमें आचार्य गुणमन्त्रने सर्वप्रथम यह निर्देश कर दिया है कि यहाँ जो उपदेश दिया जावेगा वह वषपि सुननेके समय कुछ कटु लग सकता है, परन्तु वह परिणाममें कतुभी औपभिके समान हितकर ही होगा। इसछिये सुखामिच्छायी मध्य जीवोंको उससे भयभीत नहीं होना चाहिये (१)। यह है भी ठीक, क्योंकि, 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वच' इस प्रसिद्ध नीतिके अनुसार जो हितोपदेशक होते हैं उनके वचन प्रायः श्रोताओंको मनोहर नहीं प्रतीत होते हैं। और इसके विपरीत विनयक वचनोंमें मधुरता दिखती है वे प्रायः हितोपदेशक नहीं होते हैं। अतः एव ग्रन्थके प्रारम्भमें उसके कर्ता द्वारा श्रोता जनोंको उक्त प्रकारसे सम्बधान कर देना उचित ही है। आगे वे उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट कर देते हैं जिस प्रकार अक्षसे रिक्त होकर गर्जना करनेवाले बादल बहुत, किन्तु उक्त अक्षसे परिपूर्ण होकर वर्षा करनेवाले वे बहुत ही थोड़े देखे जाते हैं; उसी प्रकार निरर्थक या कुटिलतापूर्वक वक्तव्य करनेवाले पाप-क्षस मनुष्य तो बहुत संख्यामें उपलब्ध होते हैं, किन्तु जगत्का कल्याण करनेवाले यथार्थ वक्ता बहुत ही अल्प मात्रामें उपलब्ध होते हैं (२)।

आगे वक्ताकर वक्ता और श्रोता इन दोनोंके ही कुछ आवश्यक गुणोंका उल्लेख करते हुए यह बताया है कि जब यह भली भाँति प्रसिद्ध है कि पापसे प्राणीको दुःख और धर्मसे सुख प्राप्त होता है तब सुखामिच्छायी मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह उस दुःखदायक पापको छोड़कर सुखप्रद धर्मका ही आचरण करे (८)। स्वामी समन्तमद्राचार्यने धर्मका यही स्वरूप बतलाया है कि जो आमाचरणादि कर्मोंको निर्मूल

करता हुआ प्राणियोंको जन्म-मरणादिरूप संसारके महान् दुखसे छुड़ाकर उन्हें निराकुल एव निर्वाध शाश्वतिक सुखको प्राप्त करा देता है वही वास्तवमें धर्म कहा जाता है^१ । कारण यह कि वस्तुस्वभावका नाम धर्म है । सो यहा अन्य वस्तुओंकी विवक्षा न होकर एक मात्र आत्मा अपेक्षित है । अतएव उसके स्वभावभूत जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र-रूप रत्नत्रय है उसे धर्म समझना चाहिये । यही मोक्षका मार्ग है । इसके विपरीत जो मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र हैं वे अधर्म होनेसे मोक्षके मार्ग न होकर संसारके ही कारण होते हैं^२ ।

सुख-दुखविवेक

अब यहा हमें यह विचार करना चाहिये कि वास्तविक सुख क्या है और वास्तविक दुख क्या है । सातावेदनीय कर्मके उदयसे प्राणीको कुछ कालके लिये जो सुखका अनुभवन होता है वह यथार्थमें सुख नहीं है, किन्तु सुखका आभास है । कारण यह है कि इन्द्रियविषयोंसे जो प्राणीको सुख प्राप्त होता है वह विजलीके प्रकाशके समान विनश्वर होकर उत्तरोत्तर उस विषय-तृष्णाको ही बढ़ाता है जो कि एक महाव्याधिस्वरूप है । यह विषयतृष्णा प्राणीको निरन्तर सतप्त करती है । इसलिये वह उस सतापको दूर करने-के लिये उन उन अभीष्ट विषयोंकी प्राप्तिमें लगकर घोर परिश्रम करता है व स्वयं दुखी होता है^३ । श्री कुन्दकुन्दाचार्य भी इस इन्द्रियजन्य विषयसुखको दुख ही बतलाते हैं । वे कहते हैं कि इन्द्रियोंसे जो सुख उपलब्ध होता है वह पर द्रव्योंकी अपेक्षा रखनेके कारण पराधीन, भूख-प्यास आदिकी अनेक बाधाओंसे सहित, प्रतिपक्षभूत असातावेदनीय आदिके उदयसे सयुक्त होनेसे विनश्वर, भोगाकाक्षा आदिके दुर्ध्यानसे पापका बन्धक,

१ देश्यासि समीचीनं धर्मं कर्मनिवर्हणम् ।

समारदु खत सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे ॥ र. आ. २.

२ सदृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः ।

यदीयग्रहणीकानि भवन्ति भवपद्धति ॥ र. आ. ३.

३. शतहृदोन्मेषचल हि सौर्य तृष्णामया-यायनमाश्रहेतु ।

तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजस्त तापस्तदायामयतीत्यवादी ॥ स्व. स्तो. ३, ३-

विषय-परिचय

अभीष्ट प्रयोजन

स्वप्नके सुख ही प्राणी चूँकि दुःखसे डरते हैं और सुखकी अभिलाषा करते हैं, इसीछिये इस आत्मानुशासन ग्रन्थके द्वारा उन्हें उक्त प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये आत्मस्वरूपकी शिक्षा दी गई है (श्लोक २)। इसमें आचार्य गुणमद्ने सर्वप्रथम यह निर्देश कर दिया है कि यहाँ जो उपदेश दिया जावेगा वह यद्यपि सुननेके समय कुछ कष्ट उग सकता है, परन्तु यह परिणाममें कन्तुनी बीपधिके समान हितकर ही होगा। इसलिये सुखाभिजायी भव्य बीबीको उससे मयभीत नहीं होना चाहिये (१)। यह है मी ठीक, क्योंकि, 'हितं मनोहारि च दुर्लभं च' इस प्रसिद्ध नीतिके अनुसार जो हितोपदेशक होते हैं उनके बचन प्रायः श्रोता मनोको मनोहर नहीं प्रतीत होते हैं। और इसके विपरीत निमक बचनोंमें मधुरता दिखती है वे प्रायः हितोपदेशक नहीं होते हैं। अतएव ग्रन्थके प्रारम्भमें उसके कर्ता द्वारा श्रोता जनको उक्त प्रकारसे सम्बोधन कर देना उचित ही है। आगे वे उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट कर देते हैं जिस प्रकार जलसे रिक्त होकर गर्जना करनेवाले बादल बहुत, किन्तु उक्त जलसे परिपूर्ण होकर वर्षा करनेवाले वे बहुत ही थोड़े देखे जाते हैं उसी प्रकार मिरर्चक या कुटिलतापूर्वक बकवाद करनेवाले चापलूस मनुष्य तो बहुत संख्यामें उपलब्ध होते हैं किन्तु अगत्क्य कल्याण करनेवाले पर्याय बस्ता बहुत ही अस्य मात्रामें उपलब्ध होते हैं (४)।

आगे यज्ञकर बस्ता और श्रोता इन दोनोंके ही कुछ आवश्यक गुणोंका उल्लेख करते हुए यह बताया है कि जब यह मली मौति प्रसिद्ध है कि पापसे प्राणीको दुःख और धर्मसे सुख प्राप्त होता है तब सुखाभिजायी मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह उस दुःखदायक पापको छोड़कर सुखप्रद धर्मका ही आचरण करे (८)। स्वामी समन्तभद्राचार्यने धर्मका यही स्वरूप बतलाया है कि जो ज्ञानावरणादि कर्मोंको निर्मूल

करता हुआ प्राणियोंको जन्म-मरणादिरूप संसारके महान् दुखसे छुड़ाकर उन्हें निराकुल एव निर्वाध शाश्वतिक सुखको प्राप्त करा देता है वही वास्तवमें धर्म कहा जाता है^१ । कारण यह कि वस्तुस्वभावका नाम धर्म है । सो यहा अन्य वस्तुओंकी विवक्षा न होकर एक मात्र आत्मा अपेक्षित है । अतएव उसके स्वभावभूत जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र-रूप रत्नत्रय है उसे धर्म समझना चाहिये । यही मोक्षका मार्ग है । इसके विपरीत जो मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र हैं वे अधर्म होनेसे मोक्षके मार्ग न होकर संसारके ही कारण होते हैं^२ ।

सुख-दुखविवेक

अब यहा हमें यह विचार करना चाहिये कि वास्तविक सुख क्या है और वास्तविक दुख क्या है । सातावेदनीय कर्मके उदयसे प्राणीको कुछ कालके लिये जो सुखका अनुभवन होता है वह यथार्थमें सुख नहीं है, किन्तु सुखका आभास है । कारण यह है कि इन्द्रियविषयोंसे जो प्राणीको सुख प्राप्त होता है वह विजलीके प्रकाशके समान विनश्वर होकर उत्तरोत्तर उस विषय-तृष्णाको ही बढ़ाता है जो कि एक महाव्याधिस्वरूप है । यह विषयतृष्णा प्राणीको निरन्तर सतप्त करती है । इसलिये वह उस सतापको दूर करने-के लिये उन उन अभीष्ट विषयोंकी प्राप्तिमें लगकर घोर परिश्रम करता है व स्वयं दुखी होता है^३ । श्री कुन्दकुन्दाचार्य भी इस इन्द्रियजन्य विषयसुखको दुख ही बतलाते हैं । वे कहते हैं कि इन्द्रियोंसे जो सुख उपलब्ध होता है वह पर द्रव्योंकी अपेक्षा रखनेके कारण पराधीन, भूख-प्यास आदिकी अनेक बाधाओंसे सहित, प्रतिपक्षभूत असातावेदनीय आदिके उदयसे सयुक्त होनेसे विनश्वर, भोगाकाक्षा आदिके दुर्ध्यानसे पापका बन्धक,

१. देशयामि समीचीन धर्मं कर्मनिबर्हणम् ।

संसारदुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे ॥ २ श्र. २.

२. सदृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः ।

यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति ॥ २ श्र. ३.

३. शतहृदोन्मेपचल हि सौण्य तृष्णामयाभ्यापनमात्रहेतु ।

तृष्णाभिवृद्धिश्च तपस्यजस्र तापस्तदायामयतीत्यघादी ॥ स्व. स्तो. ३, ३.

तथा भवति कारण अवशा हानि-वृद्धिसे सदिन होनेके कारण विरम है^१। स्वामी समन्तमद्र मी निष्काक्षित अंगके छत्रणमें कहते हैं कि वह विरम-अन्य सुख प्रयम तो कर्माधीन है— जब साताषेदनीय आदि पुण्य कर्मोंका उदय होगा तब ही वह उपलब्ध हो सकता है, न कि अन्यथा। दूसरे कर्माधीन होकर भी वह स्थिर रह सकता हो, सो भी नहीं है— वह नियमसे गड़ होनेवाला है। तीसरे, उसकी उत्पत्ति दु खोंसे अन्तरित है— बीच बीचमें अनेक दुख भी अवश्य प्राप्त होनेवाले हैं। कारण कि सुख और दुखका यह क्रम चक्रके समान निरन्तर चाल रहता है। कहा भी है—

सुखस्यानन्तरं दु खं नृ खस्यानन्तरं सुखम् ।

इयमेतदि जन्तूनामक्षयं दिन-रात्रिवत् ॥

अर्थात् जिस प्रकार दिनके बाद रात और फिर रातके बाद दिनका प्रादुर्भाव नियमसे हुआ करता है उसी प्रकार सुखके बाद दुख और फिर दुखके बाद सुख भी नियमसे उदय होना ही रहता है। इस प्रकृतिके नियमका कमी उत्संघन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वह ससारकी परम्पराके बढ़ानेवाले पापबन्धका भी कारण है। अत एव ऐसे बिनकर सुखमें निष्पत्तिके दुरभिनिवेशको छोड़कर उसकी अभिलाषा न करना, यह सम्यग्दर्शनका निष्काक्षित अंग माना गया है^२।

भगवान् कु-युनाप निनेन्द्र तीर्थकर तो थे ही, साय ही वे पुरुषर्तवी मी थे। उनके पास विरम-मोर्गोंकी कमी नहीं थी। फिर भी उन्होंने जन्म, जरा एवं मरणके दु खसे छुटकरा पानेके लिये— निराकुल एवं निर्बाध स्वाधीन सुख (मोक्षसुख) की प्राप्तिकी इच्छासे— उस अपरिमित विमूर्तिको छोड़कर दैगम्दरी दीक्षा ही स्वीकार की थी। उनकी स्तुतिमें स्वामी समन्तमद्राचार्य कहते हैं कि विरपतृष्णारूप अमिकी प्वासायै प्राणीको

१ सररं वाचासहिदं विधिष्यन्ने वेजकार्म विरमै ।

२ इद्विपदि कर्तुं तं सोल्लं दुखमेव तथा ॥ म. सा १ ७९

३ कर्मपरबधे सान्ते दुरिण्णरिषोद्वे ।

पापधीने सुखेऽमारवाचद्वाऽनात्मीछजा एवृत्त ॥ र. वा १९

निरन्तर जला रही हैं। उनकी शान्ति अभीष्ट इन्द्रियविषयोंकी विभूतिसे सम्भव नहीं है, उससे तो वे उत्तरोत्तर वृद्धिको ही प्राप्त होनेवाली हैं; क्योंकि, ऐसी स्थिति है—जैसे जैसे वे विषयभोग प्राप्त होते जाते हैं वैसे ही वैसे प्राणीकी तद्विषयक इच्छा भी, घीकी आहुतियोंसे अग्निके समान, उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। उक्त इन्द्रियविषय कुछ समयके लिये केवल शरीरके संतापको ही दूर कर सकते हैं—वे उन तृष्णा-ज्वालाओंको कभी शान्त नहीं कर सकते हैं। इसी कारण हे जितेन्द्रिय कुन्थु जिनेन्द्र ! आप उस विषयजनित सुखसे विमुख हुए हैं—आपने उस स्वाधीन सुखको प्राप्त करनेके लिये चक्रवर्तीकी विभूतिको भी तुच्छ तृणके समान छोड़ दिया है^१।

उक्त सुख-दुखका विवेक न होनेसे प्राणी मात्रके चाहनेपर भी वह सुख सबको नहीं प्राप्त हो पाता। इसके लिये यहा यह बतलाया है कि जिस समीचीन सुखको सब ही शीघ्रतासे प्राप्त करना चाहते हैं वह सब कर्मोंका—द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मका—क्षय हो जानेपर उपलब्ध होता है। और वह सब कर्मोंका क्षय जिस सम्यक्चारित्रके उपर निर्भर है वह सम्यग्ज्ञानका अविनाभावी है। यह सम्यग्ज्ञान रागादि समस्त दोषोंसे रहित हुए आप्तके द्वारा प्ररूपित परमात्मके सुननेसे प्राप्त होता है। अतएव परम्परासे उस सुखका मूल कारण जो आप्त है उसका ही युक्तिपूर्वक विचार करके आश्रय लेना चाहिये—उसका ही आराधन करना चाहिये (९)^१।

सम्यग्दर्शन

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपके भेदसे आराधना

१. तृष्णार्थिषु परिदहन्ति न शान्तिरासामिद्रेन्द्रियार्थविभवं परिबृद्धिरेव।
स्थित्यैव कायपरितापहर निमित्तमित्यात्मचान् विषयसौन्दर्यपराहसुखोऽसूत् ॥

स्व. स्तो. १७, २.

२ इसी आशयका एक पुरातन पद्य श्री आचार्य विद्यानन्दने श्लोकवार्तिकके प्रारम्भमें भी उद्धृत किया है—

अभिमत्फलसिद्धैरभ्युपाय सुबोध प्रभवति स च शास्त्रात्तस्य चोत्पत्तिराज्ञात्।
इति भवति स पूज्यस्तत्प्रसादात्प्रजुष्टैर्न हि कृतसुपकार साधवो विस्मरन्ति ॥

श्लो वा पृ २.

चार प्रकारकी है। प्रकृत ग्रन्थमें प्रकरांतरसे इन चारों आराधनाओंका विवेचन किया गया है। उनमें प्रथम आराधनारूप सम्यग्दर्शनका विवेचन करते हुए उसे अचल प्रासाद (मोक्ष-महाल) के ऊपर घटनेवाले मध्य जीवोंके शिष्ये प्रथम पापरी (सीखी) के समान बतलाया गया है। सात तत्त्व व्यथा नौ पापोंके अज्ञानका नाम सम्यग्दर्शन है। वह निसर्गत्रयीर अधिगमत्र अथवा सुराग चार वीतरागके भेदसे दो प्रकारका, औपशमिकादिके भेदसे तीन प्रकारका, तथा आश्वासस्यक्त्व आदिके भेदसे दस प्रकारका भी माना गया है। जब तक यह सम्यग्दर्शन प्रगट नहीं होता है तब तक मति, ध्रुन और अवधि ये तीन ज्ञान सम्पत्कूपनेको प्राप्त नहीं होते— वे मिथ्यारूप ही रहते हैं। किन्तु जैसे ही प्राणीके वह सम्यग्दर्शन प्रादुर्भूत होता है वैसे ही उक्त तीनों ज्ञान सम्पत्कूपताको प्राप्त कर लेते हैं। वह मूढता आदि पञ्चीस दोषोंसे रहित तथा संवेग आदि^१ गुणोंसे वृद्धि गत होना चाहिये (१०)।

इस सम्यग्दर्शनका स्वरूप मध्यान्तरोंमें विभिन्न प्रकारसे पाया जाता है। यथा— श्री कुन्दकुन्दाचार्यने दशानुप्रामतमें छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पांच अस्तिकाय और सात तत्त्वोंके अज्ञानको सम्यग्दर्शन बतलाया है^२। अगो इसी ग्रन्थमें उन्होंने विनेत्रप्ररूपिण जीवादि तत्त्वोंके अज्ञानको व्यवहार सम्यग्दर्शन और आत्मा (आत्मनिश्चय) को निश्चय सम्यग्दर्शन कहा है^३। वे ही मोक्षप्रामतमें कहते हैं कि हिंसासे रहित धर्म, अठसह दोषोंसे रहित देव, निर्द्वन्द्व गुरु और प्रवचन (आगम) के विषयमें जो अज्ञा उत्पन्न होती है वह सम्यग्दर्शन है^४।

१ संवेगों विषयी विद्वान् गच्छन् वा उच्यते मती ।

अप्युक्तं अनुसंधया अहं गुण्यं वृत्ति सम्मते ॥ बसु भा ३९

२ अहम् अत्र पश्यत्वा पञ्चमी सप्त तस्य विधिहा ।

सहस्रं ताव कथं सो सविदुः सुखैवञ्चो ॥ इ भा १९

३ जीवादीसहस्रं सम्मते विचारेहि पञ्चते ।

अवहारा निष्कवदो अप्यात्तं इवह सम्मत्तं ॥ इ भा २

४ हिंसारहित धर्मो अह्वारहकोसचिञ्चु वैके ।

विमति पश्यते सहस्रं होह सम्मत्तं ॥ सो भा. ९

तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता भगवान् उमास्वामीने तत्त्वार्थश्रद्धानको सम्यग्दर्शन वतलाया है। स्वामी समन्तभद्रने परमार्थ आप्त, आगम और तन्स्वीके तीन मूढता व आठ मदोंसे रहित तथा आठ अगोसे सहित श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा है^१। इसी प्रकार अमृतचन्द्राचार्यने भी जीवाजीवादि तत्त्वार्थोंके विपरीत अभिप्रायसे रहित श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहकर उसे आत्माका स्वरूप वतलाया है^२। पंचाध्यायीकार कहते हैं कि इस प्रकार जो तत्त्वका ज्ञाता होकर स्वकीय आत्माको देखता है वह सम्प्रगृष्टि है और वह विषय-जन्य सुख तथा ज्ञानके विषयमें राग-द्वेषको छोड़ देता है^३।

इस प्रकार सम्यग्दर्शनके उपर्युक्त लक्षणोंमें भेदके दिखनेपर भी अभिप्राय सबका एक ही है। इन लक्षणोंमें जो आप्त, आगम और गुरु अथवा जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन वतलाया गया है उसे सम्यग्दर्शन न समझकर उसका कारण समझना चाहिये। पंचाध्यायीकार कहते हैं कि श्रद्धा, रुचि और प्रतीति आदि ये सम्यग्दृष्टिके बाह्य लक्षण हैं, किन्तु वे स्वयं सम्यक्त्व नहीं हैं, क्योंकि, वे सब ज्ञानकी पर्यायि हैं। यहा तक कि वे तो स्वानुभूतिको भी उस सम्यक्त्वका बाह्य ही लक्षण मानते हैं, क्योंकि, वह स्वानुभूति भी तो ज्ञानकी पर्याय होनेसे ज्ञानके ही अन्तर्गत है^४। हा, यह अवश्य है कि यदि उक्त श्रद्धा आदि स्वानुभूतिसे सयुक्त हैं तब तो वे गुण हो सकते हैं, अन्यथा गुण न होकर

१. श्रद्धान परमार्यानामाप्तागमतपोभृताम् ।

त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥ २ श्रा ४.

२ जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् ।

श्रद्धान विपरीताभिनिवेशविषिक्तमात्मरूप तत् ॥ पुरु २२.

३ इत्येव ज्ञातत्त्वोऽसौ सम्यग्दृष्टिर्निजात्महृत् ।

वैषयिके सुखे ज्ञाने राग-द्वेषौ परिस्थजेत् ॥ पंचाध्यायी २-३७१.

४ श्रद्धानादिगुणा बाह्य लक्ष्म सम्यग्दृगात्मन ।

न सम्यक्त्व तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पर्यया ॥

अपि स्वार्मानुभूतिस्तु ज्ञान ज्ञानस्य पर्ययात् ।

अर्थात् ज्ञान न सम्यक्त्वमस्ति चेत् बाह्यलक्षणम् ॥

के गुणामास ही रहेंगे । अभिप्राय यह हुआ कि वे सब अद्वा आदि गुण स्वानुभूतिसे संयुक्त होनेपर सम्यक्त्वस्वरूप और उसके बिना मिथ्या अद्वा आदिके समान वे सम्यक्त्व न होकर तदामास ही होते हैं^१ । स्वानुभूतिके बिना जो श्रुतमात्रके आलम्बनसे अद्वा होती है वह तत्पर्यसे सम्यक् होनेपर भी यथार्थ अद्वा नहीं है, क्योंकि, वहां तत्पर्यकी उपलब्धि नहीं है । इसका भी कारण यह है कि वह लब्धि पागल पुरुषकी लब्धिके समान सत् और असत् पदार्थोंमें विशेषतासे रहित होती है । अत एव वह पदार्थके अभावमें होनेवाली अपोपलब्धिके ही समान वस्तुतः उपलब्धि नहीं है । इसीलिये अद्वाको जो सम्यक्त्वका संक्षण निर्दिष्ट किया जाता है उसे पंक्त्य (कीचकसे उत्पन्न कर्मणः) आदिके समान यौगिक कृत्तिके वश समझना चाहिये । इस कारण स्वानुभूतिसे संयुक्त अद्वाको जो सम्यक्त्व कहा गया है वह उचित ही है^२ ।

यह सम्यग्दर्शन संज्ञी, पंचेन्द्रिय व पर्याप्त जीवोंमें किसी भी जीवके हो सकता है— उसके लिये कुछ एव जाति आदिका कोई बाधन नहीं है । यही कारण है जो स्वामी समन्तमद्राचार्यने सम्यग्दर्शनसे सहित चाण्डालको भी आराधनीय बतलाया है^३ । सम्यक्त्वकी महिमा बिलक्षण

- १ स्वानुभूतिसमावायेत् सन्नि अद्वावधो गुणाः ।
स्वानुभूति बिनामासा नार्थाप्यद्वावधो गुणाः ॥
तस्याप्यद्वावधः सर्वे सम्यक्त्वं स्वानुभूतिमत् ।
व सम्यक्त्वं तदामासा मिथ्यामद्वावधत् स्वता ॥

पंचाध्यायी २ ४१५ १६

- २ बिना स्वतन्त्रानुभूति तु वा अद्वा श्रुतमात्रतः ।
तथावर्थागताप्यर्थाप्यद्वा नामुपकल्पितः ॥
कठिका स्वावधिदोषाद्वा सर्वसत्त्वोक्तमपत् ।
नोपकल्पिपरिहार्थात् सा तच्छेषानुपकल्पितत् ॥
ततोऽस्ति यौगिकी कठिका अद्वा सम्यक्त्वकल्पितम् ।
अर्थाप्यविकल्पे स्वात् सृष्टं स्वानुभूतिमत् ॥

पंचाध्यायी २ ४२१ २३

- ३ सम्यग्दर्शनसंपन्नमपि नात्तद्वैद्विजम् ।

वेदा वैर्ष विष्णुर्मेस्मगूढकारान्तरिणसम् ॥ १ आ २६

है। उसके होनेपर यदि चारित्र्य न भी हो तो भी प्राणी मोक्षके मार्गमें स्थित हो जाता है। किन्तु उसके बिना बाह्य महाव्रतादिरूप चारित्र्यके होनेपर भी जीव मोक्षमार्गमें स्थित नहीं हो पाता है। इसी कारण ऐसे महाव्रतीकी अपेक्षा उस व्रतहीन सम्यग्दृष्टी गृहस्थको ही श्रेष्ठ वतलाया गया है^१। वह सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट माना जाता है। कारण यह है कि जिस प्रकार बीजके बिना वृक्ष न उत्पन्न होता है, न अवस्थित रहता है, न बढ़ता है, और न फलोंको भी उत्पन्न कर सकता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान और चारित्र्य भी यथार्थ स्वरूपमें न उत्पन्न हो सकते हैं, न अवस्थित रह सकते हैं, न बढ़ सकते हैं और न मोक्षरूप फलको भी उत्पन्न कर सकते हैं^२। इसलिये मोक्षकी प्राप्तिका मूल कारण इस सम्यग्दर्शनको ही समझना चाहिये।

उक्त सम्यग्दर्शनके यहाँ ये दस भेद निर्दिष्ट किये गये हैं— अज्ञा-सम्यक्त्व, मार्गसम्यक्त्व, उपदेशसम्यक्त्व, सूत्रसम्यक्त्व, बीजसम्यक्त्व, संक्षेपसम्यक्त्व, विस्तारसम्यक्त्व, अर्थसम्यक्त्व, अवगाटसम्यक्त्व और परमावगाढसम्यक्त्व^३।

दैवकी प्रवृत्ता

धर्मका असली प्रयोजन तो निराकुल मोक्षरुद्धकी प्राप्ति है। साथ ही प्राणियोंको जो इन्द्रियजनित सुख प्राप्त होता है वह भी उस धर्मके

१ गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् ।

अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने ॥ २ श्रा. ३३

२ विद्यावृत्तस्य समूति-स्थिति-वृद्धि-फलोदया ।

न मन्थसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ २ श्रा. ३०

३ इनका स्वरूप श्लोक १२-१४ में देखिये। आचार्य गुणभद्रने सम्यक्त्वके इन १० भेदोंका उल्लेखअपने उत्तर पुराण (७४, ४३९-४९) में भी किया है। यह आत्मानुशासनका श्लोक (११) श्री सोमदेव सुरिके द्वारा अपने यशस्तिलक (उत्तर खण्ड पृ. ३२३) में उद्धृत किया गया है। वहाँ उन्होंने संक्षेपमें उक्त १० भेदोंके स्वरूपका भी निर्देश किया है।

बिना सम्भन नहीं है। कारण यह कि उक्त विषयसुख जिस पुण्यके ऊपर निर्भर है वह बिना धर्माचरणके नहीं होता है। इसीलिये तो तत्पार्यसूत्र (६३) में शुभ योगको पुण्यका आस्रव और अधुम योगको पापका आस्रव बतसाया गया है। यह शुभ योग अहिंसा, सत्य एवं अचीर्य आदि स्वरूप है और इसीका नाम धर्माचरण है। इसके विपरीत हिंसा, असत्य एवं चोरी आदि स्वरूप अधुम योग है जो पापबन्धका कारण है। इस पुण्य पापको ही यहां दैव कक्षा गया है (२६२)। उस धर्मकी महिमाको प्रकट करते हुए यहां यह निर्दिष्ट किया गया है कि जब वे सब इन्द्रियविषय धर्मरूप वृक्षके ही फल हैं तब जिस प्रकार फलोंकी अभिलाषा रखनेवाले उपमोक्षा जन उस वृक्षका संग्रहण करते हुए ही उसके फलोंका उपमोग किया करते हैं उसी प्रकार सुखामितायी विवेकी जन भी उक्त धर्मका परिपालन करते हुए ही क्यों न उस विषयसुखका उपमोग करें (१९)।

यहां दैवके ऊपर बल देकर इन्द्रका उदाहरण देते हुए यह बतलाया है कि जिस इन्द्रका मंत्री तो बृहस्पति, शस्त्र वज्र, सैनिक दण्ड, किला स्वर्ग, और हाथी ऐरावत या तथा जिसके ऊपर साक्षात् विष्णुका अनुग्रह भी था; वह इस आश्चर्यजनक बलसे संयुक्त इन्द्र भी जब शत्रुओं के द्वारा पराजित किया गया है तब अन्य साधारण जनकी तो बल ही क्या है! इससे जाना जाता है कि जीवोंका रक्षक एक मात्र दैव ही है, उसके आगे पीछेका कुछ बल नहीं चलता (१२)। यदि पूर्वोपरिर्जित पुण्य श्रेय है तो प्राणीके लिये आसु, धन-सम्पत्ति एवं शरीर आदि रूप सब ही अमुशुल सामग्री प्राप्त हो जाती है और यदि वह (पुण्य) श्रेय नहीं है तो फिर प्राणी उसकी प्राप्तिके लिये कितना भी परिश्रम क्यों न करे, परन्तु वह कदाचित् भी उसे प्राप्त नहीं हो सकती है।

इस दैवकी प्रबलताको दिखलाते हुए यहां (११८-१९) सम्पकारने मगधान् आदिनापका उदाहरण देकर यह बतसाया है कि जिन क्षत्रिय विनेन्द्रने समस्त साम्राज्यको तृणके समान तुच्छ जानकर छोड़ दिया था और तपस्याको रबीकार किया था वे ही मगधान् क्षुभित होकर दीनकी तरह दूसरोंके धरोपर घुमे, परन्तु उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ।

देखो, जब वे गर्भमें आनेवाले थे तब उसके छह महिने पूर्वसे ही इन्द्र हाथ जोड़कर दासके समान सेवामें सलग्न रहा। उधर उनका पुत्र भरत चक्रवर्ती चौदह स्तन और नौ निधियोंका भी स्वामी था। तथा युगके आदिमें वे स्वयं सृष्टिके स्रष्टा थे। फिर भी उन्हें क्षुधाके वश होकर छह महिने पृथिवीपर घूमना पडा। यह उस दैवकी प्रवलता नहीं तो क्या है ?

यह सब जानता हुआ भी प्राणी आगरूप पिशाचके वशीभूत होकर कभी खेतीमें प्रवृत्त होता है तो कभी राजाओंकी सेवा करता है, और कभी समुद्र आदिके मार्गसे देश-विदेशमें परिभ्रमण भी करता है। परन्तु जिस प्रकार वाटुसे कभी तेल नहीं निकल सकता है तथा विप-भक्षणसे जीवित नहीं रह सकता है उसी प्रकार इस विषयतृष्णासे प्राणीको कभी सुखका लाभ भी नहीं हो सकता है। वह केवल मोहवश व्यर्थका परिश्रम करता हुआ दुखी ही रहता है। सच्चा सुख तो उसे उस आशाके निराकरणसे ही प्राप्त हो सकता है (४२)। किसीने यह ठीक ही कहा है—

जहा चाह तहा टाह है हुइये वेपरवाह ।

चाह जिन्होंकी मिट गई वे शाहनके शाह ॥

यह आशा एक प्रकारकी नदी है— जिस प्रकार नदीके प्रवाहमें पटक प्राणी दूर तक बहता ही चला जाता है और अन्तमें समुद्रमें जाकर वहा भयानक जलजन्तुओंका ग्रास बन जाता है उसी प्रकार यह प्राणी भी उस आशाके वशीभूत होकर निरन्तर अभीष्ट विषयसामग्रीको प्राप्त करनेके लिये परिश्रम करता है और अन्तमें मृत्युका ग्रास बनकर धर्मसे विमुख होनेके कारण संसार-समुद्रमें दीर्घ काल तक गोता खाता है (४९)। कवि भूधरदासजीने यह ठीक ही कहा है—

चाहत है धन होय किसी विव तो सब काज सरें जियराजी ।

गेह चिनाय करू गहना कट्टु व्याह सुता-सुत बाटिय भाजी ॥

चितत यों दिन जाहिं चले जम आन अचानक देत दगाजी ।

खेलत खेल खिलारी गये रहि जाय रुपी सतरंजकी बाजी ॥

आशाको यद्यपि अग्निकी उपमा दी जाती है, परन्तु वह उससे भी मयानव है। कारण यह कि अग्नि तो सब तक ही जलती है जब तक कि उसे ईंधन प्राप्त होता रहता है— ईंधनके बिना वह स्वयमेव शान्त हो जाती है। परन्तु आश्चर्य है कि वह व्याशक्त्य अग्नि ईंधन (इष्ट सामग्री) की प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों ही अवस्थाओंमें जलती है—जब तक अग्नीष्ट विषयसामग्री प्राप्त नहीं होती है तब तक तो प्राणी उसकी अप्राप्तिसे संतप्त रहता है और जब वह प्राप्त हो जाती है तब वह उसकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दुष्प्राप्ति बरा होकर संतप्त रहता है। जिस प्रकार प्रीष्मकालीन मृषके तापसे पीड़ित कोई दुर्बल बिल उत्पन्न हुई प्यासकी बेदनाको शान्त करनेके लिये किसी जलाशयके किनारे जाता है और वहा गहरे क्रीचटमें फँसकर दुखी होता है उसी प्रकार यह अज्ञानी प्राणी सूर्यके समान संतापजनक इन्द्रियोंके बशीभूत होकर उत्पन्न हुई विषयगुणाको शान्त करनेके लिये उन उन विषयोंको प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है। परन्तु वैसा पुष्प सेप न रहनेसे वे विषय उसे प्राप्त नहीं होते। तब वह केवल उस परिश्रम-जनित दुःखका ही अनुभव करता है (५५, ५६)।

इसका कारण यह है कि मूढ प्राणी आत्मा और शरीरमें भेद नहीं समझता। वह शरीरको ही आत्मा समझता है। परन्तु वह विनाशर एवं वह शरीर आत्मा नहीं है। वह तो उससे भिन्न ज्ञापकस्वभाव, चेतन व नित्य है। यद्यपि वह स्वभावतः अमूर्तिक होकर भी कर्मवश अनादि कालसे उस मूर्तिक शरीरमें एकछेत्रावगाह स्वरूपसे स्थित है, तो भी वे दोनों दूधमें मिले हुए पानीके समान स्वरूपतः भिन्न ही हैं। जिस प्रकार अम्यके लिये सम्मिश्रण न होनेपर भी दूध दूधमें मिले हुए पानीको पृथक् करके उसमेंसे केवल दूधको प्रक्षालन कर लेता है उसी प्रकार विवेकी जन (अन्तः रात्मा) दोनोंके एक क्षेत्रावगाह स्वरूपसे स्थित रहनेपर भी उस परम ज्योतिस्वरूप आत्माको मनमें स्थित सृष्टिके समान उस शरीरसे पृथक् ही प्रक्षालन किया करते हैं। इसीलिये वे शरीरके निमित्तसे होनेवाले दुःखका भी कभी अनुभव नहीं करते। किसीने यह ठीक ही कहा है—

अज्ञस्य दुःखौघमयं ज्ञस्यानन्दमय जगत् ।
अन्ध भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सचक्षुष ॥

जिस प्रकार अन्धा मनुष्य विश्वको अन्धकारमय तथा निर्मल नेत्रोंसे संयुक्त मनुष्य उसे प्रकाशमय ही देखता है उसी प्रकार अज्ञानी जन जगत्-को दुखरूप तथा ज्ञानीजन उसे आनन्दमय ही मानते हैं—विवेकी जन विपत्तिके समयमें भी कभी खिन्न नहीं होते हैं ।

जिस शरीरके आश्रयसे प्राणी विषयोंमें प्रवृत्त होता है वह ठीक कारागृह (जेल) के समान है—कारागार यदि मोटे मोटे लकड़ीके शहतीरोंसे या लोहमय गाइरोंके आश्रित होता है तो यह शरीर भी स्थूल हड्डियोंके आश्रित है, कारागार जैसे रस्सियोंसे सम्बद्ध होना है वैसे ही शरीर भी शिरा व स्नायुओंसे सम्बद्ध है, कारागार जहा कवेल्ड आदिसे आच्छादित होता है वहा यह शरीर चमड़ेसे आच्छादित है, कारागारका संरक्षण यदि पहरेदार करते हैं तो इस शरीरका संरक्षण कर्म करते हैं, तथा कारागारका द्वार साकलोंसे बन्द रहनेके कारण जिस प्रकार कैदी उसमेंसे बाहर नहीं निकल सकते हैं उमों प्रकार आयु कर्मका उदय रहनेसे प्राणी भी उस शरीरसे नहीं निकल सकते हैं (५९) । इस प्रकार उस शरीरकी कारागारके साथ समानता होनेपर भी आश्चर्य इस बातका है कि प्राणी उस कारागृहमें तो नहीं रहना चाहता है, किन्तु इस शरीररूप कारागारमें स्थित रहते हुए वह आनन्द भी मानता है । जो एरण्डकी पोली लकड़ी दोनों ओर अग्निसे जल रही हो उसके भीतर स्थित कीडा जिस प्रकार अतिशय दुखी होता है उसी प्रकार जन्म और मरणसे व्याप्त इस शरीरमें स्थित प्राणी भी अतिशय दुखी रहता है (६३) ।

सत्साधुप्रशंसा

यहा तपस्त्रियोंकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह जो उनका स्वेच्छापूर्वक विहार (गमनागमन), दीनतासे रहित भिक्षाभोजन, गुणी जनोंकी संगति, रागादिके उपशमरूप शास्त्राम्यासका फल और बाह्य पर पदार्थोंमें मनकी मन्द प्रवृत्ति है, उसके विषयमें बहुत कालसे विचार करने-

पर भी नहीं मासूम होता कि यह कौन से महान् तपका फल है। बिरियों से बिराह, शास्त्रका परिशीलन, दया, दुराग्रहको मद्य करनेवाली अनेकान्तमुक्ति, तथा अन्तमें त्रिधिपूर्वक समाधिमरण, यह सब वास्तवमें महान् तपके प्रभावसे ही महापुरुषोंको उपलब्ध होता है (६७-६८)।

मरण अनिवार्य है

जन्म और मरण दोनोंमें अविनाभाव है। जिस प्रकार अरहटकी घटिकायमें एक एक करके प्रतिसमय जलसे रहित होती जाती हैं उसी प्रकार प्राणीकी आयु भी प्रतिसमय क्षीण होनी जाती है। और जिस क्रमसे आयु क्षीण होती जाती है उसी क्रमसे शरीर भी दुर्बल होता जाता है। परन्तु जिस प्रकार चसती हुई नावके ऊपर बैठा हुआ मनुष्य नावके साथ चलते रहनेपर भी भ्रान्तिवश अपनेको स्थिर मानता है उसी प्रकार अज्ञानी प्राणी आयु एवं शरीरके प्रतिसमय क्षीण होनेपर भी भ्रान्तिसे अपनेको स्थिर मानता है (७२)। अनादि निघन शोकरचनाके अनुसार मीने नारक बिल, ऊपर स्वर्ग तथा मध्यमें स्थित अक्षय्यात द्वीप समुद्रोंसे घेद्यित अर्द्ध द्वीपमें मनुष्योंका निवास है। और अन्तमें वह सारा शोक तीन बातवश्योंसे भी घिरा हुआ है। इसपर मनुष्यकर कल्पना करते हैं कि विचारशील ब्रह्मदेवने यद्यपि मनुष्योंके संरक्षणका इतना भारी प्रयत्न किया है किन्तु फिर भी वह उन्हें मृत्युसे नहीं बचा सका—मृत्यु होती है (७५)। वह मृत्यु कब, कहाँ और किस प्रकारसे प्राप्त होगी, इसका जब निश्चय नहीं किया जा सकता है तब बिरियोंकी जनोंको निरन्तर आत्महितमें मिरत रहना चाहिये—सयमादिका परिपाशन करनेसे हुए उस मृत्युके संचारसे रहित क्षेत्र (मोक्ष) को प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये (७८-७९)।

मनुष्य पर्याय और तप आराधना

यहाँ मनुष्य पर्यायकी काने गणनेसे तुलना करते हुए यह बतलाया है कि जिस प्रकार गन्ना अनेक पोरोंसे संयुक्त होता है उसी प्रकार मनुष्य पर्याय भी अनेक आपत्तियोंसे व्याप्त होती है गन्ना यदि अन्तिम भागमें रससे हीन होता है तो मनुष्य पर्याय भी अन्तिम अवस्था (बुढ़ापा) में भीरस—विषयोपमोगादिके आनन्दसे रहित—होती है, जैसे गन्ना मूल भागमें

चूसनेके अयोग्य होता है वैसे ही मनुष्य पर्याय भी मूलमें—वाल्यावस्थामें—विप्रयोपभोगके अयोग्य रहती है; तथा मध्य भागमें जहा गन्ना कीड़ोंके द्वारा मक्षित होकर अनेक छेदोंसे युक्त हो जाता है वहा वह मनुष्य पर्याय भी मध्यम अवस्थामें भूख, प्यास, फोड़ा-फुसी, कोढ एवं जलोदर आदि भयानक अनेक रोगोंसे व्याप्त होती है। इस प्रकार गन्नेकी समानता होनेपर जिस प्रकार किसान उस निःसार गन्नेकी गांठोंको सुरक्षित रखकर उनका बीजके रूपमें उपयोग करता हुवा उस नि सारको भी सारभूत किया करता है उसी प्रकार सत्पुरुषोंको इस मनुष्य पर्यायको भी परलोकका बीज बनाकर—परलोकमें स्वर्ग-मोक्षके अभ्युदयकी प्राप्त्यर्थ जो तप-सयमादि अन्य पर्यायमें दुर्लभ हैं उन्हें धारण कर—सारभूत (सफल) करना चाहिये (८१)। आगे वाल्यादि अवस्थाओंका स्वरूप दिखलाते हुए जन्मके दुखका जो दिग्दर्शन कराया गया है वह स्मरणीय है (९८—९९)।

इस प्रकार यद्यपि यह मनुष्य पर्याय दुर्लभ, अशुद्ध, दु खोंसे परिपूर्ण, मरणज्ञानसे रहित एव देवादिकी अपेक्षा अतिशय स्तोक आयुसे सयुक्त है; तथापि चूकि वह तपश्चरणका अद्वितीय साधन है और तपके विना कदाचित् भी मुक्ति सम्भव नहीं है, अतएव उस दुर्लभ मनुष्य पर्यायको पाकर जन्म-मरणके दु सह दुखसे सर्वथा छुटकारा पानेके लिये तपश्चरण करना चाहिये (१११)। इस प्रकारसे यहा तप आराधनामें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा की गई है।

ज्ञानाराधना

सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र और तप रूप शेष तीन आराधनायें चूकि सम्यग्ज्ञानकी प्रेरणा पा करके ही अभीष्ट प्रयोजनकी साधक होती हैं, अतएव दर्शन आराधनाके पश्चात् ज्ञानाराधनाके स्वरूपका दिग्दर्शन कराते हुए सयमी पुरुषकी दीपकसे तुलना की गई है—जिस प्रकार दीपकके पूर्वमें केवल प्रकाशकी प्रधानता होती है उसी प्रकार संयमी साधुके भी पूर्वमें स्व-परप्रकाशक ज्ञानकी प्रधानता होती है। तत्पश्चात् वह सूर्यके समान ताप और प्रकाश दोनोंसे संयुक्त होकर शोभायमान होता है—ज्ञानके साथ ही तप व चारित्रिके अनुष्ठान (ताप)से भी संयुक्त हो जाता है। तथा जिस प्रकार दीपक प्रकाश और आतापसे संयुक्त होकर स्व एवं

अन्य पदार्थोंको प्रकाशित करता है तथा कम्बलको उगलता भी है उसी प्रकार संयमी साधु भी ज्ञान और चारित्र्यसे समुत्पन्न होकर स्व एवं अन्य पदार्थोंको प्रकाशित करता है तथा कम्बलके समान कल्पिताको उत्पन्न करनेवाले कर्मकी निर्भरता भी करता है। इस प्रकार यह आगमब्रह्मिण सम्यग्ज्ञानके प्रभावसे अगुम परिणतिको छोड़कर शुभका आश्रय लेता है और अन्तमें फिर अपने शुद्ध स्वरूपको भी पा लेता है। कारण यह है कि जिस प्रकार सूर्य जब तक प्रभात समयरूप सन्ध्याकालको नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक वह रात्रिके अन्धकारको नहीं हट्य सकता है; इसी प्रकार संयमी साधु भी जब तक अशुभको छोड़कर शुभका आश्रय नहीं ले लेता है तब तक वह कर्मरूप कालिमाको हट्यकर शुद्ध स्वरूपको नहीं प्राप्त हो सकता है (१२०-२२)।

यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आराधक जब शुभ परिणतिको स्वीकार करके तब व शुभमें अनुराग करता है तब उसके रागजनित कर्मका बन्ध न होकर मुक्ति कैसे सम्भव है? इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार सूर्य रात्रिके अन्धकारसे निकलकर जब प्रमाण समयमें सन्ध्यारागको—प्रमाणकालीन क्षाणिकाको—धारण करता है तब उसका वह राग अभिवृद्धि (उदय) का कारण होता है। किन्तु इसके विपरीत जब वही सूर्य दिनके प्रकाशको छोड़कर रात्रिके अन्धकारको आगे करता हुआ रागको—दिनान्तमें होनेवाली क्षाणिकाको—धारण करता है तब उसका वह राग अध पतनकर्म—अस्तगमनकर्म—कारण होता है। ठीक इसी प्रकारसे विष्याह्वानसे रहित हुए विवेकी साधुके जो तप एवं श्रुतिविषयक अनुराग होता है वह उसके अम्युदय (स्वर्ग मोक्ष) का कारण होता है तथा इसके विपरीत विष्याह्वान अह्वानी जीवके जो तद्विषयक अनुराग होता है वह उसके अध पतनकर्म—नरकादि दुर्गति—कारण होता है (१२१-२४)।

जो यात्री किसी दूरवर्ती अमीष्ठ स्थानको जाना चाहता है उसके साथ यदि योग्य मार्गदर्शक है, मित्र निरन्तर पासमें रहनेवाला है, मास्ता मरपूर है, योग्य सहायी है, बीचमें टहरनेके स्थान (पडाव) निरूपद्रव है, रक्षक साथमें है, मार्ग सरल व शीघ्र जलसे परिपूर्ण है, तथा सर्वत्र सघन

छाया भी विद्यमान है, तो वह यात्री सब प्रकारकी विघ्न-बाधाओंसे रहित होकर नियमसे उस स्थानको जा पहुँचेगा। ठीक इसी प्रकारसे जो भव्य जीव मुक्ति-पुरीको जाना चाहता है उसके पास यदि सम्यग्ज्ञानके समान मार्गदर्शक है, मित्रके समान पाप प्रवृत्तिसे बचानेवाली लज्जा निरन्तर पासमें स्थित है, नास्ताका काम करनेवाला तप है, चारित्र सवारीके समान है, बीचमें ठहरनेका स्थान स्वर्ग है, उत्तम क्षमा आदि गुण रक्षकोंका काम करनेवाले हैं, रत्नत्रयस्वरूप मार्ग सरल (कुटिलतासे रहित) व कपायोपशम रूप जलसे परिपूर्ण है, तथा दयाभावना छायाका काम करती है, तो वह मुक्तिका पथिक भी नियमसे उस मुक्तिपुरीको प्राप्त कर लेनेवाला है। उसकी इस यात्रामें कोई भी विघ्न-बाधाये उपस्थित नहीं हो सकती हैं (१२५)।

स्त्रीनिन्दा

प्रस्तुत प्रकरणमें पूर्वोक्त मुक्तिपथिककी यात्रामें बाधक होनेकी सम्भावनासे कुछ श्लोकों (१२६-१३६) द्वारा स्त्रीजातिकी निन्दा करते हुए उन्हें दृष्टिविषय सर्पसे भी भयानक विपैली, निरौषध विपवाली, परलोकविध्वंसक, क्रोध और प्रसन्नता इन दोनों ही अवस्थाओंमें प्राणसंहारक, ईर्ष्यालु, बाह्यमें ही रमणीय, मनुष्योरूप मृगोंके बधका स्थान, तथा दूषित शरीरको धारण करनेवाली बतलाया है। उद्देश इसका यह रहा है कि जिस साधुने विषयोंसे विमुख होकर बाह्य व अभ्यन्तर परिग्रहको छोड़ते हुए मुनिधर्मको स्वीकार कर लिया है वह कदाचित् उन स्त्रियोंकी वेध-भूषादिको देखकर विचलित न हो जाय। इसीलिये उन्हें उक्त प्रकारसे घृणास्पद बतलाकर उनकी ओरसे साधुको सावधान मात्र किया गया है जो उचित ही है। यही कारण है जो इसी प्रकरणमें (१२८) एक ओर मुक्तिललना और दूसरी ओर अस्थिचर्ममय शरीरवाली लोकप्रसिद्ध ललनाको दिखलाकर उनमेंसे किसी एक (मुक्ति-ललना) को ही स्वीकार करनेकी प्रेरणा की गई है, क्योंकि, दोनोंका एक ही हृदयमें स्थान पाना सम्भव नहीं है।

कल्पना कीजिये कि कोई एक आर्यिकाओंका सघ है। अब उसमें जो प्रमुख आर्यिका है वह यदि अन्य आर्यिकाओंको स्वीकृत व्रतोंके

परिपालनमें रुढ़ करना चाहती है तो आखिर वह भी तो उन्हें यही उपदेश देगी कि पुरुषोंको तुम भयानक बिपके समान समझो । वे तुम्हें अनेक प्रलोभनों द्वारा मार्गभ्रष्ट करके इस लोक और परलोकके सुखसे बंचित करनेका प्रयत्न करेंगे । उनका कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है— वे जिसे विश्वास दकर स्वीकार करते हैं उसका परित्याग करते हुए भी देने जाते हैं । पुगणोंमें शत्रु राजा आदि कितन ही ऐसे भी अधम पुरुषोंके उदाहरण देखे जाते हैं कि जिन्होंने कामुकताके बशीभूत होकर मित्र पुत्री आदिको भी पत्नीके रूपमें ग्रहण किया है^१। अत एव उन्हें घृणास्पद समझकर उनकी ओरसे सदा सावधान रहना चाहिये । वन्यप्राय तुम इस लोकके सुखसे तो स्वच्छापूर्वक बंचित हो ही चुकी हो फिर वैसी अवस्थामें परलोकके सुखसे— स्वर्ग मोक्षके अम्युक्तसे— भी बंचित रहोगी ।

सापर्य यह कि स्त्रियोंकी निन्दा करते हुए भी अभिप्राय उनकी निन्दाका नहीं रहा है, किन्तु साधुओंको अपने स्वीकृत कर्तव्योंमें रुढ़ करनेका ही एक मात्र प्रयत्नकारका उद्देश रहा है । कारण यह कि स्वमात्रसे न तो सर्वथा ली ही निन्नीय है और न सभया पुरुष भी । किन्तु जो ली या पुरुष पापाचरणमें निरत हो वही बस्तुतः निन्दाका पात्र हो सकता है न कि लीमात्र या पुरुषमात्र । स्त्रियोंमें ऐसी उत्तम स्त्रियाँ भी सम्भव हैं जो तीर्थंकर, चक्रवर्ती एव अन्य चरमगरीरी महापुरुषोंको भी उत्पन्न करती हैं^२। फिर भला वे ली पर्यायके धारण करने मात्रसे कैसे निन्नीय हो सकती हैं ! सती सीता एव अम्बना आदि अनेक स्त्रियोंने उम लीमात्रिको समुज्ज्वल किया है ।

इसी प्रकरणमें आगे श्री गुणभद्राचार्यने अपनी अनुपम प्रतिभाके प्रगट करते हुए यह बतलाया है कि लीके बिषयमें जो अनुगम होता है

१ हरिवंशपुराण १० ३-१५

२ श्लोकः सर्वज्ञायाः सुरमत्तचरको जायतेऽबाधधीपस्तरमात्तीर्थं भुक्तान्दं अकहितकचर्दं मोक्षमागांघोषः । तस्मान्तरमाह्वितातो मन्वदुस्वित्तने । लीन्पमरमा-
द्विदार्थं पुद्गर्ध्वं ली पवित्रां शिवमुत्पन्ननीं सज्जनः स्वीकारोति ॥ सुभाषित
रत्नसंशोभ १-११

वह मनके आश्रयसे ही होता है। परन्तु आश्रय इस बातका है कि वह मन प्रियाको भोगनेके लिये अर्धीर तो बहुत होता है, पर स्वयं उसे भोग नहीं सकता है। वह तो केवल दूसरोंको—स्पर्शन आदि इन्द्रियोंको—भोगते हुए देखकर आनन्दका अनुभव करता है। उक्त मन निश्चयत न केवल शब्दसे ही—व्याकरणकी दृष्टिसे ही—नपुसक है, किन्तु अर्थसे भी—प्रियाको न भोग सकनेके कारण भी—नपुसक है। फिर भला जो पुरुष शब्द और अर्थ दोनों ही प्रकारसे पुरुष है—व्याकरणसे पुल्लिंग तथा पुरुषार्थसे प्रियाके भोगनेमें समर्थ भी है—वह उस नपुसक मनके द्वारा कैसे जीता जाता है, यह विचारणीय है (१३७)। अभिप्राय यह कि पुरुषको स्वयं मनका दास न बनकर उसे ही अपना दास बनाते हुए स्वाधीन करना चाहिये।

समीचीन गुरु कौन ?

जो गुरु शिष्यके दोषोंको देखता हुआ भी अविवेकितसे उन्हें प्रकाशित नहीं करता है वह वास्तवमें गुरु नहीं है। कारण यह कि यदि उन दोषोंके त्रिद्यमान रहते हुए शिष्यका मरण हो जाता है तो फिर वह गुरु उसका उद्धार कैसे कर सकता है ? इससे तो वह दुर्जन ही अच्छा, जो भले ही दुष्टबुद्धिसे भी क्यों न हो, क्षुद्र भी दोषोंको निरन्तर बड़ा चढ़ा कर कहता है? (१४२)। इस कारण समीचीन गुरु उसको ही समझना चाहिये जो कि शिष्यके दोषोंको प्रगट करके उसे उनसे रहित करना चाहता है। ऐसा करते हुए गुरुको उस शिष्यके असन्तुष्ट हो जानेकी भी शका नहीं करना चाहिये, क्योंकि, जिस प्रकार तीव्र भी सूर्यकी किरणें कमलकलिकाको प्रफुल्लित ही किया करती हैं उसी प्रकार गुरुके कठोर भी वचन सुयोग्य शिष्यके मनको प्रसुदिन ही किया करते हैं (१४१)। जो बुद्धिमान् शिष्य आत्महितके इच्छुक होते हैं वे उक्त प्रकारसे दिखलाये गये दोषोंको छोड़कर उनके स्थानमें सद्गुणोंको ग्रहण किया करते हैं। लोकमें श्रेष्ठ विद्वान् वही माना जाता है जो कारणान्तरोंकी अपेक्षा न करके

१ गुणान् यथैवोपदिशन् प्रशसया गुरुवबुद्ध्या सुजनो नमस्यते। तथैव दोषान् दिशत प्रणिन्दया कृत खलस्यापि मयायमञ्जलि ॥ च च १-९

एक मात्र गुणके कारण वस्तुको प्रहण करता है तथा केवल दोषके कारण ही उसका परित्याग करता है^१ (१४५)। परन्तु यह तब ही सम्भव है जब कि उसे गुण दोषोंका परिज्ञान हो चुका हो। इसलिये जो दोषों और गुणोंको जानकर तथा उनके कारणोंको खोजकर दोषोंके परित्यागपूर्वक गुणोंको प्रहण कर जाता है वह रत्नप्रयस्वरूप मोक्षमार्गका पथिक होकर सुख और यश दोनोंका मानन होता है (१४७)।

साधुओंकी असाधुता

भोगभूमिकाक्षेत्रमें न अपराध होसे हैं और न इसीलिये उनके परिमार्जनके लिये कोई दण्डव्यवस्था भी नियत रहती है। किन्तु उस भोगभूमिकाक्षेत्रके अन्तमें जब कल्पवृक्षोंसे उपलब्ध होनेवाली सामग्री उतरोत्तर क्षीण होने लगती है तब क्रमशः अपराधोंका भी प्रादुर्भाव होने लगता है। इसके लिये समयानुसार युक्तकर क्रमसे हा, हा-मा और हा-मा चिह्न इन तीन दण्डोंको नियत करते हैं। तत्पश्चात् कर्मभूमिके प्रारम्भमें जब अपराध बढ़ने लगते हैं तब राजाओंके द्वारा शारीरिक और आर्थिक दण्ड भी निर्धारित किये जाते हैं^२। वर्तमान कलिकालमें—पंचम काशमें— एक दण्डनीति ही प्रधान है जो राजाओंके स्वाधीन है। सो वे उसका उपयोग केवल आर्थिक शासकी दृष्टिसे किया करते हैं। चूंकि बनबासी दिगम्बर साधुओंसे उक्त अर्पणाम की सम्भावना है नहीं, अतएव दोषोंको देखते हुए भी राजा लोग तो उनकी ओर प्यार देते नहीं हैं। अब रही आचार्योंकी बात, सो वे ममस्कारके प्रती हैं। यदि वे संभके अग्य साधुओंके दोषोंको देखकर उनके

१. हेरबन्तरहस्योपेक्षे गुण-दोषप्रवर्तिते ।

स्वास्तामादान-दाने वैतदि धीमन्पकक्षयम् ३ क्ष च ५-१९

२. तत्रापैः पञ्चभिर्कृतां तुल्यद्विभिः कृतागसाय् ।

हा-करकक्षयी दण्डः समवस्थापितस्तदा ॥

हा-माकारण दण्डोऽन्धैः पञ्चभिः संप्रवर्तितः ।

पञ्चभिस्तु ततः सेपैर्हो-मा विचारकक्षयः ॥

शरीरदण्डयं यैव यत्र-वन्वाहिकक्षयम् ।

मुखां प्रवचद्वीचानां मरुतैव निचोभितय् ॥ भा पु ३ २१४-१९

निराकरणार्थ उन्हें दण्डित करते हैं तो नमस्कार करना तो दूर रहा, वे तो उस अवस्थामें उनके संघको छोड़कर स्वतन्त्रतासे पृथक् रहना ही पसंद करते हैं। इसका प्रत्यक्ष अनुभव वर्तमान साधुओंकी प्रवृत्तियोंसे सबको ही ही रहा है। आचार्योंकी इस कमजोरीका लाभ उठाकर साधुओंकी स्वेच्छा-चारिता बढ़ जाती है। यह स्थिति ग्रन्थकार श्री गुणभद्राचार्यके सामने निर्मित हो चुकी थी। इसीलिये उन्हें यहा यह कहना पड़ा कि—

तप.स्थेषु श्रीमन्मणय इव जाता प्रविरला (१४९)।

अर्थात् जैसे मणियोंके मध्यमें कान्तिमान् मणि विरले ही पाये जाते हैं वैसे ही आजके साधुओंमें समीचीन समयका परिपालन करनेवाले साधु विरले ही रह गये हैं।

आगे तो वे यहा तक कहते हैं कि अपनेको मुनि माननेवाले ये साधु स्त्रियोंके कटाक्षोंके वशीभूत होकर ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे कि व्याधके वाणसे विद्ध होकर हिरण व्याकुल होते हैं। इसलिये उन्होंने समीचीन साधुओंको सावधान करते हुए उनके संसर्गसे बचनेका उपदेश दिया है (१५०)।

तपका अन्तिम फल निर्वाध मोक्षमुखकी प्राप्ति है। अतः उसकी प्राप्तिकी इच्छासे यदि छह खण्डोंका अधिपति चक्रवर्ती अपनी समस्त विभूतिको छोड़कर उस तपको स्वीकार करता है तो यह कुछ आश्चर्य-जनक बात नहीं है। आश्चर्य तो उसके ऊपर होता है कि जो बुद्धिमान् इन्द्रियविषयोंको विपके समान घातक जानकर प्रयम तो उनका परित्याग करता हुआ तपको स्वीकार करता है और फिर तत्पश्चात् वह उच्छिष्टके समान छोड़े हुए उन्हीं विषयोंको पुन भोगनेकी इच्छासे उस गृहीत तपको भी छोड़ देता है। ऐसा करते हुए वह अधम यह नहीं सोचता कि जो तप समस्त ही दुराचरणको शुद्ध करनेवाला है उसे ही मैं मलिन क्यों करू। देखो, पलग आदि किसी ऊंचे स्थानपर स्थित अल्पवयस्क अज्ञानी बालक तो उसके ऊपरसे गिर जानेकी शंकासे भयभीत होता है, किन्तु तीनों लोकोंके शिखरस्वरूप उस तपके ऊपर स्थित वह विचारशील साधु अपने अथ पतनसे भयभीत नहीं होता है, यह खेदकी बात है (१६४-६६)।

ऐसे वेपधारी साधु विनयपोषणके लिये कुछ भी बहाना बनाकर गृहस्थोंसे दीनतापूर्वक धनकी याचना भी करते हैं। श्री गुणभद्राचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति यह कहता है कि संसारमें परमाणुसे हीम तथा आकाशसे महान् कोई भी वस्तु नहीं है, उसने इन दीन और स्वामिमानी मनुष्योंको नहीं देखा है— दीन याचक तो परमाणुसे भी शुद्ध तथा इस याचनासे रहित स्वामिमानी मनुष्य उस अनन्त आकाशसे भी महान् है (१५१-५२)। किसीने यह ठीक ही कहा है—

देहीति वचन श्रुत्वा वेहस्या पश्च वेष्टता ।

मुखाभिराण्य गच्छन्ति धी-ही धी भृति कीर्तय ॥

अर्थात् 'देहि—मुझे कुछ दो' इस वाक्यको सुनकर धी (काम्ति), शम्भा, बुद्धि धीरता और कीर्ति ये पाँचों शरीररूप देवता (गुण) उठ 'देहि' पदके साथ ही मुससे निकलकर माग जाते हैं। तात्पर्य यह कि याचक मनुष्यके मुखकी काम्ति गद्य हो जाती है— उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, शम्भा जाती रहती है— वह निर्लज्ज बन जाता है, साथ ही वह अपनी विवेकबुद्धि, धैर्य और यशको भी खो देता है।

यहाँ आचार्यने सराजूका उदाहरण देकर इस बातको पुष्ट किया है कि सराजूके जिस पक्षकेपर कोई वस्तु रखी जाती है वह स्वभावतः भीचे तथा जिस दूसरे पक्षकेपर कुछ नहीं रखा जाता है वह स्वभावतः ऊँचेकी ओर जाता है। इसी प्रकार जो याचक दातासे कुछ ग्रहण करता है उसकी अभोगति तथा जो दाता कुछ ग्रहण न करके देता ही है उसकी ऊर्ध्वगति होती है (१५७)।

आगे वे समीचीन साधुको लक्ष्य करके कहते हैं कि जो महात्मा शरीरको स्थिर रखनेकी इच्छासे तपकी बुद्धिपूर्वक आरम्भके द्वारा मन्त्रोंसे दिये गये आहारको पान करना ही परिमित मात्रामें ग्रहण किया करता है साथ ही जो इसके लिये अतिदाय शम्भाका भी अनुभव करता है वह क्या कमी उक्त भोजनको छोड़कर अन्य वस्तुओंको भी ग्रहण कर सकता है? कमी नहीं— जो इस प्रकारकी अन्य वस्तुओंको ग्रहण करते हैं वे

दुरात्मा साधु कहे जानेके योग्य नहीं हैं। ऐसे असाधु 'अमुक दाताने उत्तम भोजन दिया तथा अमुक दाताने निकृष्ट भोजन दिया' इत्यादि प्रकारसे दाताकी प्रशंसा और निन्दा भी किया करते हैं तथा कभी कभी वे अपने योग्य व्यवस्थाके न बननेसे उस दाताके ऊपर रुष्ट भी हो जाते हैं। उनकी इस दुष्प्रवृत्तिको आचार्यने कलिकालका प्रभाव बतलाया है (१५८-५९)।

मनका नियन्त्रण

सयमरूप राज्यके सरक्षणार्थ जिस प्रकार बाह्य शत्रुओंको जीतना आवश्यक है उसी प्रकार अन्तरग शत्रुओंको भी जीतना अत्यावश्यक है। जिस प्रकार बुद्धिमान् राजा अपने राज्यके विरुद्ध आचरण करनेवाले बाह्य शत्रुस्वरूप अन्य राजाओं आदिको वशमें रखता है उसी प्रकार वह उसके अन्तरग शत्रुस्वरूप काम-क्रोधादिको भी अवश्य वशमें रखता है, क्योंकि, इसके बिना उसका राज्य कभी स्थिर नहीं रह सकता है। इसी प्रकार विवेकी साधु भी अपने सयमको सुरक्षित रखनेके लिये जैसे बाह्य शत्रु-स्वरूप आरम्भ-परिग्रहादिको नष्ट करता है वैसे ही वह अन्तरग शत्रु-स्वरूप राग-द्वेषादिको भी अवश्य नष्ट करता है। कारण यह कि इसके बिना उसका सयम कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है (१६९)। परन्तु यह तब ही सम्भव है जब कि वह अपने मनको आत्मनियन्त्रणमें कर लेता है।

यह मन बन्दरके समान चपल है। अतएव उसे आत्मनियन्त्रणमें रखनेके लिये श्रुतरूप वृक्षके ऊपर रमाना चाहिये। कारण कि जिस प्रकार बन्दर अनेक शाखाओंसे सयुक्त व फल-फूलोंसे परिपूर्ण किसी वृक्षको पाकर वहींपर क्रीडामें रत हो जाता है और उपद्रव करना छोड़ देता है इसी प्रकार इस मनको भी यदि अनेक नयोंके आश्रयसे अनेकान्तात्मक वस्तुस्वरूपका विवेचन करनेवाले आगमके चिन्तनमें लगाया जाता है तो वह भी उसमें निरत होकर दुर्घानको छोड़ देता है (१७०)।

यहा प्रसंग पाकर श्री गुणभद्राचार्यने उस आगमोक्त वस्तुत्वका भी कुछ विवेचन किया है। वे साख्य, बौद्ध, विज्ञानाद्वैतवादी और शून्यैकान्त-वादियोंके द्वारा परिकल्पित वस्तुस्वरूपको ध्यानमें रखकर कहते हैं कि

संसारमें कोई भी वस्तु न कूटस्थ नियम है, न प्रतिश्रुत नष्ट होनेवाली है, न एक मात्र ज्ञानस्वरूप ही है, और न सर्वथा अभावस्वरूप भी है; क्योंकि, वैसा प्रतिमास नहीं होता है। किन्तु वह जैसे द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है— अपने त्रिकालवर्ती धीम्य स्वभावको मही छोड़ती है, वैसे ही वह पर्यायकी प्रधानतासे अनित्य भी है— प्रतिश्रुत मयीन नयीन अवस्थामें परिणत भी होती रहती है। इस प्रकारसे वह कर्पचित् नित्य और कर्पचित् अनित्य भी है। जीवपर अन्तिम प्येप अविनाशर मुक्तिमुखकी प्राप्ति है। इसके लिये उसका लक्ष्य सदा अन्य बाह्य पदार्थोंकी ओरसे विमुख होकर एक मात्र ज्ञायकस्वभाव आत्माकी ओर ही रहता है। इस अख्यात्म तत्त्वकी प्रधानतासे वस्तुतः ज्ञानमात्र ही है— उसको छोड़कर तब अन्य कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। अतएव जगत्को ज्ञानमात्र कहा जाता है। किन्तु व्यवहारी मन ज्ञानके अतिरिक्त अन्य घट-पटादि पदार्थोंको प्रत्यक्ष देखते हैं और अपनी अपनी दृष्टिके अनुसार उनका निरन्तर उपयोग भी करते हैं। इस दृष्टिसे यदि ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थको स्वीकार न किया जाय तो इस दृश्यमान समस्त व्यवहारका ही शोष हो जावेगा। इसलिये यह मानना चाहिये कि वस्तु जहाँ अख्यात्मकी प्रधानतासे कर्पचित् ज्ञानमात्र है वहीपर वह व्यवहारकी प्रधानतासे कर्पचित् चेतन अचेतन आदि विभिन्न वस्तुओंका भी है। उपर्युक्त अख्यात्म तत्त्वके परा-कर्मणको प्राप्त होनेपर जब निर्विकल्पक दशा प्राप्त होती है तब योगिनी दृष्टिमें चेतन-अचेतन कोई भी पदार्थ नहीं रहता है। यहाँ तक कि उस अवस्थामें तो ज्ञान दर्शन आदिका भी विकल्प नहीं रहता है। इस दृष्टिकी मुख्यतासे ही विश्वको अभावस्वरूप कहा जाता है। वस्तुतः वह व्यवहारकी मुख्यतासे घट-पटादि अनेक धर्मोत्तरूप ही है। इस प्रकार वस्तु कर्पचित् भावस्वरूप और कर्पचित् अभावस्वरूप (शून्य) भी है। इससे सिद्ध है कि विश्वामेवके अनुसार वस्तु अनेक धर्मोत्तरूप है क्योंकि, वैसी ही निर्बाध प्रतीति देखी जाती है (१७१—७२)।

इस प्रकारसे जागमके परिशीलनमें निमग्न हुआ भव्य जीव ऐसा विमुक्त हो जाता है वैसा कि अग्निमें पड़ा हुआ मणि उसके तापसे विमुक्त

हो जाता है। इसके विपरीत उक्त आगमरूप अग्निमें निमग्न होकर प्रदीप्त हुआ अभव्य जीव अंगारके समान या तो काला कोयला बनता है या फिर भस्म बनता है—जैसे अंगार बुझकर कोयला अथवा राख बन जाता है उसी प्रकार अभव्य जीव भी श्रुतका अभ्यास करके या तो मिथ्याज्ञानके प्रभावसे कदाप्रही होकर एकान्तवादका पोषक होता है या फिर तत्त्वज्ञानसे शून्य ही रहता है (१७६)। इस श्रुतभावनाका फल प्रशस्त व अविनश्वर ज्ञानकी—अनन्तज्ञानकी—प्राप्ति ही है। परन्तु अज्ञानी मिथ्यादृष्टि उस श्रुतभावनाका फल लाभ-पूजादिरूप खोज करता है, यह उसके मोहका ही माहात्म्य है (१७५)।

जिस प्रकार बीजसे मूल और अकुर उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार इस मोहरूप बीजसे कर्मबन्धके कारणभूत राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। यह मोहबीज उस ज्ञानरूप अग्निके द्वारा ही भस्मसात किया जाता है—ज्ञानको छोड़कर उसके नष्ट करनेका अन्य कोई उपाय सम्भव नहीं है (१८२)। जैसे मथानीमें लिपटी हुई रस्सीको जब तक एक ओरसे ढीली करके दूसरी ओरसे खींचते रहते हैं तब तक वह मथानी दहीकी मटकीमें घूमती ही रहती है। इसके विपरीत यदि उसे दोनों ही ओरसे ढीला कर दिया जाता है तो फिर उस रस्सीकी बंधने और उकलनेरूप क्रियाके समाप्त हो जानेसे उस मथानीका घूमना भी सर्वथा बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकारसे जीवकी जब तक एक वस्तुसे रागबुद्धि और दूसरीसे द्वेषबुद्धि रहती है तब तक कर्मका बन्ध और निर्जरा (सविपाक) इन दोनोंके निरन्तर चालू रहनेसे उसका संसारमें परिभ्रमण होता ही रहता है। किन्तु जैसे ही उसके उक्त राग और द्वेष दोनों उपशान्त हो जाते हैं वैसे ही बन्ध और उस निर्जराके समाप्त हो जानेसे उसका संसारपरिभ्रमण भी नष्ट हो जाता है (१७८-७९)।

वास्तविक शत्रु कौन है ?

जन्म और मरणका नाम संसार है। सो ये दोनों शरीरसे सम्बद्ध हैं। प्रथमतः शरीर उत्पन्न होता है, उससे सबद्ध इन्द्रियां होती हैं, वे इष्ट विषयोंको चाहती हैं, और वे विषय परिश्रम, अपमान, भय एवं पापको

संसारमें कोई भी वस्तु न कूटस्थ नित्य है, न प्रतिष्ठग नष्ट होनेवाली है, न एक मात्र ज्ञानस्वरूप ही है, और न सर्वथा अभावस्वरूप भी है, क्योंकि, वैसा प्रतिमात्र नहीं होता है। किन्तु वह जैसे द्रव्यकी अपेक्षा निज है— अपने त्रिकाशवर्ती धौम्य स्वभावको नहीं छोड़ती है, जैसे ही वह पर्यायकी प्रधानतासे अनित्य भी है— प्रतिष्ठग नहीं नवीन अवस्थामें परिणत भी होती रहती है। इस प्रकारसे वह कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य भी है। जीवका अन्तिम प्येय अविनाशर मुक्तिमुक्तकी प्राप्ति है। इसके लिये उसका लक्ष्य सदा अन्य बाह्य पदार्थोंकी ओरसे विमुक्त होकर एक मात्र ज्ञानकस्वभाव आत्माकी ओर ही रहता है। इस अव्यय तत्त्वकी प्रधानतासे वस्तुतत्त्व ज्ञानमात्र ही है— उसको छोड़कर तब अन्य कुछ भी इच्छिगोचर नहीं होता है। अस्तएव अगतको ज्ञानमात्र कहा जाता है। किन्तु व्यवहारी जन ज्ञानके अतिरिक्त अन्य घट-पटादि पदार्थोंको प्रत्यक्ष देखते हैं और अपनी अपनी रुचिके अनुसार उनका निरन्तर उपयोग भी करते हैं। इस इच्छिसे यदि ज्ञानक अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थको स्वीकार न किया जाय तो इस दृश्यमात्र समस्त व्यवहारका ही लोप हो जावेगा। इसलिये यह मानना चाहिये कि वस्तु जहाँ अव्ययत्वकी प्रधानतासे कथंचित् ज्ञानमात्र है वहींपर वह व्यवहारकी प्रधानतासे कथंचित् चेतन अचेतन आदि विभिन्न वस्तुओंरूप भी है। उपर्युक्त अव्यय तत्त्वके परा कायाको प्राप्त होनेपर अब निर्विकल्पक दशा प्रगट होती है तब योगीकी इच्छिमे चेतन-अचेतन कोई भी पदार्थ नहीं रहता है। यहाँ तक कि उस अवस्थामें तो ज्ञान-दर्शन आदिका भी विकल्प नहीं रहता है। इस इच्छिकी मुख्यतासे ही विश्वको अभावस्वरूप कहा जाता है। वस्तुन वह व्यवहारकी मुख्यतासे घट-पटादि अनेक भागोंस्वरूप ही है। इस प्रकार वस्तु कथंचित् भावस्वरूप और कथंचित् अभावस्वरूप (शून्य) भी है। इससे सिद्ध है कि विश्वामेदके अनुसार वस्तु अनेक धर्मात्मक है, क्योंकि, वैसी ही निर्बाध प्रतीति देखी जाती है (१७१-७२)।

इस प्रकारसे आगमके परिशीलनमें निम्न हुआ मध्य और ऐसा विमुक्त हो जाता है वैसा कि अग्निमें पडा हुआ मणि उसके तापसे विमुक्त

हो जाता है। इसके विपरीत उक्त आगमरूप अग्निमें निमग्न होकर प्रदीप्त हुआ अभव्य जीव अंगारके समान या तो काला कोयला बनता है या फिर भस्म बनता है—जैसे अंगार बुझकर कोयला अथवा राख बन जाता है उसी प्रकार अभव्य जीव भी श्रुतका अभ्यास करके या तो मिथ्याज्ञानके प्रभावसे कदाप्रही होकर एकान्तवादका पोषक होता है या फिर तत्त्वज्ञानसे शून्य ही रहता है (१७६)। इस श्रुतभावनाका फल प्रगस्त व अविनश्वर ज्ञानकी—अनन्तज्ञानकी—प्राप्ति ही है। परन्तु अज्ञानी मिथ्यादृष्टि उस श्रुतभावनाका फल लाभ-पूजादिरूप खोज करता है, यह उसके मोहका ही माहात्म्य है (१७५)।

जिस प्रकार बीजसे मूल और अंकुर उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार इस मोहरूप बीजसे कर्मबन्धके कारणभूत राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। यह मोहबीज उस ज्ञानरूप अग्निके द्वाग ही भस्मसात किया जाता है—ज्ञानको छोड़कर उसके नष्ट करनेका अन्य कोई उपाय सम्भव नहीं है (१८२)। जैसे मथानीमें लिपटी हुई रस्सीको जब तक एक ओरसे ढीली करके दूसरी ओरसे खींचते रहते हैं तब तक वह मथानी ढहीकी मटकीमें घूमती ही रहती है। इसके विपरीत यदि उसे दोनों ही ओरसे ढीला कर दिया जाता है तो फिर उस रस्सीकी बधने और उकलने रूप क्रियाके समाप्त हो जानेसे उस मथानीका घूमना भी सर्वथा बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकारसे जीवकी जब तक एक वस्तुसे रागबुद्धि और दूसरीसे द्वेषबुद्धि रहती है तब तक कर्मका बन्ध और निर्जरा (सविपाक) इन दोनोंके निरन्तर चाल रहनेसे उसका संसारमें परिभ्रमण होता ही रहता है। किन्तु जैसे ही उसके उक्त राग और द्वेष दोनों उपशान्त हो जाते हैं वैसे ही बन्ध और उस निर्जराके समाप्त हो जानेसे उसका संसारपरिभ्रमण भी नष्ट हो जाता है (१७८-७९)।

वास्तविक शत्रु कौन है ?

जन्म और मरणका नाम संसार है। सो ये दोनों शरीरसे सम्बद्ध हैं। प्रथमतः शरीर उत्पन्न होता है, उससे सबद्ध इन्द्रिया होती हैं, वे इष्ट विषयोंको चाहती हैं, और वे विषय परिश्रम, अपमान, भय एवं पापको

उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार समस्त अनर्घपरम्पराका मूल कारण यह शरीर ही टहरता है। अतएव इस शरीरको ही यथार्थ शत्रु समझकर जब तक यह नष्ट नहीं होता है तब तक उसका शत्रुके समान ही अनशनादिके द्वारा शोषण करना चाहिये—जब किसीका शत्रु उसके हाथ लग जाता है तो वह उसको मूस-प्यास आदिकी बाधा पहुंचाकर निर्बल करता है, इसी प्रकार शत्रुस्वरूप जब यह दुर्लभ मनुष्य शरीर हाथ लग गया है तब बुद्धिमान् मनुष्योंको अनशनादि तपोंका आचरण करके उसके द्वारा आत्म-प्रयोजनको सिद्ध कर लेना चाहिये (१९४ ९५)। कारण यह है कि चारों गतियोंमें एक मनुष्यगति ही ऐसी है कि जहां तपश्चरण आदिक द्वारा कर्मको निर्मूल करके मोक्षसुखको प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है जो इस शरीरके स्वभावतः अपवित्र होनेपर भी उसे एतद्वयकी प्राप्ति का कारण होनेसे अनुरागका विषय निर्दिष्ट किया गया है^१। अन्यथा वह प्रीतियोम्य सर्वथा नहीं है। शरीरका स्वभाव आत्मासे सर्वथा भिन्न है—आत्मा वहां ज्ञान-दर्शनका पिण्ड होकर चेतन है वहां वह शरीर उक्त ज्ञान-दर्शनसे रहित होकर जब है, आत्मा यदि रूप-रसादिसे रहित होकर अमूर्तिक है तो वह पुद्गात्मय शरीर उक्त रूपादिसे सम्बद्ध होता हुआ मूर्तिक है आत्मा जब स्वभावतः कर्ममत्तसे निर्मित होता हुआ कर्मरूपके समान निरन्तर शुद्ध है तब वह शरीर मल-मूत्र एवं कृधिरादिका स्थान होकर सदा ही अपवित्र रहता है, तथा आत्मा जहां अस्व-शब्दादिसे कमी छेदा भेदा नहीं जा सकता है वहां वह शरीर उक्त अस्व-शब्दादिसे छुटा भेदा भी चाहता है (२०२)। इस प्रकार जब वह शरीर आत्मासे सर्वथा भिन्न स्वभाववाला है तब उसकी एकता आत्माके साथ कैसे हो सकती है? और जब शरीरमें स्थित रहनेपर भी उक्त आत्माकी उस शरीरके साथ ही एकता सम्भव नहीं है तब फिर प्रत्यक्षमें ही उससे भिन्न दिखनेवाले पुत्र-कन्यात्रादि

१. स्वभावतः शुद्धी काये एतन्नवपवित्रिते ।

विर्तुगुणा गुणप्रीतिर्नैवा विर्त्विचिरिच्छता ॥ १ अ. १३

के साथ तो उसकी एकता हो ही कैसे सकती है? इस स्थितिके होने-पर भी मिथ्यादृष्टि वहिगात्मा उस आत्मज्ञानसे विमुख होकर अपने शरीरको ही आत्मा मानता है—वह मूर्ख यदि आत्मा मनुष्यके शरीरमें स्थित है तो उसे मनुष्य, यदि तिर्यंचके शरीरमें स्थित है तो तिर्यंच, यदि देवके शरीरमें स्थित है तो देव, तथा यदि वह नारकीके शरीरमें स्थित है तो वह उसे नारकी मानता है। परन्तु यथार्थमें वैसा नहीं है—तत्त्वतः वह उपर्युक्त चारों गतियोंसे रहित होकर अनन्तानन्त ज्ञानशक्तिका धारक, स्वसवेद्य व स्थिर स्वभाववाला है^१। इस प्रकार शरीरको ही आत्मा समझनेवाला वह वहि-रात्मा पुनः पुनः उस शरीरसे सगत होना है। किन्तु इसके विपरीत जो विवेकी अन्तरात्मा शरीरसे भिन्न आत्माको ही आत्मा मानता है वह विदेह हो जाता है—शरीरको छोड़कर परमात्मा हो जाता है^२।

इस प्रकार जिस विवेकी साधुको यह दृढ श्रद्धान हो जाता है कि आत्मा और शरीर ये दोनों स्वरूपसे भिन्न हैं वह उस शरीरके रोगादिसे सयुक्त होनेपर भी कभी व्याकुल नहीं होता। हा, यह अवश्य है कि वह यथासम्भव उस रोगादिका प्रतीकार तो करता है, परन्तु जब वह अगव्य-प्रतीकार हो जाता है तो वह उद्विग्न न होकर संयमके सरक्षणार्थ सल्लेखनापूर्वक उस शरीरको ही छोड़ देता है^३ (२०७)। सो है भी यह ठीक—जब घरमें आग लग जाती है तब उसमें रहनेवाला बुद्धिमान् मनुष्य प्रथम तो यथाशक्ति उस अग्निके बुझानेका ही प्रयत्न करता है, किन्तु जब उसका बुझना असम्भव हो जाता है तब फिर वह आत्मरक्षणार्थ उस घरको ही छोड़ देता है^४ (२०५)।

१. यस्यास्ति नैक्य वपुषापि सार्धं तस्यास्ति कि पुत्र कलत्रमित्रै । पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपा कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥ द्वात्रिंशत्तिका २७

२ समाधि ७-९

३ समाधि ७४

४ उपसर्गे दुर्मिक्षे जरसि रुजाया च नि प्रतीकारे ।

धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामायां ॥ २ आ १२२

५ मरणस्य अतिष्ठत्वात् ॥ ८ ॥ यथा वणिजः विविधपण्यादानादान-संबन्धपरस्य गृहविनाशोऽनिष्टः । तद्विनाशकारणे चोपस्थिते यथाशक्ति परिहरति,

संसारि जीव तीन मार्गोस्वरूप हैं। उनमें प्रथम भाग रस-रुचिरादि रूप शरीर, द्वितीय भाग ज्ञानावरणादि कर्म तथा तृतीय भाग ज्ञान-दर्शनादि रूप है। जब तक आत्मा इन तीन मार्गोस्वरूप रहता है तब तक उसके कर्मबन्ध होता रहता है। जो बुद्धिमान् इन तीन मार्गोस्वरूप आत्माको प्रथम दो मार्गोंसे—शरीर एवं ज्ञानावरणादि कर्मोंसे—वृथक् करना जानता है वही वास्तवमें तरण कष्ट जाता है (२१० ११)।

कृपायविजय

उपर्युक्त दो मार्गोंसे उस आत्माको वृथक् करनेके लिये तपश्चरण की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सुवर्णपायाण तीव्र अग्निसे संयोगसे पाशाग्ररूपको छोड़कर काम्बिमान् सुवृद्ध सुवर्णकी अवस्थाको प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार तपश्चरण व ध्यानके आश्रयसे मय्य जीव भी क्षीण ही उस सत-जातुमय शरीरको छोड़कर परमात्माकी अवस्थाको पा लेता है^१। भोरतपश्चरणबन्ध क्लेशको न सह सकनेकी अवस्थामें यहाँ यह उपदेश दिया गया है कि जो जीव बहुत समय तक घोर तपश्चरणको नहीं कर सकता है उसे अपने मनको बशमें करके कर्मायोग शत्रुओंके ऊपर तो विजय प्राप्त करना ही चाहिये। कारण यह कि जिस प्रकार स्वच्छ जलसे परिपूर्ण भी किसी ताताबमें यदि मगर-मत्स्यादि मिले जलजन्तु विषमल हैं तो जलसमुत्थम नि शंक होकर उसमें स्नान आदि नहीं कर सकता है, इसी प्रकार प्राणीके हृदयमें जब तक क्रोधादि कर्माद्ये स्थित हैं तब तक वहाँ क्षमा-मर्दानादि उत्तम गुण नहीं रह सकते हैं। इसलिये उसे उन क्रोधादि कर्माद्योंके जीतनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये (२१२ १३)।

दुष्परिहरे च पशुवाचिवाक्षी यथा भवति तथा वतते। एवं गृहस्थोऽपि अत क्षीण संशयप्रवर्तमानस्तदावपस्व शरीरस्य न पाठमभिवाञ्छति तदुच्छ्वकारणे चोर स्थिते दहगुणाविरोधेन परिहरति दुष्परिहरे च यथा दहगुणाविवाको न भवति तथा प्रवतत इति कथमसमवधी भवेत् ? त वा ७ २२

१ ध्यानाग्निवैद्य भवतो भविष्यः क्षमेन देहं विहाय परमात्मवत्तां व्रजन्ति।

तीजावकावुपकवावमपास्व कोके चागीकरवमभिरादिव जातुमेदा। ॥

जो जन स्वर्ग-मोक्षादिरूप पारलौकिकी सिद्धिकी अभिलाषा करते हैं तथा उसके साधनभूत ज्ञान्त मनकी स्वयं प्रशंसा भी करते हैं, किन्तु अन्तरंगसे स्वयं उन क्रोधादि कपायोंको दूर नहीं करते हैं, उनके इन दोनों कार्योंमें विल्ली और चूहेके समान परस्पर जातिविरोध दिखलाकर यहा निन्दा की गई है तथा इसे कलिकालका प्रभाव भी प्रगट किया गया है (२१४)। उन क्रोधादि कपायोंके वशीभूत होकर प्राणी किस प्रकारसे अपना अहित करते हैं, एतदर्थ यहा क्रोधके लिये महादेव, मानके लिये बाहुवली; मायाके लिये मरीचि, युधिष्ठिर एव कृष्ण; तथा लोभके लिये चमर मृगका उदाहरण दिया गया है (२१६-२३)। इस प्रकार कपायनिग्रहके लिये प्रेरणा करते हुए साधुको लक्ष्य करके यहाँ तक कहा गया है कि जब प्राणी रमणीय स्त्री आदि चेतन-अचेतन पदार्थोंसे मोहको छोडकर मुनिधर्मको अगीकार करता है तब फिर उसे समयके साधनभूत पीछी कमण्डलु आदिके विषयमें क्यों मुग्ध होना चाहिये। यह मोह तो उसका ऐसा हुआ जैसे कि कोई रोगके भयसे भोजनका तो परित्याग करता है, किन्तु साथ ही रोगके परिहारार्थ औषधिको अधिक मात्रामें लेकर अज्ञानतासे उस रोगको और भी अधिक वृद्धिगत करता है (२२८)।

आत्मा और उसकी कर्मवद्ध अवस्था

चार्वाक आत्माके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करते तथा साख्य आत्माके अस्तित्वको तो स्वीकार करते हैं, किन्तु उसे सर्वथा और सर्वदा ही शुद्ध (कर्ममलसे रहित) मानते हैं। इन दोनों मतोंपर दृष्टि रखकर ग्रन्थकर्ता श्री गुणभद्राचार्यने 'अस्त्यात्मास्तमितादिवन्धनगत' इत्यादि श्लोक (२४१) के द्वारा उस आत्माके अस्तित्वका निर्देश करते हुए उसे अनादि वन्धनवद्ध बतलाया है। प्रत्येक प्राणीके जो 'अहम् अहम्' अर्थात् मैं चलता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, तथा मैं रोगग्रस्त हूँ, इत्यादि प्रकारका जो स्वसंवेदन होता है उससे आत्माका अस्तित्व सिद्ध होता है^१। कारण यह कि उक्त

१. स्वसंवेदनसुव्यक्तस्वतनुमात्रो निरत्यय ।

अत्यन्तसील्यवानात्मा लोकलोकविलोकन ॥ इष्टोपदेश २१.

प्रत्ययमें 'अहम्' पदके द्वारा जिसका बोध होता है वह शरीर तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि, जब शरीरमेंसे यह अदृश्य शक्ति (चेतना) निकल जाती है तब वह निष्क्रिय हो जाता है। उस मन्त्र फिर किसी भी प्रकारका बोध नहीं होता। तथा बालक और युवावस्थाके अनुसार जो उसमें हीनाधिकता होती थी उसका होना तो दूर ही रहा, वह स्वयं सब गलत कर बिह्वल हो जाता है। इससे सिद्ध है कि उक्त शरीरक भीतर जो पूर्वोक्त प्रवृत्तियोंकी कारणमूलक विशिष्ट शक्ति विद्यमान रहती है उसीका इस 'अहम्' पदके द्वारा बोध होता है और उसे ही आत्मा या जीव आदि शब्दोंसे कहा जाता है।

वह आत्मा अनादि कालसे कर्मसे सम्बद्ध रहता है। जिस प्रकार बीजसे अंकुर और उससे फिर बीज इस प्रकार बीज और अंकुरकी परम्परा अनादि कालसे चली आ रही है उसी प्रकार राग-द्वेषादि परिणामोंसे कर्म-बन्ध और उस कर्मबन्धसे पुनः राग-द्वेषादि, इस प्रकार यह बन्धकी परम्परा भी अनादि कालसे चली आ रही है। इस तरह वह आत्मा स्वभावतः शुद्ध होकर भी सत्तार अवस्थामें पर्यायकी अपेक्षा मलिन हो रहा है। जिस प्रकार कोई कपड़ा स्वभावतः (शक्तिकी अपेक्षा) स्वच्छ होकर भी यदि वर्तमानमें मलिन हो रहा है तो उसे सोडा-साबुन आदिके द्वारा स्वच्छ किया जाता है इसी प्रकार आत्मा शक्तिकी अपेक्षा शुद्ध होकर भी यदि वर्तमानमें शरीरादिसे संयुक्त होकर मलिन हो रहा है इसीलिए उसे तप-ध्यान आदिके द्वारा उक्त कमजोरसे दृढ़ करके शुद्ध किया जाता है। इसीका नाम मुक्ति है। यदि कोई मलिन भी कपड़को सर्वथा (शक्तिके समान व्यक्तिसे भी) स्वच्छ ही समझता है तो फिर उसे स्वच्छ करनेका वह प्रयत्न भी क्यों करेगा? नहीं करेगा। इसी प्रकार आत्माको सर्वथा ही शुद्ध माननेपर उसकी मुक्तिने किये जानेवाला प्रयत्न—तप-संयमादि—व्यर्थ ठहरता है। अतएव जहाँ वह द्रव्यकी अपेक्षा शुद्ध है वहाँ वर्तमान अवस्थाकी अपेक्षा वह अशुद्ध भी है, ऐसा निश्चय करना चाहिये। मिथ्यात्व, अवि-रति, प्रमाद, काय-वीर-योग, ये उसके बन्धके कारण तथा इनके विपरीत

सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद (दक्षता), अकपाय (कालुष्याभाव) और अयोग; ये उसकी मुक्तिके कारण हैं।

यह बन्ध और निर्जराकी प्रक्रिया भी अपने अपने परिणामोंके अनुसार हीनाधिक स्वरूपसे चला करती है। जैसे— मिथ्यात्वके रहनेपर चूकि अविरति आदि शेष चार कारण भी अवश्य रहते हैं, अतएव मिथ्या-दृष्टि जीवके अविक्र बन्ध होता है। उस मिथ्यात्वके अभावमें सम्यग्दृष्टि जीवके अविरति आदिके द्वारा उक्त मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा कुछ हीन कर्म बन्ध होता है। सयत जीवके मिथ्यात्व और अविरतिके अभावमें प्रमादादि-निमित्तक और भी कम बन्ध होता है। इसकी अपेक्षा अप्रमत्त अवस्थामें कपाय व योगनिमित्तक उससे भी कम बन्ध होता है। आगे अकपाय (उपशान्तमोह, क्षीणमोह व सयोगकेवली) अवस्थामें केवल एक योग-निमित्तक अनिश्चय अल्प मात्रामे प्रकृति और प्रदेशरूप ही बन्ध होता है। इसी प्रकार निर्जराके भी हीनाविक्र क्रमको समझना चाहिये (२४५)। इतना स्मरण रखना चाहिये कि वह निर्जरा सविपाक और अविपाकके मेदसे दो प्रकार होती है। उनमें सविपाक निर्जरा (फल देकर कर्मपुद्गलों-का पृथक् होना) तो सर्वसाधारणके हुआ करती है जो निरुपयोगी है। किन्तु जिसके पुण्य और पापरूप दोनों ही प्रकारके कर्मपुद्गल निष्फल होकर—अविपाक निर्जरा द्वारा—स्वयं निर्जीर्ण होते हैं उसे यहा योगी कहा गया है। वह सब प्रकारके आस्रवसे रहित होकर निर्वाण प्राप्त करता है (२४६)।

यथार्थ तपस्वी

उक्त आस्रवनिरोध (संवर) के कारण गुप्ति, समिति एव धर्म आदि हैं। किन्तु इच्छानिरोधस्वरूप तप संवर और निर्जरा दोनोंका ही कारण है^१। जिस प्रकार जलसे परिपूर्ण तालाबका बाध यदि कहींपर थोडा-सा भी टूट जाता है तो बुद्धिमान् अधिकारी मनुष्य उसे उसी समय दुरुस्त करा देता है। कारण यह कि वह जानता है कि यदि उसे शीघ्र ही दुरुस्त नहीं

१ स गुप्ति-समिति-धर्मानुपेक्षा परिपहजय-चारित्र्ये । तपसा निर्जरा च ।
त सू ९, २-३

करत्या भावगा तो थोडे ही समयमें वह पूरा ही बांध कटकर नष्ट हो जावेगा और इस प्रकारसे संघित सब जस यों ही निकल जावेगा । ठीक इसी प्रकार गुणरूप जससे परिपूर्ण इस तपरूप साक्षात्के प्रतिज्ञारूप बांधमें यदि कहीं थोड़ी सी भी क्षति (दोष) होती है तो बिबेकी साधु उसकी उपेक्षा नहीं करता है— वह योग्य प्रायश्चित्त आदिके द्वारा उसे क्षीम ही ठीक कर लेता है । इसके विपरीत बिबेकी साधु दुर्धर तपके द्वारा जिन दोषोंको नष्ट करना चाहते हैं उन्हें ही वे परमिन्द्रा आदिके द्वारा और भी पुष्ट किया करते हैं । उस समय वे यह विचार नहीं करते कि अनेक उच्चोत्तम गुणोंसे विभूषित किसी महात्मानमें यदि दैवदश कोई एक बाध कुछ दोष दिखता है तो उसे तो उसकी गुणाधिकताके कारण कोई भी देख सकता है । पर इस्से क्या उसकी निन्दा करके कोई उसके उस उच्च स्थानको पा सकता है ? कभी नहीं । उदाहरणस्वरूप चन्द्रमाके मीतार स्थित शांभु उसकी ही चांदनीके द्वारा देखा जाता है । परन्तु उसे देखकर यदि कोई फलकी कहकर उस चन्द्रकी निन्दा करे तो इससे क्या वह उस चन्द्रके स्थानको पा लेगा ? कभी नहीं (२५०) ।

जिस प्रकार सम्पन्न पुरुषोंको गुणग्रहणके बिना शान्ति नहीं प्राप्त होती उसी प्रकार दुर्जनोको भी दोषनिरूपणके बिना शान्ति नहीं प्राप्त होती । इसका कारण उनका उस नातिका चिरफालीन अभ्यास ही है^१ । इसीलिये सच्चे साधु परके दोषोंको न देखकर सदा अपने ही दोषोंको देखा करते हैं । आत्माका उद्धार भी बस्तुतः इसीमें है । यही कारण है जो आत्मदोषद्रव्यको शरीरसे संयुक्त होनेपर भी सिद्ध समान बतवाया गया है^२ ।

कर्मेन्द्रियदश यदि कदाचित् किसी प्रकारका कष्ट भी प्राप्त होता है तो भी सच्चा साधु उससे खेदका अनुभव नहीं करता । बल्कि, वह यह विचार करता है कि मविष्यमें उदय आनेके योग्य जिन कर्मनिबेकोंको मैं

१ गुणानुग्रहं सुखी न निर्द्विषि प्रप्राप्ति दीपत्ववद्दं न दुर्जनः ।

चिरन्तवाग्वासनिबन्धैरिता गुणेषु दोषेषु च आपते मतिः इव च. १-०

२ अन्वहीवमिवात्मीयमपि दीर्घं प्रपश्यता ।

का असा चतु शुकीऽर्चं पुक्तः कानेव वेदपि ॥ ४ ५ १-८३

तपके द्वारा अपकर्षण कर वर्तमानमें उदयमें लाना चाहता था वे निषेक यदि स्वयं ही उदयमें आ रहे हैं तो इससे मुझे खेद क्यों होना चाहिये ? जैसे कोई विजिगीषु जिस शत्रुके देशमें जाकर आक्रमण करना चाहता था वह शत्रु यदि स्वयं उसके ही देशमें आ जाता है तो फिर भला वह विजिगीषु उसके साथ युद्ध करनेमें क्यों भयभीत होगा ? नहीं होगा— वह तो इस अनुकूलताको पाकर अतिशय प्रसन्न ही होगा (२५७) ।

जिन तपस्त्रियोंने सब कुछ सह सकनेके योग्य आत्मबलको प्राप्त करके अकेले ही रहनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है तथा जो अपने कार्यमें संलग्न होकर पर्वतीय भयानक गुफाओंमें स्थित होते हुए ध्यानमें मग्न रहते हैं वे ही तपस्वी कर्म-मलको निर्मूल करके अविनश्वर आत्मीक सुखको प्राप्त करते हैं (२५८) । ऐसे महातपस्वी सुख और दुखके समयमें यह विचार करते हैं कि यह सुख और दुख अपने पूर्वकृत कर्मके उदयसे प्राप्त होता है, उसको छोड़कर अन्य कोई भी उस सुख और दुखके देनेमें समर्थ नहीं है । अतएव इसमें हर्ष-विषाद करना व्यर्थ है । ऐसा विचार करते हुए वे प्राप्त सुख-दुखमें उदासीनभावको धारण करते हैं^१ ।

इस प्रकार राग-द्वेषसे रहित हो जानेके कारण ही उन्हें अपने शरीरमें लगी हुई धूलि (मैल) भूषणके समान प्रतीत होती है । वे जहा कहीं भी शिला आदिके ऊपर आसन जमाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं । उन्हें कठोर व ककरीली पृथिवीपर निद्रा लेते हुए कोई कष्ट नहीं होता । तथा जहा सिंहादि हिंस्र जन्तुओंका सतत निवास होता है ऐसे भयानक पर्वतकी गुफाओंको वे महलसे बढकर मानते हैं और वहा सिंहके समान निर्भयतापूर्वक रहते हैं (२५९) ।

ऐसे ही राग-द्वेषविहीन मुनिको लक्ष्य करके कवि भर्तृहरि कहते हैं (वै श ९४) कि जिसकी शय्या (पलंग) पृथिवी है, जिसकी मुजा ही तकियाका काम करती है, आकाश जिसका चदोवा (उढौना) है, अनुकूल वायु जिसे पंखेकी पवनसे भी बढकर प्रतीत होती है, शग्दू ऋतुका

१. निजाजित कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन ।
विचारयन्नेवमनन्यमानस परो ददातीति विमुञ्च शैशुवीम् ॥ द्वात्रिंशत्तिका ३१.
आ प्र. ५

चन्द्रमा जिसे दीपकके समान प्रकाश देता है, तथा बिरति (सर्वसंगपरित्याग) रूप बनिताका संगम जिसे निरन्तर प्रमुदित किया करता है, यह मुनि अपरिमित वैभवके धारक राजाके समान सुखी एवं शान्त होकर सोता है— इस प्रकार इस स्वामाबिक सामग्रीका उपभोग करनेवाला यह साधु अपरिमित विभूतिका उपभोग करनेवाले किसी भी राजा आदिकी अपेक्षा अतिशय सुखका अनुभव करता है। आगे (१ श ९९) वे कहते हैं— जिनके भोजनका पात्र अपना ही हाथ है, जो घूमते हुए मिखावृत्तिसे प्राप्त अविनाशक अन्नका उपभोग करते हैं^१, दस दिशायेँ जिनके बलका काम करती हैं— जो नम्र दिगम्बर रहते हैं, अपरिमित पृथिवी ही जिनकी स्त्रिण शय्या है, तथा जो सर्वसंगके परित्यागको स्वीकार करनेकी इच्छताको प्राप्त हुए मनसे सदा संतुष्ट रहते हैं; वे योगीश्वर धन्य हैं। ऐसे ही योगी दीनताको उत्पन्न करनेवाली— याचनावृत्तिसे प्राप्त होनेवाली— समस्त सामग्रीसे रहित होकर कर्मके नष्ट करनेमें समर्थ होते हैं।

इस प्रकारके नि स्पृह साधुओंके पूर्वसंयत कर्मोंकी मित्रता और नवीन कर्मोंका निरोध (संवर) होता है। उस समय उनके शरीरमेंसे यह मिर्मिश ज्योति (केवलज्ञान) प्रकट होती है जो समस्त पदार्थोंके प्रकाशित करनमें समर्थ होती है। फिर यह ज्योति उस शरीरके नष्ट हो जाने पर भी— सिद्धत्व अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर भी— इस प्रकारसे प्रदीप्त रहती है जिस प्रकार कि काष्ठमेंसे प्रकट हुई अग्नि उस काष्ठको मत्स कर देनेके बाद भी अगार अवस्थामें प्रदीप्त रहती है (२६४)।

वैशेषिक इस मुक्तावस्थामें बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और सुस्कार इन नौ विशेष गुणोंका विनाश मानते हैं^२। उनको शक्य करके यहाँ (२६५) यह संकेत किया है कि जब गुणी (इन्द्र-

१ इस विशेषका ऐसा भाव प्रतीत होता है— जिनके द्वारा भोजन ग्रहण करकेपर बाताके पुत्रका अन्न अक्षय हो जाता है।

२ नवानामात्मविकल्पगुणानामन्तोच्छिन्नमोक्षः। प्रस पा (ज्योतिषी) ४३८ ××× नवानामात्मगुणानां बुद्धि-सुख-दुःख-इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-धर्म-अधर्म-संस्कारानां विमूलोच्छेदोऽप्यर्थां ह्यपुत्रं मयति । वा नवानामगुणाः सर्वे मोक्षोच्छेदा वासना बन्धः। तावदात्मविकल्पो ह्यप्यव्यावृत्तिर्वाच्यते ॥ न्यायसं दृ. ५ ८

आत्मा) गुणमय होता है— अपने उन गुणोंसे अभिन्न होता है— तब गुणोंका नाश माननेपर उन गुणोंसे अपृथग्भूत आत्माका भी विनाश अवश्य मानना पड़ेगा । और तब ऐसी अवस्थामें वैशेषिकसम्मत उस मुक्तिका अभाव होकर बौद्धोंके द्वारा कल्पित मुक्तिका प्रसंग दुर्निवार होगा । कारण यह कि मुक्तिके विषयमें बौद्ध इस प्रकारकी कल्पना करते हैं कि जिस प्रकार तेलके समाप्त ही जानेपर दीपक बुझ जाता है— वह बुझकर न पृथिवीमें प्रविष्ट होता है, न आकाशमें जाता है, न किसी दिशामें जाता है, और न किसी विदिशामें भी जाता है, किन्तु केवल स्नेह (तेल) के विनष्ट हो जानेसे शान्तिको प्राप्त करता है । उसी प्रकार मुक्तिको प्राप्त हुआ जीव भी न पृथिवीमें प्रविष्ट होता है, न आकाशमें जाता है, न किसी दिशामें जाता है, और न किसी विदिशामें भी जाता है, किन्तु केवल स्नेह (राग) के नष्ट हो जानेसे शान्तिको प्राप्त करता है^१ । उनके मतानुसार जिस पदमें न जन्म है, न जरा है, न मृत्यु है, न रोग है, न अनिष्टसंयोग है, न इष्टवियोग है, न इच्छा है, और न विपत्ति है, वही कल्याणकारक नैष्ठिक पद कहा जाता है ।

वस्तुतः जन्मसे रहित (अनादि), अविनश्वर (अनिधन), अमूर्त— रूप-रसादिसे रहित, कर्ता— शुभाशुभ भावों अथवा आत्मपरिणमनका कर्ता, आत्मकृत कर्मोंके फलका भोक्ता, सुखस्वरूप, ज्ञानमय और प्राप्त शरीरके बराबर आत्मा कर्म-मलसे रहित होकर स्वभावतः ऊपर चला जाता है और वहींपर सर्वशक्तिमान् होकर स्थिर हो जाता है— गमनागमनसे रहित हो जाता है (२६६) । वैसे तो इन विशेषणोंमें सब ही महत्त्वके हैं, फिर भी कर्ता, भोक्ता, सुखी और बुध (ज्ञानमय) ये विशेषण साख्यसिद्धान्तकी अपेक्षा विशेष महत्त्वके हैं । साख्योंका अभिमत है कि प्रकृति कर्त्री और पुरुष कमलपत्रके समान निर्लेप है । वह केवल बुद्धिसे अध्यवसित अर्थका अनुभवन करता है— भोक्ता मात्र है । ज्ञान और सुख प्रकृतिके धर्म हैं, न कि पुरुष (आत्मा) के । इसी अभिप्रायको लक्ष्यमें रखकर उक्त विशेषणों द्वारा यह प्रकट किया है कि वही आत्मा कर्ता है और वही भोक्ता भी है— कर्ता

^१ पद्मखण्डागम पु ६, ९, २३३.

एक और मोक्षा दूसरा नहीं हो सकता है। साय ही वह सुख व इल-
स्वरूप भी है, अन्यथा उसको अब मानना पड़ेगा। इस प्रकार अन्तर्मे
सिद्धोंके स्वरूप और उनके स्थायी सुखकी प्रकृपणा करके प्रस्तुत प्रश्नको
समाप्त किया गया है।

आरामानुशासनमें विशेष उदाहरण

किसी भी विषयका वर्णन यदि उदाहरणपूर्वक किया जाता है तो
वह सरलतासे समझनेमें आ जाता है। जैसे— कहा भी गया है 'इष्टम्ये
हि स्फुटम्यते मति' अर्थात् इष्टान्त भिन्नानेपर बुद्धि स्पष्ट हो जाती
है। तदनुसार प्रस्तुत प्रश्नमें भी विषयको विशद करनेके लिये कुछ विशेष
उदाहरण दिये गये हैं। यथा—

१. श्लोक ३२ में पुङ्गवार्थकी व्यर्थताको प्रगट करनेके लिये पुङ्गवों
शत्रुओं द्वारा पराजित इन्द्रका उदाहरण दिया गया है। इस सम्बन्धका विष्णु-
पुराण (अंश १, अध्याय ९)में मिस्र कथानक उपसम्भ होता है—

किसी समय शंकरके अशमूत दुर्वासो ऋषि पृथिवीपर विचरण कर
रहे थे। उस समय उन्हें एक विषाधरीके हाथमें एक दिव्य माता दिखती
दी। उस सुन्दर माताको देखकर उन्होंने उक्त विषाधरीसे उसे मांग लिया।
तदनुसार विषाधरीने भी वह उन्हें प्रणामपूर्वक दे दी। उसे लेकर ऋषिने
अपने शिरके ऊपर डाल लिया और फिर वे पृथिवीपर विचरण करने
लगे। इस बीच उन्होंने ऐरावत हाथीपर चढ़कर देबोंके साथ जाते हुए
तीनों लोकोंके स्वामी इन्द्रको देखा। तब उक्त दुर्वासो ऋषिने उस माताको
अपने शिरपरसे निवाशकर इन्द्रके ऊपर फेंक दी। इन्द्रने भी उसे लेकर
ऐरावतके शिरपर डाल दिया। उस हाथीने भी उसे सूँडसे सूँघकर पृथिवी-
तलपर डाल दिया। यह देख ऋषिउक्तको इन्द्रपर बहुत शोभ हुआ। वे
बोले— अरे दुष्ट इन्द्र! तू ऐश्वर्यके मत्से उन्मत्त हुआ है। इसीलिये तूने
मेरी दी हुई माताको लेकर आमार मानमा तो दूर ही रखा, उसको
तिरस्कृत भी किया है। इससे तेरी वह तीनों लोकोंकी राक्षसी मद्य हो जावेगी।
हे इन्द्र! तू मुझे अन्य प्राणियोंके सदृश ही समझता है। इसीलिये तूने
मेरा अपमान किया। चूंकि तूने मेरी माताको योंही फेंक दिया है, इसीलिये

तेरे तीनों लोक भी श्रीहीन हो जावेंगे। यह सुनकर इन्द्र तुरन्त हाथी-परसे उतरा और ऋषिसे प्रार्थना करने लगा। तब ऋषि प्रणामपूर्वक प्रार्थना करनेवाले उस इन्द्रसे बोले कि मेरे हृदयमें न दया है और न क्षमा भी है, वे क्षमा करनेवाले ऋषि दूसरे हैं। मुझे तू दुर्वासा समझ। हे इन्द्र ! मैं क्षमा नहीं करूंगा। इस प्रकार कहकर ऋषि चले गये। तब वह इन्द्र भी ऐरावतपर चढ़कर अमरावतीको चला गया।

उसी समयसे इन्द्र और उसके तीनों लोकोंकी वह श्री (शोभा) नष्ट होने लगी। औषधिया और लतायें सूख गईं। यज्ञोंकी प्रवृत्ति बंद हो गई। तपस्त्रियोंने तप करना छोड़ दिया। मनुष्योंका चित्त दानादि सत्कार्योंसे त्रिमुख हो गया। तथा सब ही प्राणी लोमादिके वशीभूत होकर बलहीन हो गये और क्षुद्र वस्तुओंकी भी अभिलाषा करने लगे। बल चूकि लक्ष्मीका अनुसरण करता है, अतः लक्ष्मीके न रहनेसे उनका वह बल नष्ट हो गया तथा बलके नष्ट हो जानेसे गुण भी जाते रहे। इस प्रकार तीनों लोकोंके निःश्रीक, निर्बल एवं गुणहीन हो जानेसे दैत्य और दानवोंने देवोंके ऊपर आक्रमण कर दिया। उन्होंने लोभके वश होकर देवोंके साथ खूब युद्ध किया। अन्तमें देव हार गये। तब वे सब अग्नि देवको आगे करके ब्रह्माजीकी शरणमें पहुँचे। उन्होंने ब्रह्माजीसे सब घटना कह दी। उसे सुनकर ब्रह्माजी बोले कि तुम सब विष्णु भगवान्की शरणमें जाओ। वे ही उन दैत्योंको दलित कर सकते हैं। यह कहकर उन देवोंके साथ वे स्वयं भी क्षीरसमुद्रके उत्तर किनारेपर जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देवोंके साथ विष्णु भगवान्की स्तुति की।

इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् विष्णुने उन्हें दर्शन दिया और वे प्रसन्न होकर बोले कि हे देवगण ! मैं तुम्हारे उस तेजको वृद्धिगत करूंगा। तुम लोग दैत्य और दानवोंके साथ सब औषधियोंको लाकर अमृतके लिये क्षीरसमुद्रमें डालो तथा मन्दर पर्वतको मथानी और वासुकि सर्पको नेती (रस्सी) बनाकर दैत्योंके साथ समुद्रका मन्थन करो। सहायताके लिये मैं स्वयं वहाँ उपस्थित रहूंगा। उससे जो अमृत निकलेगा उसके

पीनेसे तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। मैं उस समय ऐश्वर्य करूंगा कि वह अमृत दैत्योंको न प्राप्त होकर तुम लोगोंको ही प्राप्त होगा।

तन्नुसार दैत्योंके साथ मेल-जोल करके समुद्रका मन्थन करनेपर जो अमृत निकला उसका पान करनेसे वे सब पूर्वके समान सत्त्वशाही व सेवस्वी हो गये।

२ श्लोक ९६ में टीकाकार धीप्रभाचन्द्राचार्यने निर्दिष्ट किया है कि वहाँ कृष्णराजके निधानस्थान (उजाना) के बहाने धर्मके स्वरूप और उसके मार्गको बतलाया गया है। ऐतिहासिक दृष्टिसे यह कृष्णराज और उसका द्वितीय मंत्री सर्वाय कौन है यह अन्वेषणीय है। यदि मृत प्रपञ्चकारके समयका विचार किया जाय तो ये राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज द्वितीय होना चाहिये जिनका राजकाह ई ८७८ से ९१२ तक पया जाता है।

३ श्लोक ११८ और ११९ में भगवान् आदि जिनेन्द्रका उदाहरण देकर यह बतलाया है कि अहमप्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये महान् पुरुषोंको भी कष्ट सहना पडता है। कारण कि पूर्वमें जिस अद्भुत कर्मका उपासना किया गया है उसका फल भोगना ही पडता है, उसका उत्सोहन करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है। (इससे सम्बद्ध कथानक ११८वें श्लोकके विशेषार्थमें देखिये)

४ श्लोक १३५ में शंकरका उदाहरण देकर शिष्योंको ब्रह्मसे भी म्यानक बतलाया गया है। यह कथानक कवि कश्चिदस्तुषिरचित पुनरसंभव (सर्ग १ ३) में इस प्रकार पया जाता है—

किसी समय हिमालयकी पुत्री पार्वती अपने पिताके समीप बैठी हुई थी। उस समय स्वेष्वधुपूर्वक विचरण करनेवाले नन्द ऋषिने उसे देखकर कहा कि यह भविष्यमें महादेवकी अर्धांगहारिणी अद्वितीय पत्नी होगी। यह सुनकर पिता हिमालयने उसे युवती देखकर भी अन्य करकी इच्छा नहीं की। उधर प्रार्थनामग होनेके भयसे वह इसके लिये महादेवको भी नहीं बुझा सका। कारण यह कि पार्वतीने पूर्व जन्ममें जब दशरुके क्रोधसे शरीरको छोडा या तबसे महादेवने त्रिपासकितसे रहित होकर किसी

अन्य स्त्रीको ग्रहण नहीं किया था। प्रत्युत इसके वे हिमालयके शिखरपर बैठकर किसी फलकी इच्छासे वहा तप करने लगे थे। उस समय हिमालयने जलादिसे उनकी स्वयं पूजा की तथा उनकी आराधनाके लिये जया और विजया सखियोंके साथ अपनी पुत्री पार्वतीको भी आज्ञा दी। यद्यपि स्त्री तपमें विघ्नकारक मानी जाती है, किन्तु फिर भी महादेवने उसे शुश्रूषाकी अनुमति दे दी। तब वह वेदीको झाड़-बुहारकर पूजाके लिये पुष्प एवं जलादि सामग्रीको लाती हुई प्रतिदिन महादेवकी शुश्रूषा करने लगी।

इसी समय वज्रणखके पुत्र तारक नामके असुरने देवोंको पीड़ित किया। इससे वे इन्द्रको आगे करके ब्रह्मलोकमें गये। वहां जाकर उन सबने ब्रह्माजीकी स्तुति की। उससे प्रसन्न होते हुए ब्रह्मदेवने उनके क्रान्तिहीन मुख आदिको देखकर आनेका कारण पूछा। तब इन्द्रका सकेत पाकर बृहस्पतिने निवेदन किया कि प्रभो! आप अन्तर्यामी होकर सब कुछ जानते हैं। आपका वर पाकर महान् असुर तारक हम लोगोंको बहुत पीड़ा दे रहा है। उसके प्रतीकारके लिये हम लोगोंने कितने ही प्रयत्न किये, किन्तु वे सब व्यर्थ हुए। अतएव हम किसी ऐसे सेनानीकी सृष्टि चाहते हैं जिसके बलपर हम विजय प्राप्त कर सकें। इसपर ब्रह्मदेवने कहा कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, किन्तु इसके लिये कुछ कालकी प्रतीक्षा करना पड़ेगी। चूंकि मैंने उसे वर दिया है, अतः उसको नष्ट करनेके लिये मैं स्वयं सेनानीको उत्पन्न न करूंगा। महादेवके वीर्यांशके विना उक्त असुरका परामर्ष करनेके लिये अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिये तुम पार्वतीके सौन्दर्य द्वारा उनके मनको विचलित करनेका प्रयत्न करो। तदनुसार इन्द्रने इसके लिये कामदेवको नियुक्त किया। तब कामदेव रतिके साथ जाकर वसन्त आदिकी रचना करते हुए उनके मनको आकृष्ट करनेका प्रयत्न करने लगा। इस बीच पार्वती पूजासामग्री लेकर महादेवके पास पहुंची। उसने उन्हें अपने हाथसे पद्मबीजोंकी जपमाला दी। इसी समय वह कामदेव अपने धनुषके ऊपर संमोहन नामक बाणको रखकर उसके छोड़नेमें उद्यत हुआ। उसको महादेवने देख लिया। इससे उन्हें उसके ऊपर बहुत क्रोध हुआ। तब उनके तृतीय नेत्रसे जो अग्निकी ज्वाला प्रगट

हुई उसे देखकर आकाशमें देवोंने प्रार्थना की कि हे प्रभो ! क्रोधको सन्त कीजिये। किन्तु इसके पूर्व ही उसे उछ अग्निज्वालाने मस्म कर दिया^१।

तत्पश्चात् पचासठ जब महादेवके सिये पार्वतीको देना निश्चित हो गया तब हिमालयने तपस्वियोंसे विवाहकी तिथि पूछी। इसके उत्तरमें उन्होंने तीन दिनके पश्चात् चतुर्थ दिन निर्दिष्ट किया। परन्तु तब उन्हीं तपस्वी महादेवने पार्वतीके समानाममें उच्छुक होकर इन तीन दिनोंको भी काष्ठपूर्वक बिताया^२।

५ श्लोक २१६ में महादेवका उदाहरण देकर क्रोधके निमित्तसे होनेवाली कार्यकी हानिको दिखलाया गया है। कथानक बही पूर्वोक्त है।

६ श्लोक २१७ में बाहुबलीका उदाहरण देकर मान कथानकके निमित्तसे होनेवाली मझती हानिको प्रदर्शित किया गया है। (कथानक उक्त श्लोकके विशेषार्थमें देखिये)

७ श्लोक २२० में मरीचि, युधिष्ठिर और कृष्णका उदाहरण देकर धोड़े-से भी मायाचारको बिकके समान भयानक बनसाया गया है। (इन तीनों कथानकोंको उक्त श्लोकके विशेषार्थमें देखिये)

आत्मानुशासनपर पूर्ववर्ती अन्य भारतीय साहित्यका प्रभाव

कोई भी अध्ययनशील विद्वान् जब कुछ स्वतन्त्र मौखिक साहित्यकी रचना करता है तब उसकी कृतिपर अपनेसे पूर्ववर्ती साहित्यका प्रभाव

१ स दक्षिणापद्यविबिद्यमुष्टिं कर्तासमाहुविषसम्पदादम् ।

इदं च अग्निज्वालान्मस्यं प्रहर्तुमन्मुपसमात्मकोविद् ॥

तपस्यारामर्षविद्वज्जसन्वीर्षुमज्जनुष्येनमुत्सव तस्य ।

एतन्मुदधिः सहसा पृतीपादक्या कृत्वातु किञ्च भिष्यथात् ॥

कोर्षं प्रभो संहर संहरैति वाक् गिरः के मस्तां वरन्ति ।

तावत्स दक्षिर्भवेत्तज्जम्भा मस्मावसेषं महर्षं कथार ॥ कु. सं ३ ७०-७१

२ वैवाहिकी तिथिं पृष्ट्वात्सक्यं हरचन्तुना ।

ते पश्चात्पूर्वमात्मानं वैश्वीरपरिमहाः ॥

बहुपतिरपि दान्वाहाणि कृष्णदयमचदत्रिमुतासमागमीत्काः ।

कमपरमचर्षं न विमकुर्वीर्बिभुमपि सं वदमी एतज्जति मावाः ॥

किसी न किसी रूपमें पड़ता ही है। तदनुसार प्रकृत आत्मानुशासनके ऊपर भी पूर्ववर्ती भारतीय साहित्यका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उसके कर्ता श्री गुणभद्राचार्य बहुश्रुत विद्वान् थे, उन्होंने पूर्ववर्ती जैन अजैन साहित्यका खूब परिशीलन किया था। वे सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण एवं आयुर्वेद आदि अनेक विषयोंके पारंगत थे। अतएव यदि उनकी इस कृतिपर अन्य साहित्यका प्रभाव रहा है तो यह कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है। प्रस्तुत ग्रन्थपर आचार्यप्रवर कुन्दकुन्द, यतिवृषभ, शिवार्य, समन्तमद्र और पूज्यपादके साहित्यके अतिरिक्त योगी भर्तृहरिके शतकत्रयका भी प्रभाव पड़ा दिखाई देता है।

कुन्दकुन्द-साहित्यका प्रभाव

प्रस्तुत ग्रन्थके १९५ वें श्लोकमें शरीरको समस्त अनर्थपरम्पराका मूल कारण बतलाते हुए यह कहा है कि प्रारम्भमें शरीर उत्पन्न होता है, उसमें दुष्ट इन्द्रिया होती हैं, वे विषयोंको चाहती हैं, और वे विषय मानहानि, प्रयास, पाप एव दुर्गतिके देनेवाले होते हैं^१।

लगभग इसी अभिप्रायको प्रगट करनेवाली निम्न गायार्थें श्रीकुन्दकुन्दा-चार्यके पंचास्तिकाय (१२८-३०) में उल्लेख होती हैं—

जो खलु ससारत्यो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो ।

परिणामादो कम्म कम्मादो हवदि गदिसु गदी ॥

गदिमविगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते ।

तेहिं दु विसयगहणं तत्तो रागो व दोसो वा ॥

जायदि जीवस्सेव भावो संसारचक्कवालग्गि ।

इदि जिणवरेहिं भणिदो अणादिणिधणो सणिण्णो वा ॥

अभिप्राय इनका यह है कि संसारी जीव अशुद्ध (राग और द्वेष)

१ इसी आशयको पण्डितप्रवर आशाधरजी ने भी निम्न श्लोकमें इस प्रकारसे प्रगट किया है—

बन्धाद्देहोऽत्र करणान्धेतैश्च विषयगृह ।

बन्धश्च पुनरेवातस्तदेन संहराम्यहम् ॥ सा ध. ६-३१.

परिणामोंसे संयुक्त होनेके कारण नवीन कर्मबन्धको करता है, उससे नरकादि गतियोंमें गमन होता है, गतिको प्राप्त हुए जीवके शरीर होता है, शरीरमें सम्बन्ध इन्द्रियां होती हैं, उनके द्वारा विषयग्रहण होता है, और उससे फिर राग एवं द्वेष भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकारसे गाड़ीके पहियेके समान संसाररूप समुद्रमें परिभ्रमण करनेवाले संसारी जीवकी अवस्था है। उक्त संसारपरिभ्रमण अमन्य जीवका अनादि अनिचन तथा मन्य जीवका अनादि सान्त होता है, ऐसा जिनेन्द्र देवके द्वारा कहा गया है।

श्लोक २१७ में बाहुबलीका उदाहरण देकर यह बतलाया गया है कि मरतके द्वारा छोडा गया चक्र जब उनका घात न करके उन्हींकी दाहिनी मुजामें आकर स्थित हो गया तब उन्होंने बिरक होते हुए उस चक्र-रत्नसे मोह छोडकर उसी समय दीक्षा ग्रहण कर ली थी। उन्हें यद्यपि उसी समय मुक्त हो जाना चाहिये था, पर वे मुक्त न होकर फिर काल तक क्लेशको प्राप्त हुए हैं। सो ठीक मी है— मोह-सा मी मान महती हामिको किया करता है।

उक्त बाहुबलीका उदाहरण कुन्वकुन्दाचार्यने माकप्राम्त (गा ४४) में इस प्रकार दिया है—

वेदादिषत्संगो माणकसाएण कसुसिखो धीर ।

वत्तावणेण आत्तो बाहुबली किच्चिय कात्तं ॥

अर्थात् शरीरको आदि लेकर समस्त परिग्रहका त्याग करके मी मान क्रियासे कसुपित रहनेके कारण बाहुबलीको किञ्चने ही काल आत्तापनयोगसे स्थित रहने पडा— कामोत्थसि स्थित होते हुए मी उन्हें एक कर्म तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई।

श्लोक २२ में गर्भ और जन्मके दुःखको दिखलाते हुए बतलाया है कि प्राणी माताके उदररूप विष्टागृहमें स्थित रहकर भूख-प्याससे

१ इस गाथाकी बीचमें मी भुक्तसागर चरित्रे अन्नभानुशासनके इस (अध्याय) श्लोककी तथा बीच कथकर बहूत मी किया है।

पीड़ित होता हुआ माताके द्वारा खाये हुए इष्ट उच्छिष्ट भोजनकी प्रतीक्षा किया करता है। वहा कीड़ोंके साथ रहता हुआ वह स्थानके सकुचित होनेसे हाय-पैर आदिको हिला-डुला भी नहीं सकता है।

इस अभिप्रायको कुन्दकुन्दाचार्यने भावप्राभृतकी निम्न गाथा (४०) में व्यक्त किया है—

दियसगड्डियमसण आहारिय मायमुत्तमण्णते ।

छद्दि-खरिसाण मज्जे जठरे वसिओसि जणणीए ॥

अर्थात् प्राणी दातोंके सगमें स्थित भोजनको— माताके द्वारा दांतोंसे चबाये गये उच्छिष्ट अन्नको — खाकर माताके उदरमें उसी भक्षित अन्नके मध्यमें तथा छर्दि (उच्छिष्ट) और खरिस (रक्तमिश्रित अपक्व मल)के मध्यमें निवास किया करता है^१ ।

श्लोक ८९ और ९० में यह बतलाया है कि वाल्यावस्थामें जीव हित व अहितको कुछ भी नहीं समझता है। उसने जो इस अवस्थामें कर्मके परवश होकर घृणित कार्य किया है वह स्मरण करनेके भी योग्य नहीं है। उपर्युक्त अभिप्राय भावप्राभृतकी इस गायामें निहित है—

सिसुकाले य अयाणे असुईमज्झम्मि लोलिओ सि तुमं ।

असुई असिया बहुसो मुणिवर बालत्तपत्तेण^२ ॥ ४१ ॥

१ कृमिसमूहका निर्देश भावप्राभृतकी पिछली गाथा ३९ में किया गया है।

२ इस गाथाकी टीका करते हुए श्री श्रुतसागर सूरिने वहा आत्मानुशासनके इस श्लोकको उद्धृत भी किया है। यहा यह स्मरण रखनेकी बात है कि जीवको संवोधित करके जैसे भावप्राभृतमें ' वसिओ सि ' मध्यम पुरुषका प्रयोग किया गया है वैसे ही आत्मानुशासनके उस श्लोकमें भी ' विभेपि ' मध्यम पुरुषका ही प्रयोग हुवा है।

३ इसकी टीका करते हुए श्री श्रुतसागर सूरिने आत्मानुशासनके ८९वें श्लोकको उद्धृत भी किया है। ऐसी ही एक गाथा तिलोयपण्णत्तीमें भी उपलब्ध होती है—

बालत्तणम्मि गुरुं दुक्खं पत्तो यजाणमाणेण ।

जीवणकाले मज्जे इत्थीपासमम्मि ससत्तो ॥ ति प. ४-६२६.

अभिप्राय यह है कि प्राणी बाल्यावस्थाको प्राप्त होकर अज्ञानतासे परिपूर्ण उस क्षणबलाशमें अज्ञान (विद्या आदि) पदार्थके मध्यमें लोटता है— खेसता है— और उसी अपवित्रपदार्थको बहुत बार खाया भी करता है।

आत्मानुशासन और मगबती-आराधना

हम यह उपर लिख चुके हैं कि आत्मानुशासनके श्लोक ८८ और ८९में बाल्यावस्थाकी अज्ञानतापूर्ण प्रवृत्तिको दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। उसका विशेष वर्णन मगबती-आराधनाकी निम्न गाथाओंमें उपलब्ध होता है—

बाहो विहिंसगिज्याणि कुण्ठादि तह चैव सज्जगिज्याणि ।

मेज्जामेज्जं कज्जाकज्जं किञ्चि वि अपाणतो ॥ १०२२ ॥

अण्णस्स अप्पणो वा सिहाण्य संन-मुत्त-पुरिसाणि ।

अम्मट्ठि-वसा-प्यादीणि य तुंठे सुगे छुम्मदि ॥ १०२३ ॥

अ किञ्चि खादि अं किञ्चि कुण्ठादि अं किञ्चि अपदि अलम्बो ।

अं किञ्चि जत्थ तत्थ अ बोसरदि अपाणगो बाहो ॥ १०२४ ॥

बासत्तणे कर्दं सम्बमेव जदि णाम संमरिज्ज ततो ।

अप्पाणम्मि हु गण्ठे णिब्बेदं कि पुण परम्मि ॥ १०२५ ॥

अर्थात् पवित्र-अपवित्र और कार्य-अकार्यका कुछ भी विवेक न रखनेवाला अस्पृश्यक बालक हिंसा एवं सज्जको उत्पन्न करनेवाले अनेक कार्योंको किया करता है। वह दूसरेके और स्वयं अपने भी नासिकामल, कर्त, मूत्र, मल चमड़ा हड्डी, चर्बी और पीत आदिको अपन मुँहमें डालता करता है। वह अज्ञान बालक सज्जारहित होकर कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है तथा वहाँ कहीं भी मल-मूत्र आदिको भी किया करता है। उस बाल्यावस्थामें जो कुछ भी किया गया है उसका स्मरण मात्र भी विरक्तिको उत्पन्न करनेवाला है।

१ इत्येकै अतिरिक्त श्लोक ११ मोक्षप्राप्त्युत्तरी १९वीं श्लोक १९१ मोक्ष-प्राप्त्युत्तरी २ वीं श्लोक १९० मोक्षप्राप्त्युत्तरी ७८वीं तथा श्लोक १९२ मोक्ष-प्राप्त्युत्तरी ५वीं अथवासे प्रमादित मतीत होते हैं।

यहा श्लोक ९० का प्रथम चरण (वाल्मेऽस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मर्तुं च तन्नोचितम्) विशेष ध्यान देने योग्य है। वह भगवती-आराधनाकी १०२५वीं गाथासे विशेष प्रभावित दिखता है।

आत्मानुशासन (१२६-१३६) में सत्पुरुषोंको विरक्त करानेकी इच्छासे स्त्रियोंके कुछ दोष दिखलाते हुए उन्हें दृष्टिविष सर्पसे भी भयानक, क्रोधी, प्राणघातक, निरौग्धत्रिव, ईर्ष्यालु, बाह्यमें ही रमणीय, विषयानुरागको उत्पन्न करनेवाली तथा दूषित शरीरकी धारक बनलाया है। ऐसे ही उनके अनेक दोष उक्त भगवती-आराधना (गा ९३८-९०) में भी दिखजाये गये हैं। विशेषता यह पायी जाती है कि आगे चलकर वहा यह स्पष्ट कह दिया है कि स्त्रियोंके इन निर्दिष्ट तथा अन्य अनिर्दिष्ट भी दोषोंका विचार करनेसे— उन्हें विष व अग्निके समान सतापजनक जानकर— पुरुषका चित्त उद्वेगको प्राप्त होता है। तब वह जैसे व्याघ्रादिके दोषोंको जानकर उनका परित्याग करता है वैसे ही वह महिलाओंके दोषोंको देखकर उनका भी परित्याग करता है?। इसके पश्चात् वहा यह भी निर्देश कर दिया है कि जो दोष महिलाओंके सम्भव हैं वे तथा उनकी अपेक्षा और भी कुछ अधिक दोष उन नीच पुरुषोंके भी हो सकते हैं, क्योंकि, वे उनकी अपेक्षा अधिक बल एवं शक्तिसे संयुक्त होते हैं। जिस प्रकार अपने शीलका सरक्षण करनेवाले पुरुषोंके लिये स्त्रिया निन्दित हैं उसी प्रकार अपने उस शीलकी रक्षा करनेवाली स्त्रियोंके लिये पुरुष भी निन्दित हैं। कारण यह कि जिनकी कीर्ति दिशाओंमें विस्तृत है तथा जो अनेक गुणोंसे विभूषित हैं ऐसी भी स्त्रिया लोकमें सम्भव हैं। वे मनुष्यलोककी देवता हैं, उनकी चन्दना स्वयं देव भी आकर किया करते हैं। उत्तम देव-मनुष्योंसे पूजित वे

१ एष अण्णे य बहु [ह] दोसे महिलाकदे विचित्तयदो ।

महिलाहितो वि चित्त उन्वियदि विसग्गि-सर[रि]सीहि ॥

वग्वादीणं दोसे णच्चा परिहरद्वि ते जहा पुरियो ।

तह महिलाणं दोसे दट्ठं महिलाओ परिहरइ ॥ भ ९९१-९२.

महिषास्ये तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलदेव वीर गणधर जैसे पुरु-
रत्नोंको उत्पन्न करनेवाली हैं^१ ।

आत्मानुशासन और समन्तमद्र साहित्य

प्रस्तुत ग्रन्थके ऊपर समन्तमद्राचार्यके ग्रन्थोंका भी प्रभाव इष्टि
गोचर होता है । जैसे—

श्लोक ५८ में संसारके स्वरूपको दिखलते हुए बतलाया है कि
प्राणीको मृत्युसे भय रहता है, परन्तु वह निरन्तर होती अवश्य है (दृष्टे
प्रतिभयं शक्यमृतिश्च ध्रुवम्) । इसपर स्वयंमूस्तोत्रके निम्न पद्य (१४)का
प्रभाव स्पष्ट दिखता है—

विमेति मृत्योर्न ततोऽस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य क्षाम ।

तथापि बाहो भय-कामदयो वृषा स्वयं तप्यत इत्यवादी ॥

श्लोक १०७ में मध्य जीवको प्रेरणा देते हुए यह कहा है कि
ए दया, दम, त्याग एवं समाधिके मार्गमें— नैन मत्तर्मे— जानेका सरलता
पूर्वक प्रयत्न कर । इससे तू अविर्षनीय एवं निर्विकल्प उक्त परम पदको
अवश्य पा लेगा । यहाँ 'दयान्दमत्यागसमाभिसेतते' का आचार पुस्तक
शासनका निम्न श्लोक रहा है—

दयान्दमत्यागसमाभिनिष्ठे मयप्रमाणप्रकृताञ्चसार्धम् ।

अधृष्यमप्यैरक्षितैः प्रबादैर्विन त्वदीयं मतमद्वितीयम् ॥ ३ ॥

१ महिषास्ये अ दीपा ते पुरितामे पि कुटि जीवात् ॥

उपो अद्विषदरा वा वैसि बह-सत्तिवृषात् ॥

अह सीकरवत्प्रथमं पुरिमतं विदिदाभो महिषाभो ।

तद् सीकरमवगतं महिषात् विदिदा पुरिता ॥

किं पुत्र गुणमदिदाभो हवीभो अविष विरबह्व्रसाभो

नरकोगदेवदाभो देवेहि वि अद्विषाभो ॥

तिण्यवर-अनकवर-वासुदेव-अकव-गजधरधरात् ॥

जलवीभो महिषाभो सुत-नरवरेहि महिषाभो ॥ अ १९३-१९

हम प्रभार उबकी मत्तसा वहाँ धारी भी या १ २ उक्त की गई है ।

योग २७३ में बताया है कि यदि प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा न मान्य—विशेष ही आदि नश्य—तो है तब कर्मों प्रकृति, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा न मान्य—कर्मों आदि नश्य भी है। इस प्रकार उन्मत्त मनुष्यों में विना कर्मों उन्मत्त हो नही पाता।

इस विषय में विशेष प्रश्नोत्तर वाली मन्त्रमूर्ति देवतानन्दोद्देश्ये विनामि भी है। यथा—

कथञ्च ते मूर्खेण कथञ्चिदमदेव तत् ।

नयोऽपवत्तस्य न नययोगान्न मर्षया ॥ १४ ॥

नदस तर्हि भी नेभेत्त स्वस्व्यादिविज्ञानया ।

उन्मदेव विपरिक्वदे चेन्न त्ववनिष्टो ॥ १५ ॥

प्रकारितान्यात् ईव महासध्यवशकित्वा ।

अवतान्यात्तम शेषाद्यो नृणां स्वोद्देशः ॥ १६ ॥

अर्थात् ते भगवन् । आपनो हीन आदि विभिन्न पदार्थ कथञ्चित् मत ही इष्ट है, कथञ्चित् अमत् ही इष्ट है, कथञ्चित् उभय (सत्-असत्) ही इष्ट है, और कथञ्चित् अज्ञान ही इष्ट है। यह सब आपको नयके नाशकमे ही इष्ट है, न कि मर्षया। कारण कि ऐसा हीन-मा बुद्धिमान् है जो स्वल्पचतुष्टयमे—अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा—वस्तुको नही न माने तथा इसके विपरीत परस्वल्पचतुष्टयमे—दूसरेके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा—उन्ने अमत् ही न माने। यदि ऐसा नहीं मानता है तो फिर वह वस्तुस्वल्पकी व्यवस्था भी नहीं कर सकता है—ऐसा माननेके बिना चेतन व अचेतन आदि पदार्थोंकी पृथक् पृथक् व्यवस्था नहीं बन सकती है। फलसे विवक्षित स्वल्पचतुष्टय और परस्वल्पकी अपेक्षा यह वस्तु उभय (सत्-असत्) ही है। कारण कि शब्दके द्वारा जब कर्मा भी वस्तुका कथन किया जाता है तब वह

१ इसका विशेष विवेचन तत्पार्यवार्तिक (१,६,५ और ४,४२,१५) आदिमें भी किया गया है।

क्रमसे ही किया जाता है। स्वचतुष्टय और परचतुष्टयकी अपेक्षा पुण्यत् विषयामे वस्तु अवच्छम्य ही है, क्योंकि, स्वचतुष्टय और परचतुष्टयकी अपेक्षा एक साथ शब्दके द्वारा वस्तुका कथन करना अशक्य है। ये चार मंग हुए। इस अवच्छम्य भगके साथ अपने अपने हेतुसे श्रेय तीन मंग और भी समन हैं। जैसे— स्वचतुष्टयकी अपेक्षा होनेपर एक साथ चूंकि वस्तुका कथन नहीं किया जा सकता है अतएव वह कथंचित् सत् अवच्छम्य ही है। परचतुष्टयकी अपेक्षा होनेपर चूंकि उसे कहा नहीं जा सकता है अतएव वह कथंचित् असत् अवच्छम्य ही है। क्रमसे स्व-परचतुष्टयकी अपेक्षा होनेपर चूंकि एक साथ उसे नहीं कहा जा सकता है अतएव वह कथंचित् सत् असत् अवच्छम्य ही है। आत्मानुशासनके उपर्युक्त श्लोकमें इसी सप्तभोगीकी सूचना की गई है।

इसके आगे १७२ वें श्लोकके द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि प्रत्येक वस्तु प्रतिसमयमें उत्पन्न, भ्यम और धीम्य (सत्) स्वरूप है, क्योंकि, इसके बिना उसमें एक साथ जो भेद और अमदका निर्बाध ज्ञान होता है वह समत नहीं हो सकता है।

उपर्युक्त विवेचनकी आधारभूत देवागमकी निम्न कारिकायें रही प्रतीत होती हैं—

न सामान्यारमणोदेति न भ्येति व्यक्तमन्वयात् ।

भ्येत्पुदेति विशेषात् ते सङ्कप्रोदयादि सत् ॥ ५८ ॥

कार्योत्पत्तौ क्षयो हेतोर्नियमावृत्तक्षणात् पृथक् ।

न तौ अस्याद्यवस्थानादनपेक्षा सपुष्पवत् ॥ ५९ ॥

घट मीलि-सुवणार्भा नाशोत्पत्तौ स्थितिभयम् ।

शोक प्रमोद-माप्परभ्यं जनो याति सङ्कटकम् ॥ ५९ ॥

पयोव्रतो न दम्पति न पयोऽपि दम्पित ।

अगोरसव्रतो नोमे तस्मात्तर्षं प्रयात्मकम् ॥ ६० ॥

आचार्य समन्तमह स्वामी कहते हैं कि हे मगधन् ! आपके मतमें कोई भी वस्तु सामान्य स्वरूपसे— दम्पकी अपेक्षा— न तो उत्पन्न होती है

और न नष्ट भी होती है, क्योंकि, उन दोनों ही अवस्थाओंमें स्पष्टतया सामान्य स्वरूपका अन्वय देखा जाता है— सुवर्णघटको नष्ट करके उससे बनाये गये मुकुटमें भी उस सुवर्णका अस्तित्व पाया जाता है । [इससे वस्तुमें ध्रौव्य या नित्यताकी सिद्धि होती है ।] वस्तु जो नष्ट और उत्पन्न होती है वह विशेष (पर्याय)की अपेक्षा ही होती है । इस प्रकार एक ही वस्तुमें एक साथ ध्रौव्य, उत्पाद और व्यय इन तीनोंके रहनेका नाम सत् या द्रव्य है^१ । हेतु (उपादान कारण) के नाशका नाम ही कार्यकी उत्पत्ति है, क्योंकि, उन दोनोंके एकहेतुताका नियम है— जो दण्ड घटके विनाशका हेतु होता है वही ठीकरोंकी उत्पत्तिका भी हेतु हुआ करता है । परन्तु अपने अपने असाधारण लक्षणकी अपेक्षा वे दोनों— विनष्ट घट और उत्पन्न ठीकरे— भिन्न ही होते हैं । इस प्रकार लक्षणसे भिन्न होनेपर भी वे दोनों सर्वथा भिन्न नहीं हैं— कथंचित् अभिन्न भी हैं, क्योंकि, उनमें मिट्टी या सुवर्णत्व जाति आदिका अवस्थान देखा जाता है । ये तीनों पररपर सापेक्ष होकर ही वस्तुमें रहते हैं, अन्यथा उनका आकाशकुसुमके समान सद्भाव ही नहीं रह सकेगा । इसको स्पष्ट करनेके लिये वहा ये दो उदाहरण दिये गये हैं—

१ क्रमसे घट, मुकुट और सुवर्णमात्रके अभिलाषी तीन व्यक्ति किसी सुनारके यहा जाते हैं । उस समय उन्हें सुनार घटको तोड़कर मुकुटको बनाता हुआ दिखता है । यह देखकर घटका अभिलाषी खिन्न और मुकुटका अभिलाषी हर्षित होता है । परन्तु सुवर्णसामान्यका अभिलाषी व्यक्ति न तो खिन्न होता है और न हर्षित भी, वह मध्यस्थ रहता है । यह अवस्था उनकी निहेतुक नहीं है । इससे प्रगट है कि घट और मुकुटमें जैसे पर्यायकी अपेक्षा भेद है वैसे द्रव्य (सुवर्ण) की अपेक्षा भेद नहीं है— सुवर्णसामान्यकी अपेक्षा वे दोनों अभिन्न हैं ।

२ जिस व्यक्तिने यह नियम किया है कि मैं आज दूधको ही ग्रहण करूंगा वह दहीको नहीं खाता है, जिसने यह नियम किया है

१ सद्द्रव्यलक्षणम् । उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तं सत् । त सू ५. २९-३०.

कि मैं आज दहीको ही लूंगा वह दूधको नहीं होता है, तथा जिसने यह नियम लिया है कि मैं आज गोरसको ग्रहण नहीं करूंगा वह दूध और दही दोनोंको ही नहीं ग्रहण करता है। इस प्रकार गोरस (समान्य) स्वरूपसे अभिन्न होनेपर भी जब दूध और दही ये दोनों अवस्थाबिधेसे भिन्न समझे जाते हैं तभी उक्त तीनों व्यक्तियोंका विसा आचरण संगत होता है। इससे सिद्ध है कि वस्तु उत्पत्, व्यय और धीम्य इन तीनों स्वरूप हैं।

इसके पश्चात् १७१वें श्लोकमें यह कहा गया है कि वस्तु न नित्य है, न क्षणमन्तर (क्षणिक) है, न ज्ञानमात्र है, और न अभाव स्वरूप (शून्य) भी है; क्योंकि, वैसी निर्बाध प्रतीति नहीं होती है। वैसी कि निर्बाध प्रतीति होती है तदनुसार वस्तु कथंचित् नित्यामित्यादिस्वरूप ही सिद्ध होती है। यह अवस्था जैसे एक वस्तुकी है वैसे ही वह अनारि अनन्त समस्त वस्तुओंकी ही समझना चाहिये।

इस संक्षिप्त विवेचनका व्यापार भी वह देवनागमस्तोत्र रहा है^१। वहाँ १७-५४ कारिकाओंमें नित्यत्व और अनित्यत्व एकत्रतत्वाद्वाक्य निराकरण करके ५६वीं कारिका द्वारा कथंचित् नित्यानित्यत्वको सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार २४-२७ कारिकाओंमें सामान्य अद्वैतवादका निराकरण करके ७९-८० कारिकाओंके द्वारा विद्वानाद्वैतका तथा १२वीं कारिकाके द्वारा अभावरूपता (शून्यैक्यन्त) का भी निवेध किया है।

आत्मानुशासन और पूज्यपाद-साहित्य

इद्योपदेश और समाधिज्ञातक ये दो ग्रन्थ आध्यात्मिक हैं जो पूज्य पाद स्वामीके द्वारा रचे गये हैं। इन दोनों ही ग्रन्थोंका प्रभाव अरामानुशासनपर दृष्टिगोचर होता है। यथा—

आत्मानुशासनके ४५वें श्लोकमें यह बतलया है कि जिस प्रकार मरियां कभी छुट्ट जलसे परिपूर्ण नहीं होती हैं, किन्तु नाशियों आदिके

१ स्वामी सामान्यमंत्रविरचित पुस्तकपुस्तकामर्में भी श्लोक १८-१४में विद्वानाद्वैतका ८९ श्लोकमें नित्यत्वका ११-१० श्लोकमें अद्वैतवादका तथा १५वें श्लोकमें अभावैक्यन्त (शून्यैक्यन्त) का विचार किया गया है।

गंदले पानीसे ही वे परिपूर्ण होती हैं; उसी प्रकार शुद्ध धनसे कभी सत्पुरुषोंके भी सम्पत्ति नहीं बढ़ती है, किन्तु वह अन्यायोपार्जित धनसे ही बढ़ती है जो सत्पुरुषोंको इष्ट नहीं है। इस अन्यायोपार्जित धनकी निन्दा इष्टोपदेशमें इस प्रकारसे की गई है—

ल्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः ।

स्वशरीर स पङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति^१ ॥ १६ ॥

अभिप्राय यह है कि जो निर्धन व्यक्ति यह सोचकर धनका संचय करता है कि मैं उससे पुण्यवर्धक दानादि सत्कार्योंको करूंगा उसका ऐसा करना उस मूर्खके समान है जो यह सोचकर कि मैं स्नान करूंगा, अपने निर्मल शरीरको कीचड़से लिप्त करता है। कारण यह कि धनका संचय कभी न्याय्य वृत्तिसे नहीं हुआ करता है।

श्लोक ५० में जीवको सवोधित करके यह कहा गया है कि जिस विषयसुखको विषयी जनोंने भोगकर विरक्त होते हुए छोड़ दिया है उसीको वृ उच्छिष्ट (वान्ति) के समान फिर भी भोगना चाहता है। इसमें तुझे ग्लानि नहीं होती ; जब तक वृ उस विषयतृष्णाको नष्ट नहीं करता है तब तक तुझे शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। यही भाव प्रकारान्तरसे इष्टोपदेशके निम्न श्लोकमें भी निहित है—

मुक्तोज्जिता मुद्धमोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गला ।

उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा ॥ ३० ॥

आशय इसका यह है कि अनादि कालसे संसारमें परिभ्रमण करते हुए मैंने सब पुद्गलोंको वार वार भोगकर छोड़ दिया है। फिर जब आज वह विवेक उत्पन्न हो चुका है तब उच्छिष्टके समान उन्हीं पुद्गलोंको फिरसे भोगनेकी इच्छा मुझे क्यों करना चाहिये ? नहीं करना चाहिये।

१ इस श्लोककी टीका करते हुए पण्डितप्रवर आशाधरजीने वहाँ आत्मानुशासनके उक्त श्लोकको उद्धृत भी किया है।

श्लोक ११० में यह उपदेश दिया गया है कि हे मय्य । त्वं मह समस्त कि यहाँ ससारमें मेरा कुछ भी नहीं है । यदि त्व इस प्रकारसे रहता है तो शीघ्र ही तीनों शोकोक्त स्वामी (परमात्मा) हो जावेगा । यह वह परमात्मा कहस्य है जिसे केवल योगी ही जानते हैं, अन्य कोई भी नहीं जानता । इस प्रकार यहाँ निर्ममत्व भावको मोक्षका कारण बतायाकर उसे स्वीकार करनेकी प्रेरणा की गई है । अब श्लोपदेशके निम्न पद्यको देखिये कितनी समानता है—

बन्धते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् ।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् ॥ २६ ॥

इसमें भी यही बातशाया गया है कि समम जीव— शरीर एवं अन्य बाह्य पदार्थोंमें ममत्वबुद्धि रखनेवाला प्राणी — कर्मबन्धको प्राप्त होता है तथा इसके विपरीत निर्मम जीव— मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है और न मैं भी किस्तीका हूँ, इस प्रकारकी ममत्वबुद्धिसे रहित हुआ मय्य जीव— मुक्तिको प्राप्त होता है । इसीलिये प्रयत्नपूर्वक उस निर्ममत्वभावका— अर्कचिन्तनाकर— चिन्तन करना चाहिये । यही बात समाधिस्तवके निम्न श्लोकमें भी कही गई है—

परब्राह्मणि स्वस्माभ्युतो बन्धात्पतंशयम् ।

स्वस्मिन्नहंमतिरभ्युत्वा परस्मान्मुच्यते मुष ॥ ४३ ॥

अर्थात् शरीरादि परपदार्थोंमें ' बन्ध ' बुद्धिको रखनेवाला अज्ञानी प्राणी तो निबन्धत कर्मको बाधता है तथा आत्मामें आत्मबुद्धि रखनेवाला विवेकी जीव निबन्धत उस कर्मसे छुटकारा पाता है ।

१७५ वें श्लोकमें यह बातशाया है कि ज्ञानभावनाके चिन्तनकर फल प्रशस्त अविनश्य ज्ञान (केवलज्ञान)की प्राप्ति है । परन्तु अज्ञानी जन मोहके प्रभावसे उसका फल ज्ञान-पूजादिमें खोजते हैं । इसपर श्लोपदेशके निम्न पद्यका प्रभाव स्पष्ट दिखता है ।

१ इसके अतिरिक्त १८ १८१ और २४३ वर श्लोकोंकी भी देखिये उनमें भी वही भाव निहित है ।

२ इसकी टीकामें भी वे आद्याचारजीने उक्त श्लोकको उद्धृत भी किया है ।

अज्ञानोपास्तिरज्ञान ज्ञान ज्ञानिसमाश्रयः ।

ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः^१ ॥ २३ ॥

अर्थात् अज्ञान एव अज्ञानी जनकी उपासना अज्ञानको तथा ज्ञान-मय निज आत्मा और ज्ञानी गुरु आदिकी उपासना ज्ञानको देती है। ठीक है— जो जिसके पास होता है उसे ही वह देता है, यह एक प्रसिद्ध उक्ति है।

श्लोक १७८-७९ में जीवको मथानी तथा उसमें लपेटी जानेवाली रस्सी(नेती)के दोनों छोरोंको राग-द्वेषके समान बतलाकर यह कहा गया है कि जिस प्रकार मथानीमें लिपटी हुई रस्सीको जब तक एक ओरसे खींचते तथा दूसरी ओरसे ढीली करते रहते हैं तब तक वह रस्सी बंधती व उकलती रहती है तथा मथानी भी तब तक घूमती ही रहती है। उसी प्रकार जीव जब तक एकसे राग और दूसरे द्वेष करता है तब तक रस्सीके समान उसका कर्म बंधता और उकलता (सविपाक निर्जरासे निर्जीर्ण होता) रहता है तथा जीव भी तब तक संसाररूप समुद्रमें परिभ्रमण करता ही रहता है। परन्तु जब उस रस्सीको एक ओरसे ढीली करके दूसरी ओरसे पूरा खींच लिया जाता है तब जिस प्रकार उसका बंधना व उकलना तथा मथानीका घूमना भी बद हो जाता है उसी प्रकार राग-द्वेषको छोड़ देनेसे कर्मका बंधना और फल देकर निर्जीर्ण होना तथा जीवका संसारपरिभ्रमण भी नष्ट हो जाता है। यह विवेचन इष्टोपदेशके निम्न श्लोकसे कितना अधिक प्रभावित है, यह ध्यान देनेके योग्य है—

राग-द्वेषद्वयी-दीर्घनेत्राकर्षणकर्मणा ।

अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ ॥ ११ ॥

यहा उसी मथानीका दृष्टान्त देकर राग-द्वेषरूप लंबी रस्सीके खींचनेसे जीव संसार-समुद्रमें अपनी अज्ञानताके वश चिर काल तक परिभ्रमण किया करता है, यही भाव दिखलाया गया है।

१. इसकी टीकामें प. आशाधरजीने उक्त श्लोकको उद्धृत भी किया है।

श्लोक १८२ में कहा गया है कि जिस प्रकार बीबसे मूल और अंगुर उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार मोहरूप बीबसे राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसीशिये जो उनको नष्ट करना चाहता है उसे उस मोहबीबको ज्ञानरूप अग्निके द्वारा जला देना चाहिये। अब इससे भिन्नता-शुद्धता यह समाधि-शतकका श्लोक देखिये—

यदा मोहाद् प्रजापेते राग-द्वेषौ तपस्विन ।

सदैव भावयेत् स्वस्वमारमानं शा[सा]म्यत क्षणात् ॥ १९ ॥

श्लोक २३९-४० में बतलाया है कि शुभ, पुण्य और दुःख ये तीन ब्रह्मकारक होनेसे अनुष्ठेय तथा अशुभ, पाप और दुःख ये तीन ब्रह्मकारक होनेसे हेय हैं। इन तीनों हेयोंसे प्रथम अशुभका त्याग कर देनेसे शेष दो— पाप और दुःख— स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि, वे दोनों उस अशुभके अविनाशनी हैं। अन्तमें फिर योगी शुभके निमित्त उस शुभको भी छोड़कर परम पदको प्राप्त हो जाता है। यह भाव समाधिशतकके भिन्न दो श्लोकोंमें व्यक्त किया गया है—

अपुण्यमत्रैतौ पुण्यं व्रतैर्भोक्तव्यस्तपोर्व्यय ।

अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि तत्तत्प्रयेत् ॥ ८३ ॥

अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठित ।

त्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः ॥ ८४ ॥

अर्थात् अव्रतोंसे— हिंसादिरूप अशुभ प्रवृत्तियोंसे— पाप तथा व्रतोंसे— अहिंसादिरूप शुभ आचरणसे— पुण्य होता है। उक्त दोनों (पाप-पुण्य)के अभावका नाम मोक्ष है। इसशिये मुमुक्षु जीवको अव्रतोंके समान व्रतोंको भी छोड़ देना चाहिये। यह अव्रतोंको छोड़कर व्रतोंमें निष्ठित होने और तपस्यात् अपने परम पदको प्राप्त होकर उन व्रतोंको भी छोड़ दे।

आत्मानुशासनपर श्रे आगमोंका प्रभाव

प्रस्तुत ग्रन्थके भीतर श्लोक १० में सम्प्रदर्शनके दो, तीन और इस भेदोंका निर्देश मात्र करके उसके गुण और दोषोंको दिखलाते हुए उसे संसारनाशक बतलाया गया है। इसके आगे श्लोक ११ में पूर्वनिर्दिष्ट

उन दस भेदोंका नामनिर्देश करके श्लोक १२-१४ द्वारा उनका पृथक् पृथक् स्वरूप भी बतलाया गया है। ये दस भेद आत्मानुशासनके पूर्ववर्ती दिगम्बर ग्रन्थोंमें कहा और किस प्रकारसे पाये जाते हैं, इसके खोजनेका मैंने यथा-सम्भव कुछ प्रयत्न किया है। परन्तु वे मुझे उपलब्ध नहीं हो सके। ये दस भेद लगभग इसी रूपसे 'पन्नवणासुत्त' आदि आगम ग्रन्थोंमें अवश्य पाये जाते हैं। यथा—

निसर्गगुणसर्ग आणरुई सुत्त-वीयरुडमेव ।

अभिगम-वित्थाररुई किरिया-सखेव-धम्मरुई' ॥

पन्नवणा १, ७४ (सुत्तागमे २, पृ २८६)

इस गायकके अनुसार वे दस भेद ये हैं— निसर्गरुचि, उपदेशरुचि, आज्ञारुचि, सूत्ररुचि, वीजरुचि, अभिगमरुचि, विस्ताररुचि, क्रियारुचि, संक्षेपरुचि और धर्मरुचि ।

इस प्रकार आज्ञासम्यक्त्व, उपदेशसम्यक्त्व, सूत्रसम्यक्त्व, वीज-सम्यक्त्व, संक्षेपसम्यक्त्व और विस्तारसम्यक्त्व ये छह सम्यक्त्वभेद तो दोनों ग्रन्थोंमें समानरूपसे पाये जाते हैं। किन्तु पन्नवणामें मार्गसम्यक्त्व, अर्थ-सम्यक्त्व, अवगाढसम्यक्त्व और परमावगाढसम्यक्त्व इन चार भेदोंके स्थानमें निसर्गरुचि, अभिगमरुचि, क्रियारुचि और धर्मरुचि ये चार भेद पाये जाते हैं ।

श्रावकप्रज्ञप्तिमें भी कहा गया है कि इस सम्यक्त्वको उपाधिभेदसे दस प्रकारका भी आगममें बतलाया है। परन्तु सामान्यरूपसे वह दस प्रकारका भी सम्यक्त्व इन भेदोंसे—पूर्वोक्त औपगमिकादि भेदोंसे—अभिन्न-स्वरूप है^२ ।

१. आत्मानुशासनमें रुचिके समानार्थक विरचित, श्रद्धा, दृष्टि और उस रुचि शब्दका भी प्रयोग हुआ है ।

२ किं चेहुवाहिभेया दसहावीम परुवियं समए ।

ओहेण तपिमेसिं भेयाणमभिन्नरुव तु ॥ श्रा प्र. ५२.

इसकी टीकामें श्री हरिभद्रसूरिने 'यथोक्त प्रज्ञापनायाम्' लिखकर पन्नवणाकी उक्त गायकको उद्धृत किया है ।

श्रीगुणमद्राचार्यने आत्मानुशासनके समान उच्छरपुराणमें भी इन दस सम्यक्त्वके भेदोंकी प्ररूपणा की है^१। इसके उच्छरपुराणीय भन्वोंमें ये दस भेद प्रायः आत्मानुशासनके उक्त १०वें श्लोकको उद्धृत करके प्ररूपित हुए देखे जाते हैं^१।

आत्मानुशासन और सुभाषितत्रिशती

योगिराज श्री भर्तृहरिने सुभाषितरूपसे शतकत्रयकी रचना की है। इनमें प्रथम सौ श्लोकोंमें नीति आगेके सौ श्लोकोंमें शृंगार तथा अन्तिम सौ श्लोकोंमें वैराग्यका वर्णन किया है। रचना प्रौढ, अलंकारोंसे वलंकृत एवं आकर्षक है। आत्मानुशासनकी रचनामें श्री गुणमद्राचार्यने इसका उपयोग किया है, ऐसा ग्रन्थके अन्त परीक्षणसे प्रतीत होता है। यथा—

आत्मानुशासनमें जो 'नेसा यत्र' बृहस्पति' इत्यादि श्लोक (३२) आया है वह यथा 'यदेतत् स्वच्छन्द' आदि श्लोक (६७) भी उपर्युक्त सुभाषितत्रिशतीमें (नी श ८१ और वै श ८२) जैसाका वैसा उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त अन्य किन्तने ही श्लोकोंमें शब्द, अर्थ अथवा दोनोंसे भी समानता पायी जाती है। जैसे—

श्लोक १२७ में स्त्रीस्वभावका वर्णन करते हुए उन्हें सर्पसे भी भयानक बनलाया है। हेतु यह दिया है कि सर्प तो क्रुद्ध होकर किसी विशेष समयमें ही काटता है तथा उसके बिरकी विनाशक औषधियाँ भी बहुत पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त उसके कण्ठ लोनेपर एक मात्र इसी जन्ममें कष्ट होता है। परन्तु क्षिपा क्रीच और प्रसम्ना दोनों ही अक्षर्याओं

१ उच्छरपुराण ७४ पृ ३९ पृ ९

२ अक्षरलिखक (उच्छर अक्षर) पृ ३९३; सुतसागरतुरीयविरचिते लक्ष्मण वृत्ति १-७; पूर्व वर्तमानभाष्यतरीख पृ १९; पवित्रतमसर श्री आशाढरजीने एक स्वतन्त्र स्तोत्रके द्वारा इन दस भेदोंका उल्लेख किया है—

आशा-मनापि वैचार्य-बीह-संछय-सूत्रजा।

विस्तारभाषणावासी परमा दक्षपेति एव ३ अ प १ ९९

३ वि. ला द्वारा मुद्रित प्रथम गुण्डममें अक्षर पाठ है।

में काटनी हैं— प्राणियोंको सनस करती हैं, तथा उनके विषकी विनाशक कोई औषधि भी नहीं है । इसके अतिरिक्त उनके काटनेपर इस लोक और पर लोक दोनोंमें ही प्राणियोंको संनाप होता है । दूसरे, वे उन महान् ऋषियोंको भी काटनी हैं— मोहित करती हैं— कि जिनसे सर्प भी भयभीत रहा करते हैं । अब शृंगारशतकका यह श्लोक भी देखिये—

अपसर सखे दूरादस्मात् कटाक्ष-विषानलात्

प्रकृतिविषमाद्योपि-सर्पाद्विलास-फणाभृतः ।

इतरफणिना दष्ट शक्यश्चिकित्सितुमौषधै-

श्चतुरवनिता-मोगिप्रस्त त्यजन्ति हि मन्त्रिण ॥ ५२ ॥

इसमें भी स्त्रीको सर्पके समान बतलाकर उसे स्वभावतः कुटिल, कटाक्षरूप विषाग्निकी ज्वालासे सयुक्त और विलासरूप फणको धारण करनेवाली कहा है । साथमें यह भी बतलाया है कि लोकप्रसिद्ध सर्पके द्वारा काटे गये प्राणीकी औषधियोंके द्वारा चिकित्सा भी की जा सकती है, परन्तु चतुर स्त्रीरूप सर्पके द्वारा काटे गये प्राणीको असाध्य समझकर मान्त्रिक जन भी छोड़ देते हैं । इसलिये हे मित्र ! तू उक्त स्त्रीरूप सर्पसे दूर रह ।

श्लोक १२९ में स्त्रियोंको सरोवरके समान निर्दिष्ट करके उन्हें हास्यसे निर्मल एव तरंगोंके समान अस्थिर सुखको उत्पन्न करनेवाले जलसे परिपूर्ण तथा मुखरूप कमलोंसे बाह्यमें रमणीय बतलाया है । साथ ही यह भी सूचना कर दी है कि वहा पानी पीनेकी इच्छा करनेवाले बहुत-से अज्ञानी जन किनारेपर ही भयानक विषयोंरूप मगर-मत्स्योंके प्राप्त बनकर नष्ट हो चुके हैं और फिर वहासे नहीं निकले हैं । यह आगय प्राय शृंगार-शतकके निम्न श्लोकमें देखा जाता है—

१ विश्वामित्र-पराशरप्रभृतयो वाताम्बु-पर्णाशना-

स्तेऽपि स्त्रीमुख-पद्मज सुललितं दृष्टवैव मोह गता ।

शाल्यञ्च सघृतं पयोदधियुत ये भुञ्जते मानवा-

स्तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्विन्ध्य पञ्चेत् सागरे ॥ शृं श. ८०.

उग्मीक्षत्प्रवृत्तीस्तरगमितया प्रोत्तुङ्गपीमस्तन—
 इन्द्रेनोद्गतचक्रवाकपुगला बकत्राम्मुषोद्गासिनी ।
 काम्नात्करधरा मदीयममित प्ररात्र नापेक्षते
 संसारार्णवमग्धर्म यदि तदा दूरेण सत्यज्यताम् ॥ ४९ ॥

अर्थात् बीके आकारको धारण करनेवाली यह क्रूर नदी उत्पन्न होनेवाली त्रिवलीरूप तरंगोंसे सञ्चित, स्तनोरूप चक्रवाक पक्षिपुगलासे संयुक्त, और मुखरूप कमलासे शोभायमान है। इसलिये यदि संसाररूप समुद्रमें निमग्न होनेकी इच्छा नहीं है तो उसे दूरसे ही छोड़ देना चाहिये।

आगे १३०वें श्लोकमें वतलाया है कि दुष्ट इन्द्रियरूप शिकारियोंके द्वारा मनुष्यरूप मृगादिकोंके निवासस्थानके चारों ओर प्रव्यक्षित की गई रागरूप अग्निसे सतत होकर ये मनुष्यरूप मृग रक्षाकी इच्छासे बीके अग्निसे बनाये गये कामरूप व्यापके घातस्थानको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शृंगारशतकमें यह श्लोक उपलब्ध होता है—

विस्तारित मकरकेतनधीवरण बीसंश्लित बद्धिशमप्र मबाम्बुरासी ।

पेनाधिराच्छधराभिपक्षोलामर्ष्य-मस्मान् विकृष्य विपचत्पनुरागवद्भी ॥५३॥

इसका अन्विष्टय यह है कि कामरूप धीवरने मनुष्योंके मस्तिष्को फंसानेके लिये इस संसाररूप समुद्रमें बीनामधारी काटेको विस्तृत किया। उसके द्वारा यह बीकरूप काटेके अक्षरोष्ठरूप मांसमण्डलके लोकेपी मनुष्योंके मस्तिष्कोको शीघ्र ही पकड़कर उन्हें अनुरागरूप अग्निमें पकड़ता है।

इन दोनों श्लोकोंके तात्पर्यमें कोई भेद नहीं है। विशेषता यदि है तो यह इतनी ही है कि जहाँ आत्मानुशासनमें बीके कामरूप व्यापके द्वारा निर्मित मनुष्यरूप मृगोंका घातस्थान वतलाया गया है जहाँ शृंगार शतकमें उसे कामरूप धीवरके द्वारा विस्तारित ऐसा मनुष्यरूप मस्तिष्कोको फंसानेवाला काटा वतलाया गया है।

आत्मानुशासनके उपर्युक्त श्लोकमें इन्द्रियोंके रागरूप अग्निसे उष्ण कर मनुष्योंको संतप्त करनेवाला शिकारियोंके समान वतलाया है। वे इन्द्रिया किस प्रकारसे रागको उत्पन्न करती हैं, इसके लिये शृंगारशतकका यह श्लोक देखिये—

इह हि मधुरगीतं नृत्तमेतद्रसोऽयं
स्फुरति परिमलोऽसौ स्पर्श एष स्तनानाम् ।
इति हतपरमार्थैरिन्द्रियैर्भ्राम्यमाणः

स्वहितकरणधूर्तैः पञ्चभिर्वञ्चितोऽस्मि ॥ ५६ ॥

अर्थात् स्त्रियोंमें कानोंको सुखप्रद मधुरगीत, नेत्रोंको मुग्ध करनेवाला यह नृत्य, जिह्वाको सतृष्ट करनेवाला यह रस (अधरामृत), नासिकाको मुदित करनेवाला वह कर्पूरादिके लेपनका सुन्दर गन्ध, और यह स्पर्शन इन्द्रियको हर्षित करनेवाला स्पर्श है। इस प्रकार मानकर परमार्थसे पराङ्मुख हुईं इन धूर्त पाचों इन्द्रियोंके द्वारा भ्रमणको प्राप्त—अपने अपने विषयमें आसक्त—कराया जानेवाला मैं ठगा गया हूँ।

श्लोक १५१ में साधुको लक्ष्य करके यह कहा गया है कि तेरे पास गृहके स्थानमें रहनेके लिये गुफायें विद्यमान हैं, पहिननेके लिये दिशारूप वस्त्र है, इष्ट भोजन तपकी वृद्धि है, अर्थ (धन) के स्थानमें आगमका अर्थ (रहस्य) है, तथा कलत्रके स्थानमें उत्तमोत्तम गुण हैं। इस प्रकार तेरे लिये मागनेके लिये कुछ भी शेष नहीं है। अतएव तू व्यर्थमें याचनाको प्राप्त न हो। इसकी तुलना वैराग्यशतकके इस श्लोकसे कीजिये—

पाणिः पात्रं पवित्रं भ्रमणपरिगतं भैक्षमक्षय्यमन्नं
विस्तीर्णं वस्त्रमाशादशकमचपलं तल्पमस्वल्पमुर्वी ।

येषा नि सगताङ्गीकरणपरिणतस्वान्तसतोपिणस्ते

धन्याः सन्यस्तदैन्यव्यतिकरनिकरा कर्म निर्मूलयन्ति ॥ ९९ ॥

यहा भी यही बतलाया है कि जिन साधुओंके पास अपना हाथ ही पवित्र पात्र है, भ्रमणसे प्राप्त हुआ भैक्ष भोजन है, विस्तृत दश दिशायें वस्त्र हैं, तथा पृथिवी ही स्थिर व विशाल शय्या है, इस प्रकार जो अपरिग्रह व्रतको स्वीकार करनेसे परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हुए अपने मनसे सतृष्ट रहते हैं और इसीलिये जिन्होंने दीनताको उपन्न करनेवाले व्यतिकरका परित्याग कर दिया है ऐसे वे ही साधू धन्य हैं और वे ही कर्मका निर्मूलन करते हैं।

श्लोक २६० में कहा गया है कि जो साधु अतिशय बुद्धिगत तपके प्रभावसे प्राप्त हुई ज्ञान-अधोतिके द्वारा अन्तस्तात्त्वको जानकर प्रसन्नताको प्राप्त हैं तथा उनके भीतर ध्यानावस्थामें हरिणियोंके द्वारा विश्वासपूर्वक देखे जाते हैं वे साधु धन्य हैं। ऐसे ही धीर साधु अपने अद्वैतिक आचरणके द्वारा फिर कदा तक दिनोंको बिताया करते हैं। अब वैराग्यशतकके इस श्लोकको भी देखिये—

गङ्गातीरे हिमगिरिशिखाबद्धपद्मासनस्य
प्रश्रयानाम्यसतविधिना योगनिद्रां गतस्य ।

किं तैर्मांसे मन सुदिषसैर्यत्र ते निर्बिशाङ्गा

कण्डूफन्ते जरठहरिणा स्वाङ्गमङ्गो मदीपे ॥ ९८ ॥

यहां योगी विचार करता है कि गंगा नदीके किनारे हिमालय पर्वतकी शिखाके ऊपर पद्मासनसे स्थित होकर आत्मध्यानके अभ्यासकी विधिसे योगनिद्राको प्राप्त हुए मेरे क्या वे उत्तम दिन कभी होंगे कि जिनमें बृद्ध हरिण निर्मय होकर मेरे शरीरसे अपने शरीरको सुखभावेंगे।

उपर्युक्त दोनों ही श्लोकोंमें ध्यानकी वह उत्कृष्ट अवस्था निर्विघ्न की गई है कि जिसमें निर्मय एवं मिरिह योगीके स्थिर शरीरको बलकर हरिण हरिणियोंको यह कल्पना भी नहीं होती कि यह कोई मनुष्य है। इसीलिये वे निर्मय होकर अपने शरीरको उसके शरीरसे रगड़ने लगते हैं।

इसी प्रकार आत्मानुशासन के २५९वें श्लोकमें जिस निम्नवत् एवं समतामानको अंकित किया गया है वह वैराग्यशतकके ९१ और ९४ ९६ श्लोकोंमें उद्योगोपर होता है।

आत्मानुशासन और आयुर्वेद

प्रसृत ग्रन्थके कर्ता श्री गुणभद्राचार्य केवल सिद्धांत एवं व्याख्याकरणदि विषयोंमें ही पारंगत नहीं थे, बल्कि वे आयुर्वेदके भी अच्छे ज्ञाता थे; यह उनके इसी ग्रन्थसे सिद्ध होता है। उन्होंने ग्रन्थके प्रारम्भमें यह कह दिया है कि यहां जो उपदेश लिया जा रहा है वह यद्यपि सुननेके समय कुछ कटुक प्रतीत होगा, तो भी उत्तम फल मधुर होगा।

इसलिये जिस प्रकार रोगी मनुष्य तीक्ष्ण (अतिशय कड़वी) औषधिसे भयभीत नहीं होता है उसी प्रकार आत्महितैषी भव्य जीवोंको इससे भयभीत नहीं होना चाहिये ।

आगे श्लोक १६-१७में मिध्यात्वरूप घातक व्याधिसे पीडित भव्य जीवकी अज्ञान बालकके समान सुकुमार क्रिया करनेका निर्देश करके यह बतलाया है कि जिस प्रकार विषम भोजनसे उत्पन्न हुए ज्वरसे पीडित एव तीव्र प्यासका अनुभव करनेवाले क्षीणशक्ति रोगीके लिये सुपाच्य पेय (दूध व फलोंका रस आदि) आदिकी व्यवस्था हितकर होती है उसी प्रकार विषयसेवनसे उत्पन्न मोहसे संयुक्त होकर तीव्र विषयतृष्णाजनित सतापको प्राप्त हुए तेरे लिये पेयादिके समान अणुव्रतादिका आचरण ही हितकर होगा ।

श्लोक १०८ में कहा गया है कि परिग्रहोंका त्याग विवेकबुद्धिसे मोहके नष्ट करनेवाले जीवको इस प्रकारसे अजर-अमर कर देता है जिस प्रकार कि कुटीप्रवेश क्रिया विशुद्ध शरीरको करके प्राणीको अजर-अमर (दीर्घायु) कर देती है ।

यह कुटीप्रवेश क्रिया क्या है, इसके लिये आयुर्वेद ग्रन्थोंमें कहा गया है कि रसायनोंका प्रयोग दो प्रकारका होता है कुटीप्रावेशिक और वातातपिक । इनमें कुटीप्रावेशिक मुख्य है । कुटीका अर्थ शोपडी होता है । तदनुसार आयुर्वेदिक उपकरणोंकी सुलभता युक्त नगरके भीतर किसी ऐसे भवनमें, जहा न वायुका संचार हो और न भयके कारण भी विद्यमान हों, उत्तरदिशागत उत्तम स्थानमें एकके भीतर दूसरी और दूसरीके भीतर तीसरी इस प्रकार तीन कोठरियोंवाली कुटीकी रचना कराना चाहिये । यह कुटी छोटे गवाक्षों (झरोखों) से सहित, धुआँ, धूप, घृति, सर्प, स्त्री एवं मूर्ख जन आदिसे रहित, वैद्यके उपकरणों (औषधिया आदि) से सुसज्जित तथा साफ-सुथरी होना चाहिये । जो व्यक्ति उक्त क्रियाके करानेका इच्छुक है उसे किसी शुभ दिनमें पूज्य गुरुजनोंकी पूजा करके उस कुटीके भीतर प्रवेश करना चाहिये । उक्त रसायनके अभिलाषी व्यक्तिको पवित्र, सुखी,

श्लोक २६० में कहा गया है कि जो साधु अतिशय वृद्धिगत तपके प्रभावसे प्राप्त हुई ज्ञान-भ्योतिके द्वारा अन्तस्त्वत्त्वको जानकर प्रसन्नताको प्राप्त हैं तथा उनके भीतर ध्यानावस्थामें हरिणियोंके द्वारा विद्यासपूर्वक देखे जाते हैं वे साधु भन्म हैं। ऐसे ही धीर साधु अपने बौद्धिक आचरणके द्वारा चिर काल तक दिनोंको बिताया करते हैं। अब वैराग्यशतकके इस श्लोकको भी देखिये—

गङ्गातीरे हिमगिरिशिलाबद्धपद्मासनस्य
ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य ।

किं तैर्मम्य मम सुदिनसैर्मय से निर्धिशङ्का

कम्बुमस्ते जलहरिणा स्वाङ्गमस्ते मदीये ॥ ९८ ॥

यहां योगी विचार करता है कि गंगा नदीके किनारे हिमालय पर्वतकी शिखाके ऊपर पद्मासनसे स्थित होकर आत्मध्यानके अभ्यासकी विधिसे योगनिद्राको प्राप्त हुए मेरे क्या वे उत्तम दिन कभी होंगे कि जिनमें बृहद्विष्णु निर्मय होकर मेरे शरीरसे अपने शरीरको सुनवाँगे।

उपर्युक्त दोनों ही श्लोकोंमें ध्यानकी यह उत्कृष्ट अवस्था निर्दिष्ट की गई है कि जिसमें निर्मय एवं निरीह योगीके स्थिर शरीरको देखकर विष्णु हरिणियोंको यह कल्पना भी नहीं होती कि यह कोई मनुष्य है। इसीलिये वे निमग्न होकर अपने शरीरको उसके शरीरसे रगड़ने लगते हैं।

इसी प्रकार आत्मानुशासन के २५९वें श्लोकमें जिस विषयमें एवं समताभावको अंकित किया गया है वह वैराग्यशतकके ९१ और ९४ ९६ श्लोकोंमें दृष्टिगोचर होता है।

आत्मानुशासन और आयुर्वेद

प्रस्तुत ग्रन्थके कर्ता श्री गुणमद्राचार्य केवल सिद्धान्त एवं व्याख्याकरणादि विषयोंमें ही पारंगत नहीं थे, बल्कि वे आयुर्वेदके भी अच्छे ज्ञाना थे, यह उनके इसी ग्रन्थसे सिद्ध होता है। उन्होंने ग्रन्थके प्रारम्भमें यह कहा दिया है कि महा जो उपदेश दिया जा रहा है वह मर्यादा सुननेके समय कुछ कटुक प्रतीत होगा, तो भी उसका फल मधुर होगा।

इसलिये जिस प्रकार रोगी मनुष्य तीक्ष्ण (अतिशय कटुवी) औषधिसे भयभीत नहीं होता है उसी प्रकार आत्महितैषी भव्य जीवोंको इससे भयभीत नहीं होना चाहिये ।

आगे श्लोक १६-१७में मिथ्यात्वरूप घातक व्याधिसे पीडित भव्य जीवकी अज्ञान बालकके समान सुकुमार क्रिया करनेका निर्देश करके यह बतलाया है कि जिस प्रकार विषम भोजनसे उत्पन्न हुए ज्वरसे पीडित एवं तीव्र प्यासका अनुभव करनेवाले क्षीणशक्ति रोगीके लिये सुपाच्य पेय (दूध व फलोंका रस आदि) आदिकी व्यवस्था हितकर होती है उसी प्रकार विषयसेवनसे उत्पन्न मोहसे संयुक्त होकर तीव्र विषयतृष्णाजनित सतापको प्राप्त हुए तेरे लिये पेयादिके समान अणुव्रतादिका आचरण ही हितकर होगा ।

श्लोक १०८ में कहा गया है कि परिग्रहोंका त्याग विवेकबुद्धिसे मोहके नष्ट करनेवाले जीवको इस प्रकारसे अजर-अमर कर देता है जिस प्रकार कि कुटीप्रवेश क्रिया विशुद्ध शरीरको करके प्राणिको अजर-अमर (दीर्घायु) कर देती है ।

यह कुटीप्रवेश क्रिया क्या है, इसके लिये आयुर्वेद ग्रन्थोंमें कहा गया है कि रसायनोंका प्रयोग दो प्रकारका होता है कुटीप्रावेशिक और वातातपिक । इनमें कुटीप्रावेशिक मुख्य है । कुटीका अर्थ श्लोपडी होता है । तदनुसार आयुर्वेदिक उपकरणोंकी सुलभता युक्त नगरके भीतर किसी ऐसे भवनमें, जहा न वायुका संचार हो और न भयके कारण भी विद्यमान हों, उत्तरदिशागत उत्तम स्थानमें एकके भीतर दूसरी और दूसरीके भीतर तीसरी इस प्रकार तीन कोठरियोंवाली कुटीकी रचना कराना चाहिये । यह कुटी छोटे गवाक्षों (झरोखों) से सहित, धुआँ, धूप, धूलि, सर्प, स्त्री एवं मूर्ख जन आदिसे रहित, वैद्यके उपकरणों (औषधिया आदि) से सुसज्जित तथा साफ-सुथरी होना चाहिये । जो व्यक्ति उक्त क्रियाके करानेका इच्छुक है उसे किसी शुभ दिनमें पूज्य गुरुजनोंकी पूजा कर्के उस कुटीके भीतर प्रवेश करना चाहिये । उक्त रसायनके अभिलाषी व्यक्तिको पवित्र, सुखी,

बलवान्, महाचारी, वैद्यशास्त्री, अद्भुत, अतिशय पर्व दानादि धर्मकार्यमें
सक्षर होना चाहिये। साथ ही उसका औरभिमें अनुराग भी होना चाहिये।

रसायन प्रारम्भ करानेके पूर्वमें हरीतकी (हरड) आदिके विरेचन
द्वारा मलस्थितिके अनुसार तीन, पाँच अथवा सात दिन तक उसकी
कोष्ठशुद्धि कराना चाहिये। तत्पश्चात् रसायनका प्रारम्भ कराना चाहिये।
रसायनका अर्थ होता है अथ रस रुधिरादिककी प्राप्तिका उपाय। इस रसा-
यनके उपयोगसे मनुष्यको दीर्घ आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तादृश्य एवं
तेज आदिकी प्राप्ति होती है।

प्रकृत रसायनोंमें अनेक प्रकारके लेह आदि योगोंकी विधि, उनके
उपयोग और उससे प्राप्त होनेवाले फलका पृथक् पृथक् विवेचन आयुर्वेद
ग्रन्थोंमें उपलब्ध होता है।

श्लोक १८३ में मोहको मरणके समान बतलाकर यह कहा गया है
कि जिस प्रकार पुराना, शमि आदि प्रकृत दोषसे उत्पन्न, गहरा, गतिशुद्ध-
शरीरके भीतर आकर फैलनेवाला—और सङ्ग (पीडाप्रद) फोडा जलत्यादि

१ रसायनानां द्विविधं प्रयोगश्चको विदुः। कुटीमाषेक्षिकं मुक्त्वं वातात्
विश्रमन्ववा ॥ विनाते निर्भये हर्षे प्राप्नोपकरये पुरे। विश्वरुचिर्वां शुभे ईशे
विगर्भां सुहृन्मन्त्रिणाम् ॥ भूमात्प-रजोष्वाह-सौमन्त्राद्यभिकृषिताय। सञ्जैषोप-
करणां सुसुहृन्मन्त्रिणाम् ॥ अथ पुण्येऽहं सङ्गं पूर्वास्तां प्रविशेच्छुषिः।
तत्र संघोषनीः सुहृन्मन्त्रिणाम् पुनः॥ अहचारी इतिपुत्रः अहचानो अतिश्रियः।
बान-सिक-इवा-सत्प-अत-वर्मपरायवा ॥ ईशतानुस्मृती सुको बुद्धवत्प्र प्रजाया।
विधीयतः पेशकवाक् प्रारभेत रसायनम् ॥ अहाहृदहृद ३९ ५ १

२ हीर्मन्त्र्युः स्मृति मेधामारोग्यं तर्ज्ज्वं वपः॥ प्रधा-वर्ज-स्वतीद्वारं वैद्वेन्द्रिय
वर्जोद्वयम् ॥ वाग्मन्त्रिणं कृपतां कश्चित्तमवाप्नोति रसायनात्। कामन्त्राद्यो वि
वास्तानां रसायनीनां रसायनम् ॥ अ ह. ३९ १ २.

३ हृत् रसायनोक्तं वर्ज्ज्वं वाग्मन्त्रिणं अहाहृदहृद (अ ३९) में श्लोक
१५-१७ में पाया जाता है।

४ सकम् अमका एवम् हृत् प्रकार बतलाया गया है—

इवामं ससोर्कं पिष्टिकम्बितं च सुहृद्युद्धुत्पीकितवाहितं च।

सुहृद्युद्धुत्पुष्पमाहं वर्जं ससोर्कं सकम् अहमित् ॥

बीजरत्नाकर २ पृ २९९

घृत अथवा तेलसे शुद्ध होकर भर जाता है उसी प्रकार चिरकालीन, परिग्रहकी ममतासे उत्पन्न, महान्, नरकादि गतियोंसे संयुक्त और पीडा-प्रद मोह भी परिग्रहपरित्यागसे शुद्ध होता है। यहा निर्दिष्ट किये गये जात्यादि घृतका प्रधान आयुर्वेदमें इस प्रकार उपलब्ध होता है—

जातीपत्र-पटोल-निम्बकटुका-टार्वी-निगा-सारिवा-
मञ्जिष्ठा-मय-तुत्य-सिक्क्य-मधुकैर्नक्ताहवीजान्वितै ।

सर्पि सिद्धमनेन सूक्ष्मवदना मर्माश्रिता स्राविणो

गम्भीरा. सरुजो व्रणा. सगतिका शुद्धयन्ति रोहन्ति च ॥

योगरत्नाकर (मराठी अनुवाद सहित) २, पृ २९२.

अर्थात् जानीके पत्ते, कटु परवल, कटु नीमकी छाल, कुटकी, दारु हलदी, हलदी, सरिवन, मंजीठा, हरड, तृतीया, मैत्र, मुलहठी और कजीके बीज; इन सबसे सिद्ध किये गये घृतसे सूक्ष्म मुख(छेद)वाले, मर्मपर उत्पन्न हुए, बहनेवाले, गहरे घाववाले, ठनकनेवाले और भीतर फैलनेवाले व्रण (घाव) शुद्ध होकर भर जाते हैं। इस घृतकी उपर्युक्त औषधियोंमें चूंकि सर्वप्रथम जातीके पत्तोंका उल्लेख किया गया है, अतएव इसे जात्यादिघृत कहा जाता है।

इन्हीं औषधियोंमें कुछ कुष्ठ आदि अन्य औषधियोंको मिलाकर उन्हें तेलमें पकानेपर जात्यादितेल बनता है जो विपत्रण, फोड़ा, खुजली, कण्डू, विसर्प तथा कीड़ेके काटने, शस्त्रप्रहार एवं जलने आदिसे उत्पन्न हुए कितने ही प्रकारके घावोंमें उपयोगी होता है^२।

१. यह अन्तिम चरण विशेष ध्यान देने योग्य है। इसकी समानता आरामानुशासनके उक्त श्लोकसे देखिये—

पुराणो ब्रह्मदोषोऽथो गम्भीर सगतिः सत्क् ।

त्यागजात्यादिना मोह-व्रण शुद्धयति रोहति ॥ १८३ ॥

२ जाती-निम्ब-पटोलानां नक्तमालस्य पल्लवा. । सिक्क्यक मधुक कुष्ठ द्वे निशे कटुरोहिणी ॥ मञ्जिष्ठा पद्मक लोधममया नीलमुपलम् । तुत्यक सारिवा-
यीत्र नक्तमालस्य च क्षिपेत् ॥ एतानि समभागानि पिष्ट्वा तैल विपाचयेत् ।
विपत्रणपसुपत्ती स्तोत्रेषु च सकच्छुपु ॥ कण्डू-विसर्परोगेषु कीटदष्टेषु सर्वथा ।
सद्य शस्त्रप्रहारेषु दग्ध-विद्ध-क्षतेषु च ॥ नख दन्तक्षते देहे दुष्टमासावधर्षणे ।
अक्षगार्थमिदं तैल हितं शोथन रोपणम् ॥ योगरत्नाकर २, पृ ३०१

श्लोक ११३ में नारीके अघनरन्ध्रको कज्जलेके वायुघ (बाण) अग्न्य नाडीत्रणके समान निर्दिष्ट किया गया है। इस नाडीत्रणका स्वरूप आयुर्वेदमें इस प्रकार पाया जाता है—

य क्षोफमाम्मतिपक्वमुपेक्षतेऽहो यो वा ऋणं प्रचुरपूपमसाधुवृष्ट ।
अम्यन्तरं प्रविशति प्रविदार्य तस्य स्थानानि पूर्वविहितानि क्त स पूष ॥
तस्यातिमात्रगमनाद्गतिरिष्यते तु नाडीव यद्ब्रह्मति तेन मता तु नाडी ।

योगरत्नाकर २, पृ ११३

इसका अभिप्राय यह है कि जो अज्ञानी एवं असाधु आचरण करनेवाला है अतिशय पके हुए सृजनयुक्त फोडको वसा समझकर उपेक्षा करता है तथा बहुत पीववाले बादकी भी उपेक्षा करता है उसकी पीव चूंकि पूर्वोक्त स्थानों (त्वचा, मांस शिरा, स्नायु, सन्धि, हड्डी और मर्म) में अतिशय मात्रामें गति करती है— जाती है— इसलिये उसे गति माना जाता है तथा चूंकि वह नाडीके समान बहता है इसलिये उक्त ऋणको नाडी भी माना जाता है।

इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत उपर्युक्त स्थानोंको देखते हुए यह मली माति सिद्ध होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थके कला श्री गुणमन्त्रार्थ आयुर्वेदके भी अच्छे ज्ञाता थे और उसका प्रभाव उनके इस ग्रन्थपर भी पर्याप्त मात्रामें पडा है।

आत्मानुशासनके फाभ्यगुण

किंवदन्ती है कि जब आचार्य जिनसेन स्वामीको अपने स्वर्ग वासका समय निकट आता दिखा तब उन्हें अपने प्रारम्भ किये हुए महा पुराणके पूर्ण होनेकी चिन्ता हुई। उस समय उन्होंने अपने योग्य दो शिष्योंको बुलाकर उनकी योग्यताकी परीक्षा करते हुए उन्हें संरक्षितमें अमृदित करनेके लिये यह वाक्य दिया— सूखा वृक्ष सामने है। इसका अनुवाद एकने 'शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्ने' तथा दूसरेने 'गीरसतकरिह विलसति पुरत' इस रूपसे किया। दूसरा अनुवाद प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिता श्री गुणमन्त्रार्थका था जो सरस एवं अलित पदयुक्त होनेसे आश्चर्यक था। उसे

देखकर जिनसेनाचार्यको यह विश्वास हो गया कि मेरा यह सुयोग्य गिप्य अपनी प्रतिभाके बलपर इस महापुराणको अवश्य पूरा करेगा। तदनुसार उन्होंने उसे पूरा किया भी है।

उपर्युक्त लोकश्रुतिमें कदाचित् ऐतिहासिक दृष्टिसे सत्याश भले ही सम्भव न हो, परन्तु इस सत्यमें सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं है कि प्रस्तुत ग्रन्थके निर्माता गुणभद्र उच्च कोटिके प्रतिभासम्पन्न कवि थे। उनकी यह कृति आध्यात्मिक होकर भी उत्कृष्ट काव्यके अन्तर्गत है। कविसम्प्रदायमें काव्यका लक्षण यह किया जाता है—

साधुशब्दार्थसदभं गुणालंकारभूषितम् ।

स्फुटरीति-रसोपेत काव्यं कुर्वीत कीर्तये ॥

अर्थात् जिस रचनामें अनर्थकत्व आदि दोषसे रहित शब्दोंकी तथा देशविरुद्धत्व आदि दोषसे रहित अर्थकी योजना की गई हो, जो औदार्य आदि गुणों एवं अनुप्रासादिरूप शब्दालंकारों और उपमा-रूपकादि-स्वरूप अर्थालंकारोंसे अलंकृत हो, तथा प्रगट रीति व रसोंसे सुशोभित हो वह काव्य कहलाता है और वही कविकी कमनीय कीर्तिको दिग्दिगन्तमें विस्तृत करता है।

काव्यका यह लक्षण प्रकृत आत्मानुशासनमें सर्वथा घटित होता है। उसमें की गई शब्द और अर्थकी योजना निर्दोष है। वह गुणोंसे भी शून्य नहीं हैं—वहा विविध स्थलोंमें औदार्य, प्रसक्ति एवं ओज आदि गुण भी पाये ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त वह अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अप्रस्तुतप्रशंसा, श्लेष, विभावना एवं अर्थान्तरन्यास आदि अनेक अलंकारोंसे अलंकृत एवं रीति और रससे भी सयुक्त है। तथा उसमें जहा तहां विविध प्रकारके उपयुक्त छन्दोंका भी उपयोग उत्तम रीतिसे किया गया है। उदाहरणस्वरूप इस श्लोकको देखिये—

यमनियमनितान्त शान्तवाह्यान्तरात्मा

परिणमितसमाधि. सर्वसत्त्वानुकम्पी ।

विहितहितमिताशी क्लेशजातं समूहं

दहति निहतनिद्रो निश्चिताप्यहम्सार ॥२२५॥

इसमें सरस अर्ध और पदोंकी योजना की गई है, अतएव यह माधुर्य गुणसे विभूषित है। साथ ही वह यम नियम मितान्त शान्त अन्तराम्, विहित हित मितशी, आर्त समूलं, तथा दहति निहत इत्यादि समान ध्रुतिवासे अक्षरोंकी पुनरावृत्तिसे सहित होनेके कारण अनुप्रास-संकारसे अलंकृत है। यह अनुप्राससंकार तो प्रायः समस्त प्रथमें ही देखा जाता है। यह उन गुणभङ्गकी मत्र वाणीकी विशेषता है। इस अनुप्रासक यह दूसरा भी स्थल देखिये—

प्राह प्राससमस्तशाखादप्य प्रथ्यक्तशोकस्थिति

प्रास्तारा प्रतिमापर प्रथमवान् प्रागेव ह्योत्तर ।

प्रायः प्रथसह प्रभु परममोहारी परमिन्दया

भ्रूयाद् धर्मकृपां गणी गुणनिधि प्रस्पृष्टमिच्छाक्षर ॥ ५ ॥

इस श्लोकमें प्रायः प्रत्येक विशेषणके प्रारम्भमें 'प्र' क्त प्रयोग बड़ी सुन्दरताके साथ किया गया है। इस शब्दकौरात्म्यक साथ अर्पकी विशेषता भी अतिशय प्राह्य है^१।

उपमार्गकारक उदाहरण देखिये—

व्यापत्यर्षमय विरामविरसं मूलेऽप्यमोम्योचित

विश्वक् सुत्कृतपास्तकुशुकुपितापुत्रामपैक्षित्रितम् ।

मानुष्यं पुणमक्षितेसुसुदृशं नाम्नीकरम्यं पुन

नि सारं परसोवन्नीजमधिरात् कृत्वेह सारसुक्त ॥ ८१ ॥

यहां मनुष्य पर्यायको पुणमक्षित इत्युकी उपमाको ऐसे श्लोपात्मक विशेषणपदोंके द्वारा पुष्ट किया गया है जो दोनों ओर घटित होते हैं^२।

१ अनुप्रास शब्दाक्षरके उदाहरणस्वरूप अन्य भी विद्व श्लोक देखे जा सकते हैं— ५७ ११ ८९, ९१ १ १ आदि ।

२ उपमार्गकारके विभूषित विम्ब श्लोक भी उदाहरण हैं— ६१ ७७ ११ १२१ १२३ १२९ १७८ आदि ।

यह अतिशयोक्तिसे अनुप्राणित अर्थान्तरन्यास अलंकारका उदाहरण है—

क्षितिजलधिभि सख्यातीतैर्वहि पवनैस्त्रिभि
परिवृतमतः खेनाधस्तात् खलासुरनारकान् ।
उपरि दिविजान् मध्ये कृत्वा नरान् विधिमन्त्रिणा
पतिरपि नृणा त्राता नैको ह्यलङ्घ्यतमोऽन्तकः ॥ ७५ ॥

यहा विधि-मन्त्रीके द्वारा मनुष्योंके संरक्षणके लिये उक्त सामग्रीकी योजनाकी कल्पना असम्बन्धे सम्बन्धरूप अतिशयोक्ति अलंकार है और उसीके द्वारा 'ह्यलङ्घ्यतमोऽन्तक' उक्तिकी सिद्धि की गई है, जिससे यहा अर्थान्तरन्यास अलंकार^१ बना है ।

जन्म-तालद्रुमाज्जन्तु-फलानि प्रच्युतान्यध ।

अप्राप्य मृत्यु-भूमागमन्तरे स्युः कियच्चिरम् ॥ ७४ ॥

यह रूपकालकारसे अलंकृत है^२ ।

पलितच्छलेन देहान्निर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धे ।

कथमिव परलोकार्थं जरी वराकस्तदा स्मरति ॥ ८६ ॥

यहा पलितको छल कहकर बुद्धिके नैर्मल्यकी कल्पना की जानेसे अपहृति अलंकार समझना चाहिये^३ ।

पुरा शिरसि धार्यन्ते पुष्पाणि विवुधैरपि ।

पश्चात् पादोऽपि नास्राक्षीत् किं न कुर्याद् गुणक्षतिः ॥ १३९ ॥

यहा अप्रकृत पुष्पोंकी गुणहीनताको दिखलाकर तपोभ्रष्ट साधुओंकी निन्दा की गई है, अतएव यह अप्रस्तुतप्रशंसाअलंकारसे अलंकृत है^४ ।

१. अर्थान्तरन्यासके ये उदाहरण भी देखे जा सकते हैं— ४४, ७६, ९३, ११८, ११९, १३६, १३९ आदि ।

२. रूपकालकारके अन्य भी उदाहरण सुलभ हैं । यथा— ८७, १३२, १७०, १८३ आदि ।

३. अपहृतिके उदाहरण स्वरूप १२६ आदि अन्य भी श्लोक देखने योग्य हैं ।

४. इसके श्लोक १४० आदि अन्य भी उदाहरण हैं ।

यह विभावनासकारका उदाहरण देखिये—

भमुक्त्वापि परित्यागात् स्वोच्छिष्टं निश्चमाशितम् ।

येन चित्रं नमस्तस्मै कीमत्तनस्यचारिणे ॥ १०९ ॥

यहां मोहन रूप कारणके बिना भी उच्छिष्टरूप कर्मके दिखानेसे विभावना अलंकार समझना चाहिये । यहां श्लेषालंकारका भी चमत्कार है । यह श्लेषालंकारका भी उदाहरण देखिये—

यस्मिन्नस्ति स भूमतो घृतमहाजशा प्रदेश पर
प्रज्ञापारमिता घृतोन्नतिधमा मूर्णा ध्रियन्ते क्षिये ।

भूयास्तस्य मुञ्जगदुर्गमत्वमो मार्गो निराशस्ततो

व्यक्तं वक्तुमयुक्तमार्यमहतां सर्वार्यसाक्षात्कृत ॥ ११० ॥

यहां श्लेषरूपसे माण्डागार और घर्म इन दोनोंका स्वरूप दिखाना गया है ।

इस प्रकारसे यह आरमानुशासनरूप कृति अनेक उच्चशोच्य वर्ण करोंसे अलंकृत होनेसे अतिशय मनोहर है ।

विषय-सूची

विषय	श्लोक
मंगलपूर्वक आत्मानुशासनके कथनकी प्रतिज्ञा	१
दुखसे भयभीत प्राणियोंके लिये दु.खापहारी शिक्षा देनेकी सूचना	२
यदि इस शिक्षामें तत्काल कटुता भी प्रतीत हो तो भी	
उससे भयभीत न होनेकी प्रेरणा	३
संसारसे उद्धार करानेवाले उपदेशकोंकी दुर्लभता	४
वक्ताका स्वरूप	५-६
श्रोताका स्वरूप	७
पाप-पुण्यका फल	८
सुखके मूल कारणभूत आत्मके आश्रयणकी आवश्यकता	९
सम्यग्दर्शनका स्वरूप व उसके भेदादि	१०
सम्यग्दर्शनके १० भेद और उनका स्वरूप	११-४
सम्यग्दर्शनके विना शमादिकोंकी निरर्थकता	१५
हिताहितप्राप्ति-परिहारसे अनभिज्ञ शिष्यके लिये बालकके	
समान सुकुमार क्रिया करनेकी सूचना	१६
उक्त सुकुमार क्रियाका स्पष्टीकरण	१७
सुख व दुख दोनों ही अवस्थाओंमें धर्मकी आवश्यकता	१८
इन्द्रियसुखके लिये भी धर्मका संरक्षण आवश्यक	१९
धर्म सुखका विघातक है, इस शंकाका निराकरण	२०
किसानके समान धर्मरूपी बीजका संरक्षण करते हुए ही	
भोगोंका अनुभव करना चाहिये	२१
कल्पवृक्ष आदिकी आपेक्षा धर्मकी उत्कृष्टता	२२
पुण्य-पापके कारण निज परिणाम ही हैं	२३
धर्मका विघात करके विषयसुखका भोगना वृक्षकी जड़ोंको	
उखाड़कर उसके फलग्रहणके समान है	२४
मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्तिमें वह धर्म कृत,	
कारित और अनुभोदनासे, सरलतापूर्वक सम्राह्य है	२५
धर्मके विना पिता-पुत्र भी एक दूसरेका घात करते देखे जाते हैं	२६

पापका कारण सुखानुभव नहीं, किन्तु धर्मविघातक आरम्भ है	२७
मृगय (शिकार) आदिको सुखप्रद न मानकर धर्माचरणको	
ही सुखप्रद समझना चाहिये	२८
मृगयार्थे कठोरताका दिग्दर्शन	२९
पिडुमता (परनिन्दा) व दीनता आदि उभय लोकोर्मि	
वहितकरक हैं	३०
पुण्य निरुपद्रव नैभवका कारण है	३१
पुरुषार्थकी निरर्थकतामें इन्द्रका उदाहरण	३२
नि स्वार्थ पुण्यकार्योक्त कर्ता किन्तु ही आज भी विद्यमान हैं	३३
क्षुद्र इन्द्रियसुखके पीछे पिता पुत्र भी एक दूसरेको बोखा देते	
हैं, किन्तु वे अनिर्वाय मृत्युको नहीं देखते	३४
विषयान्धताकी सदोयता	३५
प्राणीकी इच्छापूर्ति असम्भव है	३६
विश्वकी जन इह सामग्रीका कारण पुण्यको मानकर परमत्रके	
सुधारनेका प्रयत्न करते हैं	३७
विषयाधीन प्राणीकी विश्वसुखि नष्ट हो जाती है	३८
प्राणीकी भोगशक्तिके परिमित होनेसे ही यह विश्व बचा	
हुआ है, अन्यथा तृष्णा तो उत्सर्ग अपरिमित है	३९
प्राण करनेके पूर्व ही परिग्रहका परित्याग अपेक्षक है	४०
गृहस्वाधम हितकर नहीं है	४१
यथार्थ सुख तृष्णाका निग्रह करनेपर ही प्राप्त होता है	४२
तृष्णासुक्त प्राणीका सुख सुखामास ही है	४३
दैवकी प्रवृत्तिका उदाहरण	४४
न्यायपूर्वक धनका संभय संभव नहीं है	४५
यथार्थ धर्म, सुख व ज्ञानका स्वरूप	४६
धनसंभयकी कष्टसाधना	४७
अल्पतर शास्तिका कारण राजा द्वेषकर परित्याग ही है	४८
यदि प्राणी आत्मशक्ति का अनुभव करे तो क्षीण ही उस	
तृष्णा-मदीके पार हो सकता है	४९

पापशान्तिके विना अम्यन्तर शान्ति असंभव है	५०
कामी पुरुष क्या क्या निन्द्य कार्य करता है	५१
विषयभोगोंकी अस्थिरता	५२
स्त्रियोंके वशीभूत होनेपर जो कष्ट होना है वह स्मरणीय है	५३
संसारी प्राणीकी स्थिति	५४
तृष्णायुक्त प्राणीकी तृष्णा तो शान्त नहीं होती, केवल वह सक्लेशको ही प्राप्त होता है	५५
इच्छानुसार विषयोंकी प्राप्तिमें तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़नी ही है	५६
मोहकृत निद्राके वशीभूत होकर प्राणी यमके भयानक वाजोंके शब्दको भी नहीं सुनता है	५७
उक्त मोहनिद्राके वश प्राणी ससारमें रहता हुआ क्या क्या सहता है	५८
शरीर बन्दीगृहके समान है	५९
गृह, बन्धु, स्त्री, पुत्र और धन ये सब विपत्तिके कारण हैं	६०-१
लक्ष्मीकी अस्थिरता	६२
शरीर जन्म-मरणसे सम्बद्ध है	६३
जीव इन्द्रियोंका दास न बनकर जब उन्हें ही दास बना लेता है तभी सुखी होता है	६४
धनी व निर्धन कोई भी सुखी नहीं है	६५
सुखी तपस्वी ही हैं	६६
तपस्विप्रशंसा	६७-८
शरीरसंरक्षण असम्भव है	६९
इन नश्वर आयु एवं शरीरादिकोंके द्वारा अविनश्वर पद प्राप्त किया जा सकता है	७०
दुर्बुद्धि प्राणी नश्वर आयु व शरीरके आश्रित रहकर भी भ्रान्तिवश अपनेको अविनश्वर मानता है	७१-२
दु खरूप उच्छ्वास ही जीवन, और उसका विनाश ही मरण है	७३
जीव जन्म व मरणके मध्यमें कितने काल रह सकता है	७४
ब्रह्मदेवके द्वारा मनुष्योंके रक्षणका पूरा प्रबन्ध कर देनेपर भी उनकी रक्षा सम्भव नहीं	७५

- विधिसे बलवान् कोई नहीं है ७६
- जब विधि ही प्राणीको उत्पन्न करके स्वयं उसे नष्ट करता है तब उसकी रक्षा अन्य कौन कर सकता है ७७
- धमराजका स्थान व काल आदि नियत नहीं है ७८
- जीवोंको मृत्युसे रहित स्थानादि देखकर कहाँ ही निश्चिन्ततापूर्वक रहना चाहिये ७९
- खीशरीर प्रीतिके योग्य नहीं है ८०
- मनुष्य पर्याय करने गन्नेके समान है ८१
- शरीरमें स्थिति बहुत काल तक सम्भव नहीं है ८२
- बन्धुजनोंसे आत्महितकर कार्य सम्भव नहीं है ८३ ४
- धमरूप ईधनसे लूणाकूपी जाग भड़कती ही है, किन्तु अज्ञानी उसे सससे शान्त मानता है ८५
- बुद्धावस्थामें भवस्य बाह्योक्ति मियसे मानो उसकी बुद्धिकी निर्मलता ही निकलती है ८६
- भयानक संसाररूप समुद्रमें पड़कर मोहकूप मगर-मत्स्यादिके संरक्षण सम्भव नहीं है ८७
- घोर तपस्वरणमें प्रवृत्त होनेपर जब शरीरको हरिणियां स्पष्ट कमक्षिनी समझने लगे तब ही अपनेको धन्य समझना चाहिये ८८
- वास्यादि तीनों ही अवस्थाओंमें धर्मकी असम्भाषना व कर्मकी क्रूरता ८९ ९०
- वधित बुद्धावस्थामें भी प्राणी निश्चिन्त रहकर आत्महितकर विचार नहीं करता ९१
- विपथी प्राणी 'अति परिषितमें तिरस्कार व महीनमें अनुराग हुआ करता है इस लोकोक्तिको भी अस्त्य प्रमाणित करना चाहता है ९२
- म्यसमी जल भ्रमरके समान अविबेक्षी होते हैं ९३
- बुद्धिको पा करके प्रमाद क्रमा योग्य नहीं है ९४
- धनी व निर्धन अपने कर्मानुसार होते हैं, यह जानकर भी जो धनिकोंकी सेवा करते हैं ठनपर खेदप्रकाशन । ९५

कृष्णराजके भाण्डागारके समान धर्मका स्वरूप सबको गम्य नहीं है	९६
परोपकारी यतिजन सदुपदेशों द्वारा भव्य जीवोंको शरीरादिसे विरक्त किया करते हैं	९७-८
गर्भावस्थामें स्थित प्राणीकी शोचनीय अवस्था	९९
आत्मघातक कायाको करनेवाले ससारी मिथ्यादृष्टि जीवोंको जो सुख प्राप्त होता है वह अन्धकवर्तकीय न्यायसे प्राप्त होता है	१००
कामकृत दुरवस्था	१०१
तीन प्रकारके लक्ष्मीत्यागियोंमें तरतमता	१०२
विरक्तिसे सम्पत्तिके परित्यागमें आश्चर्य नहीं है, इसके लिये दृष्टान्त	१०३
लक्ष्मीके परित्यागमें जहा अज्ञानीको शोक और पुरुषार्थीको विशिष्ट गर्व होता है वहा तत्त्वज्ञके वे दोनों ही नहीं होते	१०४
विवेकी जन दुष्टसगतिके समान शरीरके परित्यागमें खेदका अनुभव नहीं करते	१०५
मिथ्याज्ञान एवं रागादि जनित प्रवृत्ति तथा तद्विपरीत प्रवृत्ति- के फलका दिग्दर्शन	१०६
दया-दम आदिके मार्गमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा	१०७
सोदाहरण विवेकपूर्वक किये गये परिग्रहत्यागका फल	१०८
कौमार ब्रह्मचारीको नमस्कार	१०९
योगिगम्य परमात्माके रहस्यका निरूपण	११०
तप व मोक्षकी प्राप्ति मनुष्य पर्यायमें ही सम्भव है	१११
समाधिकी सुलभता	११२
तपको छोड़कर दूसरा कोई मनोरथका साधक नहीं है	११३
मनुष्य तापके संहारक तपमें क्यों नहीं रमता है	११४
तपश्चरणपूर्वक शरीरको छोड़नेवाले सन्यासीकी प्रशंसा	११५
वैराग्यके कारणभूत ज्ञानकी प्रशंसा	११६-११७
कष्टसहनमें आदिनाथ जिनेन्द्रका उदाहरण	११८-११९

- सपत्नीके शिष्ये दीपकका उदाहरण १२० २१
- आगमज्ञानसे जीव अज्ञानको छोड़कर ज्ञानमें प्रवृत्त होता
हुआ सुख हो जाता है, इसके शिष्ये सूर्यका उदाहरण १२२
- तप व श्रुतमें अनुराग रखता हुआ ज्ञानी जीव कैसे मुक्त हो
सकता है, इसका उत्तर १२३ २४
- मुक्तिपथिककी सामग्री १२५
- इस मुक्तियान्त्रमें बाह्यक समझकर जीविष्यक दोषोंका
प्रदर्शन १२६ ३०
- तपस्यासे धूणित अवस्थाको प्राप्त हुए शरीरके धारक साधु
को जीविष्यक अनुरागके छोड़नेकी प्रेरणा १२९
- जीके अधनरम्भकी धूणित अवस्थाको दिखाताकर उसकी
ओर आकृष्ट होनेवाले तपस्वियोंकी निन्दा १३२-३४
- महादेवका उदाहरण देकर जीकी विषसे भी मयानकता-
का प्रदर्शन १३५
- चन्द्र आदिकी समानताको धारण करनेवाले जीशरीरकी
अपेक्षा तो उन चन्द्र आदिसे ही अनुराग करना अच्छा है १३६
- मर्त्युक्त मन पुरुषको कैसे अतिता है १३७
- रज्यकी अपेक्षा तप विशेष पूज्य है १३८
- पुण्योंको शक्य करके तपोगुणसे भय हुए साधुओंकी निन्दा १३९
- चन्द्रको शक्य करके अनेक गुणयुक्त साधुके विद्यमान एक
बाध दोषकी निन्दा १४०
- दोषोंको आच्छादित करनेवाले गुरुकी अपेक्षा तो उन्हें बड़ा
बड़ाकर प्रगठ करनेवाला दुर्जन ही श्रेष्ठ है १४१
- गुरुके कठोर वचन भी मध्य जीवके मनको प्रफुल्लित
करते हैं १४२
- कर्तमानमें धर्मका आवरण तो बुर रहा, उसका उपदेश
करनेवाले और सुननेवाले भी दुर्लभ हो गये हैं १४३
- बिबेकी जनके द्वारा प्रदर्शित दोष प्रीतिजनक तथा अबिबेकी
जनके द्वारा की गई स्तुति भी अप्रीतिकर होती है १४४

विद्वान् गुणकी अपेक्षासे वस्तुको ग्रहण और दोषकी अपेक्षासे उसका त्याग किया करते हैं	१४५
दुर्बुद्धि और सुबुद्धि प्राणियोंकी विशेषता	१४६
विना जाने गुणोंका ग्रहण और दोषोंका परित्याग नहीं होता	१४७
बुद्धिमान् और निर्बुद्धि कौन कहलाता है	१४८
वर्तमानमें तपस्त्रियोंमें समीचीन आचरण करनेवाले विरले ही रह गये हैं	१४९
अपनेको मुनि माननेवाले वेषधारी साधुओंके ससर्गसे वचना चाहिये	१५०
मुनिके पास स्वाभाविक सामग्रीके रहनेपर उसे याचनाकी आवश्यकता नहीं है	१५१
याचक अयाचककी निन्दा-प्रशंसा	१५२
याचककी लघुता और दाताकी गुरुताका प्रदर्शन	१५३-४
जो धन समस्त अर्थां जनको सन्तुष्ट नहीं कर सकता है उसकी अपेक्षा तो निर्धनता ही श्रेष्ठ है	१५५
आशारूपी खान मानरूपी धनसे ही परिपूर्ण होती है	१५६-७
आहारको भी लज्जापूर्वक ग्रहण करनेवाला तपस्वी अन्य परिग्रहको कैसे ग्रहण कर सकता है	१५८
यदि साधु राग-द्वेषके वशीभूत होते हैं तो यह इस कलिकालका ही प्रभाव समझना चाहिये	१५९
कर्मकृत दुरवस्था	१६०
यदि भोगोंमें ही तृष्णा है तो कुछ प्रतीक्षा करके स्वर्गको प्राप्त करना चाहिये	१६१
निर्धनताको धन और मृत्युको ही जीवन समझनेवाले नि स्पृह तपस्वीका दैव कुछ नहीं कर सकता है	१६२-३
तपके लिये चक्ररत्नको छोड़नेवाला महात्मा जैसे अतिशय प्रशंसाका पात्र है वैसे ही विषयसुखके लिये तपको छोड़नेवाला दुरात्मा अतिशय निन्दाका पात्र है	१६४-५
तपसे पतित होनेवाला अधम साधु बालकसे भीगया वीता है	१६६-७

- संपन्नको छोड़नेवाला साधु अमृतको पीकर पुन उसको
ब्रमन करनेवाले मूर्खके समान है १६८
- आरम्भादि बाह्य शत्रुओंके समान राग द्वेषादि अन्तर
शत्रुओंको भी मष्ट करना चाहिये १६९
- उन राग-द्वेषादिको अतिनेके क्षिये मनको आगमाम्यासमें
लगाता चाहिये १७०
- आगमाम्यासमें मनको लगाकर कैसा विचार करना चाहिये १७१ ३
- आत्माका स्वरूप दिखलाकर ज्ञानभावनाके चिन्तनकी प्रेरणा १७४
- ज्ञानभावनाका फल ज्ञान (केवलज्ञान) ही है, उसका अन्त्य फल
सोबना अज्ञानता है १७५
- इस शास्त्ररूप अग्निमें पड़कर भस्म तो मणिके समान बिलुप्त
हो जाता है और अमम्य मशिन कोयला या मत्स्यके
समान हो जाता है १७६
- ध्यानमें पदार्थके यथार्थ स्वरूपका विचार करते हुए राग
द्वेषका परित्याग करना चाहिये १७७
- जीवके संसारपरिभ्रमण और मुक्तिप्राप्तिमें गयान्तिका
उदाहरण १७८-७९
- राग-द्वेषसे कर्मबन्ध और उनके अभावसे मोक्ष होता है १८० १
- राग-द्वेषका बीजभूत मोह त्रणके समान है १८२ ३
- मित्र आदिके मरनेपर शोक करना योग्य नहीं है १८४ ५
- हानिके निमित्तसे होनेवाला शोक दुःखका कारण है १८६
- यथार्थ सुख व दुःखका स्वरूप १८७
- जन्म मरणका अविनाशनी है १८८
- तप और श्रुतका फल राग-द्वेषकी निवृत्ति है, न कि
शाम-पूजादि १८९ ९०
- स्वल्प भी विनयामिश्राभा अनर्थकी उत्पन्न करनेवाली है,
फिर उसका सेवन क्यों बार बार करता है १९१ २
- बहिरात्मताको छोड़कर अन्तरात्मा और परमात्मा बन
जानेकी प्रेरणा १९३

शरीरके स्वरूपको दिखलाकर उसके नष्ट होनेके पूर्व	
उससे आत्मप्रयोजन सिद्ध कर लेनेकी प्रेरणा	१९४-५
शरीरको पुष्ट करके विषयसेवन करना विषमक्षण करके	
जीवित रहनेकी इच्छाके समान है	१९६
कलिकालमें वनको छोडकर गावके समीप रहनेवाले	
मुनियोंके ऊपर खेद व्यक्त करना	१९७
स्त्रीकटाक्षोंके वशीभूत हुए तपस्त्रीसे तो गृहस्थ अवस्था ही	
कहीं अच्छी है	१९८
शरीरके होनेपर ही मनुष्य अपमानपूर्वक स्त्रीको प्राप्त करता है	१९९
मूर्त शरीर और अमूर्त आत्मामें अमेद सम्भव नहीं है	२००
शरीरका कुटुम्ब	२०१
आत्मा और शरीरका स्वरूप दिखलाकर शुद्ध आत्माको	
अशुद्ध करनेवाले उक्त शरीरकी निन्दा	२०२
शरीरको अपवित्र जानकर उसका परित्याग करना बड़े	
साहसका काम है	२०३
रोगादिके उपस्थित होनेपर भी यदि खेदको प्राप्त नहीं	
होता तथा उसके अप्रतीकार्य होनेपर वह शरीरको	
ही छोड़ देता है	२०४-५
रोगादिके प्रतीकारमें कल्पित सुखका उदाहरण	२०६
अप्रतीकार्य रोगादिका प्रतीकार अनुद्वेग है	२०७
शरीरप्रहणका नाम संसार और उससे छुटकारा पानेका	
नाम ही मुक्ति है	२०८
आत्माको अस्पृश्य बनानेवाले शरीरकी निन्दा	२०९
संसारी प्राणीके तीन भागोंका निर्देग करके तत्त्वज्ञका	
स्वरूपनिरूपण	२१०-१
तपश्चरणके अभावमें ज्ञानी जीवके लिये कपाय-शत्रुओंको	
तो जीतना ही चाहिये	२१२
कपायजयके विना उत्तमक्षमा आदि गुणोंकी प्राप्ति	
असम्भव है	२१३

- जो स्वयं कपार्योंको बशीमत् हो करके भी अपने शान्त
मनकी प्रशंसा करते हैं उनके लिये खूदे-बिस्वीक
उदाहरण २१४
- तपश्चरण आदिमें उच्छुक्त होनेके साथ दुर्बल्य मात्स्वर्ग्यमात्र को
भी छोड़ना चाहिये २१५
- कोभसे होनेवाली कार्यवाहिके लिये महादेवका उदाहरण
मानके कारण बाहुबली क्लेशकसे प्राप्त हुए २१६
- कर्तमानमें गुणोंका शेष भी न होनेपर माणी भूमिमानको
प्राप्त होता है २१८
- संसारमें उत्तरोत्तर एक दूसरेसे गुणाधिक देखे जानेपर मान
करना योग्य नहीं है २१९
- मायासे होनेवाली वाहिके लिये मरीचि, युधिष्ठिर और
कृष्णका उदाहरण २२०
- मायासे मयभीति रहनेकी प्रेरणा २२१
- मायाकी समझता है कि मेरे कल्पमयब्रह्मके कोई नहीं जानता,
परन्तु वह प्रगट हो ही जाता है २२२
- जोमेके वश होकर प्राण देनेवाले जगत् सृष्टक उदाहरण २२३
- विषयविरति आदि गुण निकट मय्यको ही प्राप्त होते हैं २२४
- क्लेशमात्रको समझ कौन नष्ट करता है २२५
- सुक्लिक मानन कौन होते हैं २२६
- रत्नश्रयके धारक साधुको इन्द्रिय-धरोसे सदा सावधान
रहना चाहिये २२७
- संपन्नके साधनमूल पीछी-कमण्डलु आदिसे भी मोह
छेड़नेका उपदेश २२८
- धीरबुद्धि तपस्वी अपनेको कृतार्थ कब मानता है २२९
- ज्ञानके अभिमानमें आशा-शत्रुकी उपेक्षा नहीं करना चाहिये २३०
- रागी जोन ज्ञान चारित्रसे संयुक्त होनेपर भी प्रतिष्ठको प्राप्त
नहीं होता २३१
- नब तक बीज रागको छोड़कर द्वेष और फिर उसे छोड़कर

पुन रागको प्राप्त होता रहेगा तब तक वह कष्ट ही पाता रहेगा	२३२
जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक जीव दुखी ही रहता है	२३३
मोक्षप्राप्तिके लिये सम्यक्त्वके साथ ज्ञान व चारित्रकी आवश्यकता	२३४
मोक्षार्थी जीवको अभोग्य व भोग्य रूप विकल्पबुद्धिसे जब तक निवृत्य अर्थ है तब तक निवृत्तिका अभ्यास करना चाहिये	२३५-३६
प्रवृत्ति और निवृत्तिका स्वरूप	२३७
पूर्वमें अभावित भावनाओंका चिन्तन श्रेयस्कर है	२३८
शुभादि तीन और अशुभादि तीनमें हेय अशुभकी अपेक्षा यद्यपि शुभ अनुप्रेय है, फिर भी शुद्धका आश्रय लेनेके लिये वह शुभ भी त्याज्य ही है	२३९-४०
आत्माके अस्तित्व और उसकी वद्ध अवस्थाको दिखलाकर बन्ध व मोक्षके कारणोंकी प्ररूपणा	२४१
ममेदभाव ईतिके समान अनिष्टकर है	२४२
भवभ्रमणका कारण	२४३
बाह्य पदार्थोंमें अनुरक्त रहनेसे बन्ध तथा उनमें विरक्त होनेसे मोक्ष प्राप्त होता है	२४४
बन्ध व निर्जराकी हीनाधिकता	२४५
योगीका स्वरूप	२४६
गुणयुक्त तपमें उत्पन्न साधारण-सी भी क्षतिकी उपेक्षा नहीं करना चाहिये	२४७
यतिको गृहकी उपमा देकर रागादिरूप सपोंसे सावधान रहनेकी प्रेरणा	२४८
परनिन्दासे राग-द्वेषादि पुष्ट होते हैं	२४९
दोषदर्शी दुर्जन किसी एक आध दोषसे सयुक्त अनेक गुणयुक्त महात्माके स्थानको नहीं पाता है	२५०

योगीको अपना पूर्व आचरण अज्ञानतापूर्ण प्रतीत होता है	२५१
शरीरमें भी ममत्वबुद्धि रहनेसे तपस्त्रियोंकी भी आशा पुष्ट होती है	२५२
अभेदस्वरूपसे स्थित भी शरीर और आत्ममें भेद है, इसके क्षिपे उदाहरण	२५३
मोक्षकाक्षियोंने संतापका कारण जानकर शरीरको छोड़ा है और आत्मनिक सुख प्राप्त किया है	२५४
जिन्होंने मोक्षको मद्य कर दिया उन्होंने परलोक विशुद्ध होता है	२५५
साधु आपत्तिके समय भी सदा सुखी रहते हैं	२५६-७
वे साधु सिद्धके समान निर्मम होकर भयानक पर्वतकी गुफाओंमें ध्यान करते हैं	२५८
मोक्षार्थी नि स्पृह साधुओंकी प्रशंसा सुख और दुःखमें उदासीनता संवर और निर्भराकी कारण है	२५९ ६२ २६१
यतिकर आचार आश्चर्यजनक है	२६४
मुक्ति अवस्थामे ज्ञानादि गुणोंका अभाव हो जाता है, इस वैशेषिक मतमें रूपण	२६५
प्रीति का स्वरूप	२६६
सिद्धोंका सुख	२६७
आत्मानुशासनके चिन्तनका फल	२६८
प्रत्यक्षता द्वारा गुरुके नामस्मरणपूर्वक आत्मानुशासनके कर्तारूपसे निबन्नामका प्रकाशन	२६९

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

गुणभद्र-देव-विरचितं आत्मानुशासनम्

लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् ।
आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम् ॥ १ ॥

वीरं प्रणम्य भववारिनिधिप्रपोत-

मुद्योतिताखिलपदार्थमनल्पपुण्यम् ।

निर्वाणमार्गमनवद्यगुणप्रवन्ध-

मात्मानुशासनपद प्रवर प्रवक्ष्ये ॥

बृहद्दर्मभ्रातुर्लोकमेनस्य विषयव्यामुग्धबुद्धे सप्रोधनव्याजेनसर्वसत्त्वोपकारक सन्मार्ग-
मुपदर्शयितुकामो गुणभद्रदेवो निर्विघ्नत शास्त्रपरिसमाप्त्यादिक फलमभिलषन्निष्टदेवताविशेष
नमस्सुर्वाणो लक्ष्मीत्याद्याह— अहं वक्ष्ये कथयिष्ये । किं तत् । आत्मानुशासनम् आत्मन
शिक्षादायक शास्त्रम् । किं कृत्वा । निधाय धृत्वा । क । हृदि हृदये^१ । कम् । वीर विशिष्टाम्
उन्द्राद्यसभविनीम् ईम् अन्तरङ्गां बहिरङ्गा^२ समवमरणानन्तचतुष्टयलक्षणां त्क्ष्मीं राति आदत्त
इति वीर अन्तिमतीर्थकर तीर्थकरसमुदायो वा तम् । कथभूतम् । लक्ष्मीनिवासनिलयं

जो वीर जिनेन्द्र लक्ष्मीके निवासस्थानस्वरूप हैं तथा जिनका पाप
कर्म नष्ट हो चुका है उन्हें हृदयमें धारण करके मैं भव्य जीवोंको मोक्ष
प्राप्तिके निमित्तभूत आत्मानुशासन अर्थात् आत्मस्वरूपकी शिक्षा देनेवाले
इस ग्रन्थको कहूंगा ॥ विशेषार्थ— यहां प्रस्तुत ग्रन्थके कर्ता श्री गुणभद्रा-
चार्यने ग्रन्थके प्रारम्भमें अन्तिम तीर्थकर श्री वर्धमान जिनेन्द्रका स्मरण
करके उस आत्मानुशासन ग्रन्थके रचनेकी प्रतिज्ञा की है जो भव्य जीवोंको
आत्माके यथार्थ स्वरूपकी शिक्षा देकर उन्हें मोक्षकी प्राप्ति करा सके ।
यहां श्लोकमें मंगलस्वरूपसे जिस 'वीर' शब्दका प्रयोग किया गया है
उससे अन्तिम तीर्थकर श्री वर्धमान जिनेन्द्रका तो स्पष्टतया बोध होता ही

१ ज निधाय हृदि धृत्वा क हृदये । २ ज अन्तरङ्गबहिरङ्गा ।

पुष्पादिभेदि नित्यमभिवाञ्छसि सुखमतोऽहमप्यात्मन् ।
पुष्पापहारि सुखकामनुशास्मि तवानुमतेभ्यः ॥ २ ॥

स्तो वीरोऽतो सम्मीनिवासस्थानम् । पुनरपि कर्षणम् । विद्वान्निवृत्तं विद्वानो विद्वो
विद्वानो कल्पान्तचतुष्टयकल्पान्तचतुष्टयस्य । विद्वान् कल्पे । मोक्षाय उपनयनविप्रयोगनाम् ।
केषाम् । मन्वानां उन्मत्तनादिसाम्प्रदाय प्राप्य अनन्तचतुष्टयकल्पना भवनबोम्बाम् ॥ १ ॥
शास्त्राभिधेये विनेवालां मन्सुखार्य प्रकृत्युत्तमपुनरर्षणम् दुःखारित्याह— नित्यम् अर्षणम् ।
स्तो स्तो दुष्ट्याद् विनेवि सुखं च अभिवाञ्छसि स्तोः । अहम् अणि । हे आत्मन् ।
तच्छुभम् एव तव अभिमतम् एव । अतस्त्वि प्रतिपद्यामि । कुतोऽनुमतम् एवम् ।

है, साय ही उससे समस्त तीर्थकरसमुदायका मी बोध होता है । यथा—
'विशिष्टम् ईं राति इति वीर , तं वीरम्' इस निरुक्तिके अनुसार यहाँ
वीर (वि-ई-र) पदमें स्थित 'वि' उपसर्ग का अर्थ 'विशिष्ट' है, ईं
शब्दका अर्थ है शक्ती, तथा र का अर्थ देनेवाला है । इस प्रकार
समुदायरूपमें उसका यह अर्थ होता है कि जो विशिष्ट अर्थात् अग्यमें न
पायी जानेवाली समस्तस्रणादिरूप बाध एवं अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरंग
शक्तीको देनेवाला है वह वीर कहा जाता है । इस प्रकार चूंकि अन्तरंग
वीर बहिरंग दोनों ही प्रकारकी शक्तीसे सम्पन्न सब ही तीर्थकर अपने
दिग्ग्य उपदेशके द्वारा मध्य जीवोंके शिष्ये विशिष्ट शक्तीके देनेमें समर्थ
होते हैं अतएव वीर शब्दसे यहाँ उन सबका ही ग्रहण हो जाता है । इस
प्रकार मंगलरूपमें श्री वर्षमान विनेन्द्र अपना समस्त ही तीर्थकरसमुदायका
प्यान करके प्रत्यक्षरानि इस प्रत्यके रचनेका यह प्रयोजन मी प्रगट कर
दिया है कि चूंकि सब ही प्राणी सुखको चाहते हैं और दुखसे डरते
हैं अतएव मैं उन मध्य जीवोंके शिष्ये इस प्रत्यके द्वारा उस
आत्मतत्त्वकी शिक्षा दूंगा कि जिसके निमित्तसे वे जन्म-मरणके असाध्य
दुखसे छूटकर अविनश्य एवं निर्बाध सुखको प्राप्त कर सकेंगे ॥ १ ॥
हे आत्मन् ! तू दुखसे अत्यन्त डरता है और सुखकी इच्छा करता है,
इसशिष्ये मैं मी तेरे शिष्ये जमीन उसी तत्वका प्रतिपादन करता हूँ जो कि

यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाकमधुरं तदात्वकटु किञ्चित् ।
 त्वं तस्मान्मा भैपीर्यथातुरो भेषजादुर्गात् ॥ ३ ॥
 जना घनाश्च वाचालाः सुलभाः स्युर्वृथोत्थिताः ।
 दुर्लभा ह्यन्तराद्रास्ते जगद्भ्युज्जिहीर्षव ॥ ४ ॥

यतो दुःखापहारि दुःखस्फोटक सुखकर च ॥ २ ॥ तच्च यद्यपि कदाचित्तदात्वकटु तथापि ततो मा भैपीस्त्वम् इत्याह— यद्यपीत्यादि । अस्मिन् शास्त्रे । कदाचित् कस्मिंश्चित् प्रघटके प्रतिपाद्यमान किञ्चित् सम्यग्दर्शनादि । तदात्वकटु किञ्चित् प्रतिपाद्य प्रतिपादनकाले अनुष्ठानकाले च दुःखदम् । यद्यपि । विपाकमधुर फलानुभवनकाले सुखदम् । तस्मात् तदात्वकटुकात् । यथा आतुर रोगी । भेषजात् औषधात् । उग्रात् रोगात् । न विभेति तथा त्व मा भैपी । अथवा यथासौ ततो विभेति तथा त्व मा भैपी ॥ ३ ॥ ननु उपदेशारो बहव सन्ति तर्कि भवता विफलप्रयासेन इति आह— जना इत्यादि । वाचाला-

तेरे दुःखको नष्ट करके सुखको करनेवाला है ॥ २ ॥ यद्यपि इस (आत्मानुशासन) में प्रतिपादित किया जानेवाला कुछ सम्यग्दर्शनादिका उपदेश कदाचित् सुननेमें अथवा आचरणके समयमें थोडा-सा कड़ुआ (दुःखदायक) प्रतीत हो सकता है, तो भी वह परिणाममें मधुर (हितकारक) ही होगा । इसलिये हे आत्मन् ! जिस प्रकार रोगी तीक्ष्ण (कड़ुवी) औषधिसे नहीं डरता है उसी प्रकार तू भी उससे डरना नहीं ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार ज्वर आदिसे पीड़ित बुद्धिमान् मनुष्य उसको नष्ट करनेके लिये चिरायता आदि कड़ुवी भी औषधिको प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करता है उसी प्रकार संसारके दुःखसे पीड़ित भव्य जीवोंको इस उपदेशको सुनकर प्रसन्नतापूर्वक तदनुसार आचरण करना चाहिये । कारण यह कि यद्यपि आचरणके समय वह कुछ कष्टकारक अवश्य दिखेगा तो भी उसका फल मधुर (मोक्षप्राप्ति) होगा ॥ ३ ॥ जिनका उत्थान (उत्पत्ति और प्रयत्न) व्यर्थ है ऐसे वाचाल मनुष्य और भेष दोनों ही सरलतासे प्राप्त होते हैं । किन्तु जो भीतरसे आर्द्र (दयालु और जलसे पूर्ण) होकर जगत्का उद्धार करना

प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्राद्भव्यः प्रम्यक्तलोकास्त्वितिः ।
 प्रास्तांशः प्रतिमाप्यः प्रशमवान् प्राप्तेव चोत्तरः ।
 प्राप्यन्मोहात् प्रभुः परममोहात् पुरानित्वात्
 प्र्यान्मर्मकथां गभीं शुभेनिधिः प्रस्पष्टमिहाक्षरः ॥ ५ ॥

असत्प्रमाणम् । वृथोत्किता विच्छन्नशोभ विच्छन्नगत्यो वा । अन्तर्गतं संपन्नः
 सत्त्वस्य । अन्तुभिर्दीर्घम् अभ्युद्योगिच्छन्नः ॥ ५ ॥ तर्हि कीदृशगुणैः पुनस्तं संपन्नं
 मन्वीति प्रभे प्राज्ञ इत्यादि श्लोकात्त्वम् आह—प्रम्य विच्छन्नमिदं प्रतिपत्ति ।
 उत्तरं च— मतिरप्राप्तिरिदं बुद्धिः संप्रतवर्णिनी । अतीतार्था स्मृतिर्नेना प्रज्ञा सत्त्व-
 त्त्वार्थम् ॥ सा अस्य अस्तीति प्राज्ञः । प्रज्ञाभवात्वाद्बुद्धिन्वो वाः [अनेकम्
 ४।१।२८] इति चः । प्राप्तेत्यादि । प्राप्तं परिच्छिद्यं समस्तशास्त्राणां ह्यवन्म अन्तर्गतं
 नम । प्रम्यक्तलोकास्त्वितिः प्रम्यक्ता परिच्छिद्यं श्लोकात्त्व अन्तः प्राप्तिरस्य वा विवृति-
 स्वानं म्यवहारस्य सत्त्वः । प्रास्तांशः प्रकृतेन अस्ता स्वेष्टिता भाष्यं कामपूयविशाम्भ्य नम ।

चाहते हैं ऐसे वे मनुष्य और मेघ दोनों ही दुर्लभ हैं ॥
 विशेषार्थ— जो मेघ गरजते तो हैं, किन्तु जलाहीन होनेसे बरसते नहीं हैं,
 वे सरसतासे पाये जाते हैं । परन्तु जो अज्ञसे परिपूर्ण होकर बर्ना
 करनेके उन्मुख हैं, वे दुर्लभ ही होते हैं । ठीक इसी प्रकारसे जो
 उपदेशक अर्थाहीन अथवा अनर्थकारी उपदेश करते हैं वे तो अधिक
 मात्रामें प्राप्त होते हैं, किन्तु जो स्वयं मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होकर दयार्थवित्त
 होते हुए अन्य उमार्गगामी प्राणियोंको उससे उद्धार करनेवाले सदुपदेशको
 करते हैं वे कठिन्तासे ही प्राप्त होते हैं । ऐसे ही उपदेशकोंका प्रमन
 सफल होता है ॥ ४ ॥ जो त्रिकालवर्ती पदार्थोंको नियम करनेवाली
 प्रज्ञासे सहित है, समस्त शास्त्रोंके रहस्यको जान चुका है, शोकम्यवहारसे
 परिचित है, अर्थलाभ और पूजा-प्रतिष्ठा आदिकी इच्छासे रहित है,
 नवीन नवीन कल्पनाकी शक्तिरूप अथवा शीघ्र उत्तर देनेकी योग्यतारूप
 उत्कृष्ट प्रतिभासे सम्पन्न है, शान्त है, प्रश्न करनेके पूर्वमें ही जैसे प्रश्नके
 उपस्थित होनेकी सम्माननासे उसके उत्तरको देख चुका है, प्राय
 अनेक प्रकारके प्रश्नोंके उपस्थित होनेपर उनको सहज करनेवाला है

श्रुतमविकलं शुद्धा वृत्तिः परप्रतिबोधने
 परिणतिरुद्योगो मार्गप्रवर्तनसद्भिधौ ।
 बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मूढताऽस्युहा
 यतिर्पतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरुः सताम् ॥ ६ ॥

प्रतिभापर आशु उत्तरप्रतिपत्ति प्रतिभा सा परा उत्कृष्टा यस्य । प्रशमवान् प्रकृत्योपशमयुक्त । प्रागेव दृष्टोत्तर परपर्यनुयोगात् पूर्वमेव अवधारितोत्तर यद्ययम् एवविध पर्यनुयोग करिष्यति तदा एव विधम् उत्तर दास्यामोति । प्राय प्रश्नसह प्रचुरप्रश्नमह । प्रभु आदेयरूप । परमनोहारी परचित्तानुरागजनक परचित्तोपलक्षको वा । परानिन्द्या परेषा दोषाभावनया यथावद्दस्तुस्वरूपमेव निरूपयन् धर्मकथा ब्रूयात् इत्यर्थ । गणी आचार्य । गुणनिधि अनेकगुणनिधान । प्रसूयेत्यादि । प्रकर्षेण स्पष्टानि व्यक्तानि मृष्टानि श्रोत्रमन प्रियाणि अक्षराणि यस्य ॥ ५ ॥ श्रुतमित्यादि । श्रुतम् अविकल परिपूर्ण नि सदिग्ध वा यस्मिन् स गुरु उपदेष्टा । तथा शुद्धा निरवद्या वृत्ति चारित्र मनोवाक्कायप्रवृत्तिर्वा । परप्रतिबोधने परिणति परिणाम प्रवीणता वा । उरु महान् उद्योग उद्यम । केत्याह मार्गत्यादि । मार्ग सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षण प्रवर्तयति इति मार्गप्रवर्तन स चार्त्ता सद्भिधिश्च सन् शोमनो मायादिरहितो विधि अनुष्ठान यस्मिन् । बुधनुति बुधानां बुधैर्वा नुतिर्नमनम् ।

अर्थात् न तो उनसे घबड़ाता है और न उत्तेजित ही होता है, श्रोताओंके ऊपर प्रभाव डालनेवाला है, उनके (श्रोताओंके) मनको आकर्षित करनेवाला अथवा उनके मनोगत भावको जाननेवाला है, तथा उत्तमोत्तम अनेक गुणोंका स्थानभूत है, ऐसा सधका स्वामी आचार्य दूसरोंकी निन्दा न करके स्पष्ट एवं मधुर शब्दोंमें वमोऽदेश देनेका अधिकारी होता है ॥ ५ ॥ जिसके परिपूर्ण श्रुन है अर्थात् जो समस्त सिद्धान्तका जानकार है, जिसका चारित्र अथवा मन, वचन व कायकी प्रवृत्ति पवित्र है, जो दूसरोंको प्रतिबोधित करनेमें प्रवीण है, मोक्षमार्गके प्रचाररूप समीचीन कार्यमें अतिशय प्रयत्नशील है, जिसकी अन्य विद्वान् स्तुति करते हैं तथा जो स्वयं भी विशिष्ट विद्वानोंकी प्रशंसा एव उन्हें नमस्कार आदि करता है, जो अभिमानसे रहित है, लोक और लोकपर्यादाका जानकार है, सरल परिणामी है, इस लोक

मध्यः किं कुशलं मेमेति विमृशन् बुद्ध्याद् मुखा मील्यन्^१
सीधैवी अथपारिवृद्धिबिम्बः श्रुत्या विचोर्षं स्फुटैम् ।

अनुसन्धोऽनुदत्^१ । अनेकज्ञता सधरात्परकामपरिच्छिन्नम् । मृगुता सेव्यता । अत्युग्र निस्तुष्टता ।
अभ्ये च उक्तोऽभ्योऽभ्येऽपि परमकर्मवत् । एतां हेयोपादेयविवेकपक्षिणाभिन्नाम् ॥ १ ॥
बोधोपेक्षाः कास्ता धिन्व्यस्ताई कीरदो मकरीत्याह— मम इत्यादि । विदुषन् पराभिनेकम् ।

सम्बन्धी इच्छार्थोत्ति रहित है, तथा जिसमें और भी आचार्य पदके योग्य गुण विद्यमान हैं, वही हेयोपादेय विवेकज्ञानके अभिलाषी शिष्योक्ता गुरु हो सकता है ॥ ६ ॥ जो मम्य है मेरे लिये हितकारक मार्ग कौन-सा है, इसका विचार करनेवाला है दुखसे अत्यन्त बरा हुआ है, यथार्थ सुखका अभिलाषी है, भ्रमण आदिरूप मुद्दिबिम्बसे सम्पन्न है, तथा उपदेशको सुनकर और उसके विषयमें स्पष्टतासे विचार करके जो युक्ति व आत्मसे सिद्ध ऐसे सुखकारक दयामय धर्मको ग्रहण करनेवाला है; ऐसा दुराग्रहसे रहित शिष्य धर्मकथानेके सुननेमें अधिकारी माना गया है ॥ विशेषार्थ— यहाँ प्रमोपदेशके सुननेका अधिकारी कौन है, इस प्रकार श्रोताके गुणोंका विचार करते हुए सबसे पहिले यह बतहाया है कि वह मम्य होना चाहिये । जो सम्पददर्शन सम्पद्ग्रहण और सम्पक्चारित्रको प्राप्त करके मभियमें अनन्तपतुष्टयस्वरूपसे परिणत होनेवाला है वह मम्य कहलाता है । यदि श्रोता इस प्रकारका मम्य नहीं है तो उसे उपदेश देना ध्यर्ष ही होगा । कारण कि जिस प्रकार पानीके सींचनेसे मिट्टी गीरेपनको प्राप्त हो सकती है उस प्रकार पत्थर नहीं हो सकता, अथवा जिस प्रकार नवीन घटके ऊपर जसविन्दुओंके गगनेपर वह उन्हें आत्मसात् कर लेता है उस प्रकार धी आदिसे चिह्नणताको प्राप्त हुआ घट उन्हें आत्मसात् नहीं कर सकता है— वे इधर उधर बिखर कर नीचे गिर जाती हैं । ठीक यही स्थिति उस श्रोताकी भी है—जिस श्रोताका हृत्प सरल है वह सदुपदेशको ग्रहण करके तानुसार प्रवृत्ति करनेमें प्रयत्नशील होता है, किन्तु जिसका हृत्प कठोर है उसके ऊपर सदुपदेशका कुछ भी प्रभाव

१७ धर्म शर्मकरं १६ दयागुणमयं १५ युक्त्यागमाभ्यां स्थितं १४
 १३ गृह्णन् धर्मकथां श्रुतावधिकृतः शोस्यो^{१३} निरस्ताग्रहः ॥ ७ ॥

भ्रशम् अतिशयेन । श्रवणेत्यादि । श्रवणादयो बुद्धेर्विभवा गुणविभूतय यस्य । शुश्रूषा-
 श्रवणग्रहणधारणविज्ञानोहापोहतत्त्वाभिनिवेशा हि बुद्धिगुणा । शर्मकर सुखजनकम् । दया-

नहीं पडता । अतएव सबसे पहिले उसका भव्य होना आवश्यक है ।
 दूसरी विशेषता उसकी यह निर्दिष्ट की गई है कि उसे हिताहितका
 विवेक होना चाहिये । कारण कि मेरा आत्मकल्याण किस प्रकारसे
 हो सकता है, यह विचार यदि श्रोताके रहता है तब तो
 वह सदुपदेशको सुनकर तदनुसार कल्याणमार्गमें चलनेके लिये उद्यत हो
 सकता है । परन्तु यदि उसे आत्महितकी चिन्ता अथवा हित और
 अहितका विवेक ही नहीं है तो वह मोक्षमार्गमें प्रवृत्त नहीं हो सकेगा ।
 किन्तु जब और जिस प्रकारका अनुकूल या प्रतिकूल उपदेश उसे प्राप्त
 होगा तदनुसार वह अस्थिरतासे आचरण करता रहेगा । इस प्रकारसे वह
 दुखी ही बना रहेगा । इसीलिये उसमें आत्महितका विचार और उसके
 परीक्षणकी योग्यता अवश्य होना चाहिये । इसी प्रकार उसे दुखका
 भय और सुखकी अभिलाषा भी होनी चाहिये, अन्यथा यदि उसे
 दुखसे किसी प्रकारका भय नहीं है या सुखकी अभिलाषा नहीं है तो
 फिर भला वह दुखको दूर करनेवाले सुखके मार्गमें प्रवृत्त ही क्यों होगा ?
 नहीं होगा । अतएव उसे दुखसे भयभीत और सुखाभिलाषी भी अवश्य
 होना चाहिये । इसके अतिरिक्त उसमें निम्न प्रकार बुद्धिका विभव या
 श्रोताके आठ गुण भी होने चाहिये— “शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहण
 धारण तथा । स्मृत्यूहापोहनिर्णीति श्रोतुरष्टौ गुणान् विदुः ॥”
 सबसे पहिले उसे उपदेश सुननेकी उत्कठा (शुश्रूषा) होनी चाहिये,
 अन्यथा तदनुसार आचरण करना तो दूर रहा किन्तु वह उसे रुचिपूर्वक
 सुनेगा भी नहीं । अथवा शुश्रूषासे अभिप्राय गुरुकी सेवाका भी हो

पापाद् दुःखं धर्मात् सुखमिति सर्वत्रानुपसिद्धमिदम् ।
तस्माद्विहाय पार्यं चरतु सुखार्थं सदा धर्मम् ॥ ८ ॥

गुणमयं एतानुषेन निर्मितं एतानुषेर्वा प्रकृतः चर । सुखा प्रमात्नवाभिष्या । अकिञ्चन
योम्य । धर्मस्य प्रविशदः । निरस्तामहः दुराग्ररहितः ॥ ७ ॥ एतन्निवा तिनो
गुणमयेद्यत्सुधाकिञ्चन धर्मोपार्जनापन्नेन प्रकृतताम् । कतः— यथास्तिवादि । इति एवम् ।
पद्यं चरतिष्ठतु ॥ ८ ॥ धर्मं वा चरता सर्वेनापि निश्चितमुत्प्राप्त्यर्थिना विचरन्त

सकता है, क्योंकि वह भी ज्ञानप्राप्तिको साधन है । इसके अनन्तर भ्रमण
(सुनना), सुने हुए अर्थको ग्रहण करना, ग्रहण किये हुए अर्थको
हृदयमें धारण करना, उसका स्मरण रखना, उसके योग्यायोग्यता
युक्तिपूर्वक विचार करना, इस विचारसे जो योग्य प्रमाणित हो उसे ग्रहण
करके योम्य आपको छोड़ना, तथा योग्य तत्वके विषयमें रह रहना ये
ओताके आठ गुण हैं जो उसमें होने चाहिये । उपर्युक्त गुणोंके अतिरिक्त
ओतामें हठाग्रहण अभाव भी होना चाहिये, क्योंकि यदि वह हठाग्रही है
तो वह यथावत् वस्तुस्वरूपका विचार नहीं कर सकेगा । क्या
भी है— “आग्रही बत निनीत्यति युक्तिं तत्र यत्र मतिरस्य निषिद्धा ।
पक्षपातरहितस्य तु युक्तिर्मत्र तत्र मतिरेति निवेशम् ॥” अर्थात् दुराग्रही
मनुष्यने जो पक्ष निश्चिन कर रखा है वह युक्तिको उसी ओर
से जानना चाहता है । किन्तु जो आग्रहसे रहित होकर मिथ्यश्च दृष्टिसे
विचार करना चाहता है वह युक्तिका अनुसरण करके उसके ऊपर
विचार करता और तदनुसार वस्तुस्वरूपका निश्चय करता है । इस
प्रकार जिस ओतामें ये गुण विद्यमान होंगे वह सुखपूर्वक धर्मोपदेशको
सुन करके तदनुसार आत्महितके मार्गमें अवश्य प्रवृत्त होगा ॥ ७ ॥
पापसे दुःख और धर्मसे सुख होता है, यह बात सब जनोंमें मले प्रकार
प्रसिद्ध है— इसे सब ही जानते हैं । इसलिये जो मध्य प्राणी सुखकी
अभिषात्वा करता है उसे पापको छोड़कर निरन्तर धर्मका आचरण
करना चाहिये ॥ ८ ॥ सब प्राणी शीघ्र ही यथार्थ सुखको प्राप्त करनेकी

सुखं प्रेप्सति सत्सुखातिमचिरात् सा सर्वकर्मक्षयात्
 सद्दत्तात् स च तच्च बोधनियतं सोऽप्यागमात् स श्रुतेः ।
 सा चाप्तात् स च सर्वदोषरहितो रागाद्यस्तेऽप्युत ।
 तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदं सन्तः श्रयेन्तु श्रिये ॥ ९ ॥

कश्चित्समाश्रयणाय तन्मूलकारणत्वात् तत्प्राप्ते । एतदेवाह— सर्व इत्यादि । प्रेप्सति प्रकर्षेण वाञ्छति । काम् । सत्सुखाप्तिं मोक्षसुखाप्तिम् । अचिरात् सक्षेपेण । सद्दत्तात् सम्यक्-चारित्र्यात् । तच्च बोधनियतं ज्ञानायत्तम् । स श्रुते म आगम श्रुते आकर्षणात् । आकर्ष्यमानो हि आगम कार्यकारो भवति सद्दत्तवहार च भजते । [सा चाप्तात् । स च] सर्वदोषरहित । सर्वे दोषा रागाद्योऽष्टादश— क्षुधा तृषा भय द्वेषो रागो मोहश्च चिन्तनम् । जरा रुजा च मृत्युश्च खेद स्वेदो मदो रति ॥ विस्मयो जनन निद्रा विषादोऽष्टादश ध्रुवा । त्रिजगत्सर्वभूतानां दोषा साधारणा इमे ॥ एतैर्दोषैर्विनिर्मुक्त सोऽयमाप्तो निरञ्जन । इत्यभिधानात् । अत यत परम्परया सत्सुखाप्तेराप्तो मूलमत । तम् इत्यभूतम् आप्तम् । युक्त्या प्रमाणोपपत्त्या । सुविचार्य जिन-सुगत-ईश्वर-ब्रह्म-कपिलेषु आप्तत्वेन परिकल्पितेषु मध्ये क एवविधगुणसम्बन्धो घटते इति निपुणरूपतया परीक्ष्य ।

इच्छा करते हैं, वह सुखकी प्राप्ति समस्त कर्मोंका क्षय हो जानेपर होती है, वह कर्मोंका क्षय भी सम्यक्चारित्र्यके निमित्तसे होता है, वह सम्यक्चारित्र्य भी सम्यग्ज्ञानके अधीन है, वह सम्यग्ज्ञान भी आगमसे प्राप्त होता है, वह आगम भी द्वादशागरूप श्रुतके सुननेसे होता है, वह द्वादशाग श्रुत भी आप्तसे आविर्भूत होता है, आप्त भी वही हो सकता है जो समस्त दोषोंसे रहित है, तथा वे दोष भी रागादिस्वरूप हैं । इसलिये सुखके मूल कारणभूत आप्तका (देवका) युक्ति (परीक्षा) पूर्वक विचार करके सज्जन मनुष्य बाह्य एव अम्यन्तर लक्ष्मीको प्राप्त करनेके लिये सम्पूर्ण सुख देनेवाले उसी आप्तका आश्रय करें ॥ विशेषार्थ— यहा यह बतलाया है कि क्षुधा-तृषा आदि अठारह दोषोंसे रहित आप्तकी दिव्यध्वनिको सुनकर गणधरोंके द्वारा द्वादशाग श्रुतकी रचना की जाती है । उसको सुनकर आरातीय आचार्य आगमका प्रणयन करते हैं जिसके कि अम्याससे साधारण प्राणियोंको हिताहितका बोध प्राप्त होता

अद्यात् त्रिविधं त्रिषो ब्रह्मविधं मौख्याद्येपोऽं सदा
संयोगादिविधितं भवेत्तरं प्रयथामगुण्डिप्रदम् ।

सर्वसुखं सर्वसुखं परिपूर्णं मोक्षसुखं तत्रैव कामकं सर्वेषां वा प्राणिनां सुखदात्मकम् । अन्तः
आपयन्तु आराधयन्तु । शिष्ये ब्राह्मण्यन्तरत्तमर्षिसिद्धयर्थे ॥ ९ ॥ तत्सिद्धये च तत्र सम्पत्त्या
सुखसुखम् । सम्पद्दर्शनं ब्रह्मचारिक्रमत्पञ्चाराधनादपो ब्रह्मिन्स्तत्र सम्पद्दर्शनाराधनात्स्वर्ग
वर्धनसाह— भद्रानमित्यादि । भद्रानं सम्पद्दर्शनं विपरितामिनिवेशविक्रमत्पञ्च
स्वरूपम् । तत्र त्रिविधं तत्रैव त्रैसर्गिकप्रथमं च । त्रिधा श्रीकृष्णिकं ध्यायिकं क्षामोप-

है । इस प्रकार जब प्राणीको हिताहितविभेदके साथ वस्तुस्थितिका ज्ञान
हो जाता है तब उसका सम्यक्चरित्र (तप-संयम आदि) की ओर झुकान
होता है और इससे वह सम्पूर्ण कर्मोंको आत्मासे पृथक् करके शीघ्र ही
अभिनन्दन मिराकुल सुखको प्राप्त कर जाता है । इस प्रकार परम्परसे
उसके मनोरथकी पूर्तिक्रम मूढ कारण रगादि दोषोंसे रहित सर्वदर्शी
आप्त ही ठहरता है । अतएव सुखामिकापी प्राणियोंको ऐसे ही आप्तका
स्मरण, चिन्तन एवं उपसम्ना आदि करनी चाहिये ॥ ९ ॥ तत्त्वार्थ-
अज्ञानका नाम सम्पद्दर्शन है । वह निसर्गज और अधिगम्यके भेदसे
दो प्रकारका ; औपशमिक, क्षामोपशमिक और क्षामिकके भेदसे तीन
प्रकारका तथा आगे कहे जानेवाले ब्राह्मण्यसम्यक्त्व आदिके भेदसे दस
प्रकारका भी है । मूढता आदि (१ मूढता, ८ मूढ, ६ अनायसन और
८ शंका-कांक्षा आदि) दोषोंसे रहित होकर संयोग आदि गुणोंसे पूर्णको
प्राप्त हुआ वह अज्ञान (सम्पद्दर्शन) निरन्तर संसारका नाशक बुद्धि,
कुसुत एवं विभेग इन तीन मिथ्याज्ञानोंकी क्षुद्धि (समीचीनता) का
कारण तथा श्रीकृष्णिकादि सात अथवा इनके साथ पुण्य और पापको
लेकर भी तत्त्वोंका निश्चय करानेवाला है । वह सम्पद्दर्शन स्थिर मोक्षरूप
भवनके ऊपर रहनेवाले बुद्धिमान् शिष्योंके शिष्ये प्रथम सीखीके समान है ।
इसीशिष्ये इसे चार आराधनात्त्वोंमें प्रथम आराधनात्स्वरूप कहा जाता है ॥
विशेषार्थ— यहाँ सम्पद्दर्शनके जो दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं वे हैं

निश्चिन्वन् नृवं सप्ततत्त्वमचलप्रासादमारोहतां
सोपानं प्रथमं विनेयविदुषामाद्येयमारोहना ॥ १० ॥

शमिक च । दशविध वक्ष्यमाणज्ञासम्यक्त्वादिभेदात् । माँढयाद्यपोढ माँढयादिभि पञ्च-
विंशतिदोषै रहितम् । के ते माँढयादयो दोषा इत्याह— 'मूढत्रय मदाध्याष्टौ तथानायतनानि
पट् । अष्टौ शङ्कादयश्चेति दृग्दोषा पञ्चविंशति ॥' मूढत्रय लोक-समय-देवतामूढलक्षणम् ।
अष्टमदा जाति-कुलैश्वर्यादयः । पडनायतनानि मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि त्रीणि त्रयश्च तद्वन्त
पुरया । अथवा अमर्षज्ञ-अमर्षनायतन-अमर्षज्ञज्ञान-अमर्षज्ञज्ञानसमवेतपुरयाऽसर्वज्ञानुष्ठानाऽ-

निसर्गज और अधिगमज सम्यग्दर्शन । इनमें जो तत्त्वार्थश्रद्धान साक्षात्
वाह्य उपदेश आदिकी अपेक्षा न करके स्वभावसे ही उत्पन्न होता है
उसे निसर्गज तथा जो वाह्य उपदेशकी अपेक्षासे उत्पन्न होता है उसे
अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं । प्रत्येक कार्य अन्तरङ्ग और वाह्य इन दो
कारणोंसे उत्पन्न होता है । तदनुसार यहा सम्यग्दर्शनका अन्तरङ्ग कारण
जो दर्शनमोहनीयका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपगम है वह तो इन दोनों
ही सम्यग्दर्शनोंमें समान है । विशेषता उन दोनोंमें इतनी ही है कि
निसर्गज सम्यग्दर्शन साक्षात् वाह्य उपदेशकी अपेक्षा न करके जिन-
महिमा आदिके देखनेसे प्रगट हो जाता है, परन्तु अधिगमज सम्यग्दर्शन
वाह्य उपदेशके बिना नहीं प्रगट होता है । इसके आगे जो उसके तीन
भेद निर्दिष्ट किये हैं वे अन्तरङ्ग कारणकी अपेक्षासे हैं । यथा— जो
सम्यग्दर्शन अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्य-
ग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे उत्पन्न होता है
उसे औपशमिक तथा जो इन्हीं सात प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न होता है
उसे क्षायिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया,
लोभ, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इनके उदयाभावी क्षय व सदवस्थारूप
उपशमसे तथा देशघाती स्पर्धकस्वरूप सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे जो
सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे क्षायोपशमिक कहा जाता है । आगे जो
यहा उस सम्यग्दर्शनके दस भेदोंका निर्देश किया है उनका वर्णन

त्र्यज्ञानशुद्धिप्रद त्रीणि अज्ञानानि कुम्भति-श्रुतावधय तेषां शुद्धिप्रद समीचीनताकरम् ।
निश्चिन्वन् निश्चित विषयतां नयन् । जीवाजीवास्त्रवन्धसंवरनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वमिति सप्त
तत्त्वानि पुण्यपापपदार्थाभ्या सहितानि नव पदार्था उच्यन्ते । अचलप्रासाद न चलन्ति प्राणिनो

यहा अमुक तत्त्वका स्वरूप बतलाया गया है क्या वह वास्तवमें ऐसा ही
है अथवा अन्य प्रकार है । (२) काक्षा— पाप एव दुखके कारणीभूत
कर्माधीन सासारिक सुखको स्थिर समझकर उसकी अभिलाषा रखना ।
(३) विचिकित्सा— मुनि आदिके मलिन शरीरको देखकर उससे घृणा
करना । यद्यपि यह मनुष्यशरीर स्वभावत अपवित्र है, फिर भी चूकि
सम्यग्दर्शन आदिरूप रत्नत्रयका लाभ एक मात्र इसी मनुष्यशरीरसे
हो सकता है अतएव वह घृणाके योग्य नहीं है । यदि वह घृणाके
योग्य है तो केवल विषयभोगकी दृष्टिसे ही है, न कि आत्मस्वरूपलाभकी
दृष्टिसे । (४) मूढदृष्टि— कुमार्ग अथवा कुमार्गगामी जीवोंकी मन, वचन
अथवा कायसे प्रशंसा करना । (५) अनुपगूहन— अज्ञानी अथवा अशक्त
(व्रतादिके परिपालनमें असमर्थ) जनोंके कारण पवित्र मोक्षमार्गके विषयमें
यदि किसी प्रकारकी निन्दा होती हो तो उसके निराकरणका प्रयत्न
न करके उसमें सहायक होना । (६) अस्थितीकरण— मोक्ष-
मार्गसे डिगते हुए भव्य जीवोंको देख करके भी उन्हें उसमें दृढ़ करनेका
प्रयत्न न करना । (७) अवात्सल्य— धर्मात्मा जीवोंका अनुरागपूर्वक
आदर-सत्कार आदि न करना, अथवा उसे कपटभावसे करना । (८)
अप्रभावना— जैनधर्मके विषयमें यदि किन्हींको अज्ञान अथवा विपरीत
ज्ञान है तो उसे दूर करके उसकी महिमाको प्रकाशित करनेका उद्योग
न करना । इस प्रकार ये सम्यग्दर्शनके पच्चीस दोष हैं जो उसे मलिन
करते हैं । इतना यहा विशेष समझना चाहिये कि इन दोषोंकी सम्भावना
केवल क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनके विषयमें ही हो सकती है, कारण कि
वहा सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय रहता है । औपशमिक और क्षायिक

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्प्रबन्धीजसंक्षेपात्
विस्तारार्थान्या भयमवपरमाधादिगाढे च ॥ ११ ॥

आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुक्तं विरचितं वीतरागाद्यैश्च
स्पृक्तप्रत्यक्षपर्यां शिष्यममृतपर्यं ब्रह्मन्मोहशान्तेः ।

कस्तदसौ अथम् स वासी प्रसादश्च मोक्षस्तम् अरोहतां क्वताम् । किमेविदुषा विन्-
पश्चित्तलाम् ॥१॥ ० इहानी इद्यविषयस्यक्त्वध्वजगम आहोत्वादि उपदेश्येभ्याम् ॥११॥
कस्त्वैव विरगायैमाज्ञास्यक्त्वमिवावाह— यदुक्तं उक्तं क्वतो यत् विरचितं भयजलम् ।
वीतरागाद्यैश्च स्पृक्तप्रत्यक्षमन्तरेण सर्वज्ञत्वमोहोन्नेधमात्रेणैव वीतरागाहमेति । वा इव(१) पञ्-
स्यम्यदर्शनपर्यन्तं सर्वत्र संकल्पनीयम् । क्वं विरचितम् । क्वतमन्वप्रपञ्चं प्रबन्धवचं विना ।

सम्यग्दर्शनके विषयमें उक्त दोषोंकी सम्भावना नहीं है । श्लोकमें विन
संवेग आदि गुणोंसे इस सम्यग्दर्शनको वृद्धिगत बतशाया है वे ये हैं—
(१) संवेग अर्थात् संसारके दुखोंसे निरन्तर भयभीत रहना, अथवा
धर्ममें अनुराग रखना । (२) निर्बेद— संसार, शरीर एवं मोंगोंसे
विरक्ति । (३) निन्दा— अपने दोषोंके विषयमें पश्चात्ताप करना ।
(४) गर्हा— किये गये दोषोंको गुरुके आगे प्रगट करके निन्दा
करना । (५) उपशम— क्रोधादि विकारोंको शान्त करना । (६)
भक्ति— सम्यग्दर्शन आदिके विषयमें अनुराग रखना । (७) वासस्य—
धर्मात्मा जनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना । (८) अनुकम्पा— प्राणियोंके
विषयमें दयाभाव रखना । इस प्रकार इन गुणोंसे सहित वीर उपर्युक्त
पक्षीस दोषोंसे रहित वह सम्यग्दर्शन मोक्षरूपी प्राप्तदक्षी प्रथम सीढीके
समान है । इसीक्षिये उसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य
वीर तप इन चार आराधनाओंमें प्रथम स्थान प्राप्त है ॥ १० ॥
वह सम्यग्दर्शन आज्ञासमुद्भव, मार्गसमुद्भव, उपदेशसमुद्भव, सूत्रसमुद्भव,
वीमसमुद्भव, संक्षेपसमुद्भव, विस्तारसमुद्भव, अर्पसमुद्भव, अगगाढ वीर
परमाधगाढ; इस प्रकारसे दस प्रकारका है ॥ ११ ॥ दर्शनमोहके
उपशान्त होनेसे मन्यद्यज्ञके बिना केशव भीतराग मगशान्की आज्ञासे
ही जो तत्त्वभ्रमज्ञान उत्पन्न होता है उसे आज्ञासम्यक्त्व कहा गया है ।

मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता
या संज्ञानागमाब्धिप्रसृतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः ॥ १२ ॥

आकर्ण्यार्चारसूत्रं मुनिचरणविधेः सूचनं श्रद्धानः
सूक्तसौ सूत्रदृष्टिर्दुरधिगमगतेरर्थसार्थस्य वीजैः ।
कैश्चिज्जातोपलब्धेरसमशमवशाद्बीजदृष्टिः पदार्थान्
संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेपदृष्टि ॥ १३ ॥

तथा मार्गश्रद्धानमाहु विरचितम् । किं कुर्वन् । श्रद्दधत् प्रतीति कुर्वन् । कम् अमृतपथं
मोक्षपथम् । किंविशिष्टम् । शिवम् अनन्तसुखहेतुम् अवाध्यमानतया वा प्रशस्तम् । तथा
त्यक्तग्रन्थप्रपञ्च निर्ग्रन्थतालक्षणम् । कुत श्रद्दधत् प्रतीति कुर्वन् । मोहशान्ते दर्शन-
मोहोपशमादे । एतच्च प्रागुत्तरत्र च सवन्धनोयम् । पुरुषेत्यादि । पुरुषवरा त्रिपष्टिशलाका-
पुरुषा तेषां पुराणानि तदुपदेशाज्जाता प्रथमानुयोगपरिज्ञानात् उत्पन्नैत्यर्थ । सज्ञानेत्यादि ।
समीचीन ज्ञान यस्यासौ सज्ञान स चासौ आगमश्च स एव अब्धि तत्र प्रसृतिभि प्रवीणैः
गणधरदेवादिभिस्तस्य वा प्रसृति प्रसरण येभ्यस्तीर्थकरेभ्यस्तैः । उपदेशादिदृष्टि उपदेशशब्द
आदौ यस्य दृष्टे उपदेशदृष्टि इत्यर्थ । आदेशि उपदिष्टा ॥ १२ ॥ आकर्ण्येत्यादि ।
मुनिचरणविधे मुनीनां चरण चारित्र तस्य विधे प्रकारस्य करणस्य वा । सूचन प्रतिपादकम् ।
श्रद्धान श्रद्धान परिणत । प्रतिपत्तिर्वाभेदवृत्त्या शक्या [सूक्तसौ] शोभना सा सूत्रदृष्टि
उक्ता । दुरधिगमेत्यादि । जातोपलब्धे पञ्चसप्रहादिकरणानुयोगपरिज्ञानवतो भव्यस्य ।
कैः कृत्वा जातोपलब्धे । वीजै वीजपदै कैश्चिद्विधितैः । कस्य वीजपदै । अर्थसार्थस्य
जीवाद्यर्थसघातस्य । कथभूतस्य । दुरधिगमगते अतिसूक्ष्मादिरूपतया दुरधिगमा महता
कष्टेन प्राप्या सवेद्या वा गति प्रतिपत्तिर्यस्य । असमगमवशात् अद्वितीयदर्शनमोहोपशमवशात् ।

दर्शनमोहका उपशम होनेसे ग्रन्थश्रवणके विना जो कन्याणकारी मोक्ष-
मार्गका श्रद्धान होता है उसे मार्गसम्यग्दर्शन कहते हैं । तिरेसठ
शलाकापुरुषोंके पुराण (वृत्तान्त) के उपदेशसे जो सम्यग्दर्शन (तत्त्व-
श्रद्धान) उत्पन्न होता है उसे सम्यग्ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले आगमरूप
समुद्रमें प्रवीण गणधर देवादिने उपदेशसम्यग्दर्शन कहा है ॥ १२ ॥
मुनिके चरित्र (सकलचरित्र) के अनुष्ठानको सूचित करनेवाले आचार-
सूत्रको सुनकर जो तत्त्वश्रद्धान होता है उसे उत्तम सूत्रसम्यग्दर्शन कहा
गया है । जिन जीवादि पदार्थोंके समूहका अथवा गणितादि विषयोंका
ज्ञान दुर्लभ है उनका किन्हीं वीजपदोंके द्वारा ज्ञान प्राप्त करनेवाले भव्य

या धृत्या द्वादशाङ्गी वृत्तव्यवस्थया तत्र विधि विस्तारवृत्ति
संज्ञातायाः स्फुटव्यवस्थयनमवयवनाम्यन्तरेणावृत्तिः ।
वृत्तिः साह्य इवाद्यप्रयत्नमयगातोपेक्षिता यापगाडा
केवल्यासोपेक्षितार्थे वृत्तिरिह परमायादिगाडति कदा ॥ १४ ॥

मा वावृत्तिः । परार्थानित्यादि । तदर्थान्निदानतत्त्वसम्यग्प्रमत्तुबोध्यारेण परार्थान्
परार्थान् संश्लेषेण सुदृष्ट्या तत्तु वृत्तिम् उपलक्षणम् आत्मैव अभेदवृत्त्या सायु समीचीन
वृत्तिरिति वक्ष्यते ॥ १३ ॥ या धृत्यादि । द्वादशाङ्गी समाप्तो द्वादशाङ्गी तां धृत्वा ।
तत्प्रतिपादिततु अर्थेषु वा वृत्तवृत्तिः । अथ क्यो । तदप्रमत्तम् अभेदवृत्त्या विधि कर्तव्य
किन्तारवृत्तिम् । संज्ञात्वादि । अर्थात् सुनिश्चित आत्मवृत्तवृत्तनप्रतिपादितम् । अथ

जीवके जो दर्शनमाहृतीयके असाधारण उपशमकरा तत्त्वब्रह्मज्ञान होता है
उसे बीजसम्यग्दर्शन कहते हैं । जो मध्य जीव पदार्थोंके स्वरूपको संक्षेपसे
ही जान करके तत्त्वब्रह्मज्ञान (सम्यग्दर्शन) को प्राप्त हुआ है उसके उस
सम्यग्दर्शनको संक्षेपसम्यग्दर्शन कहा जाता है ॥ १३ ॥ जो मध्य जीव
बाह्य अंगोंके सुनकर तत्त्वब्रह्मज्ञानी हो जाता है उसे विस्तारसम्यग्दर्शनसे
सुक्त जानो, अर्थात् द्वादशाङ्गके सुननेसे जो तत्त्वब्रह्मज्ञान होता है उसे
विस्तारसम्यग्दर्शन कहते हैं । अगवाद्य आगमोंके पढ़नेके बिना भी उन्में
प्रतिपादित किसी पदार्थके निमित्तसे जो अर्थब्रह्मज्ञान होता है वह
अर्थसम्यग्दर्शन कहलाता है । अंगोंके सायु अंगवाद्य सुक्तक्य अगवाहन
करके जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे अगवाद्यसम्यग्दर्शन कहते हैं ।
केवलज्ञानके द्वारा देस गये पदार्थोंके विषयमें ठपि होती है वह यहाँ
परमात्मवाद्यसम्यग्दर्शन इस नामसे प्रसिद्ध है ॥ विशेषार्थ— श्लोक १२,
१३ और १४ में सम्यग्दर्शनके अिन दस भेदोंका स्वरूप निर्दिष्ट किया
गया है वे प्रायः उत्तरोत्तर विकसितको प्राप्त हुए हैं । यथा— प्रथम आत्म-
सम्यक्त्वमें जीव शास्त्राम्यासके बिना केवल सर्वाङ्ग वीतराग देवकी आत्मपर
ही विश्वास करता है । उसे यह निश्चल ब्रह्मज्ञान होता है कि अिनेत्र देव

१ स ता । २ (नि. स.) प्रतिपाद्यम् अ स रचना । ३ स समीचीन ।

वचनान्यन्तरेण अङ्गवाह्यप्रवचनश्रवण विना द्वादशाङ्गविद्य विशिष्टक्षयोपशमवशात् सजाता अर्थदृष्टिरुच्यते । साङ्गेत्यादि । सह अङ्गैर्वर्तते इति साङ्ग तच्च तत् अङ्गवाह्य[प्र]वचन च । तदवगाह्य ज्ञात्वा । उत्थिता उदघ्ना ॥ १४ ॥ ननु चतुर्विधाराधनासु मध्ये सम्यक्त्वाराधना

चूंकि सर्वज्ञ और वीतराग (राग-द्वेषरहित) हैं अतएव वे अन्यथा उपदेश नहीं दे सकते हैं, उन्होंने जो तत्त्वका स्वरूप बतलाया है वह सर्वथा ठीक है । दूसरे मार्गसम्यग्दर्शनमें भी जीवके आगमका अभ्यास नहीं होता । वह केवल सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रस्वरूप मोक्षमार्गको कल्याणकारी समझकर उसपर श्रद्धान करता है । तीसरे उपदेशसम्यग्दर्शनमें प्राणी प्रथमानुयोगमें वर्णित तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण एवं बलभद्र आदि महापुरुषोंके चरित्रको सुनकर और उससे पुण्य-पापके फलको विचारकर तत्त्वश्रद्धान करता है । चौथे सूत्रसम्यग्दर्शनमें जीव चरणानुयोगमें वर्णित मुनियोंके चारित्रको सुनकर तत्त्वरूचिको उत्पन्न करता है । पाचवें वीजसम्यग्दर्शनमें करणानुयोगसे सम्बद्ध गणित आदिकी प्रधानतासे वर्णित जिन दुर्गम तत्त्वोंका ज्ञान सर्वसाधारणके लिये दुर्लभ होता है उसे जीव किन्हीं वीजपदोंके निमित्तसे प्राप्त करके तत्त्वश्रद्धान करता है । छठे सक्षेपसम्यग्दर्शनमें द्रव्यानुयोगमें तर्ककी प्रधानतासे वर्णित जीवा-जीवादि पदार्थोंको सक्षेपसे जानकर प्राणी तत्त्वरूचिको प्राप्त होता है । सातवें विस्तारसम्यग्दर्शनमें जीव द्वादशागश्रुतको सुनकर तत्त्वश्रद्धानी बनता है । आठवें अर्थसम्यग्दर्शनमें विशिष्ट क्षयोपशमसे सम्पन्न जीव श्रुतके सुननेके विना ही उसमें प्ररूपित किसी अर्थविशेषसे तत्त्वश्रद्धानी होता है । नौवें अवगाढसम्यग्दर्शनमें अगप्रविष्ट और अगवाह्य दोनों ही प्रकारके श्रुतको ज्ञात करके जीव दृढश्रद्धानी बनता है । यह सम्यग्दर्शन श्रुतकेवलीके होता है । अन्तिम परमावगाढसम्यग्दर्शन सचराचर विश्वको प्रत्यक्ष देखनेवाले केवली भगवान्के होता है ॥ १४ ॥ पुरुषके सम्यक्त्वसे

१ २ ३ ४ ५
 धाम्बोचपूतपसां पापाणस्येषु गौरव पुंसः ।
 पूज्य महामणेरिव तदेव सम्यक्त्यसंयुक्तम् ॥ १५ ॥
 मित्यात्पातदुषतो हितहितेष्वाप्त्यनासिमुग्धस्य ।
 बालस्येव तेषैर्व सुबुभारिय किर्या क्रियते ॥ १६ ॥

प्रथम कर्मादिबीजते इत्याह— धाम्बोचपूतेत्यादि । गौरवं महत्त्वम् । पापाणस्येव सव
 पापाणस्य गौरवं विशिष्टशक्तप्रमायक्यबहुमूल्यत्वात् तथा समारोनामपि । तदेव पूज्यं
 विशिष्टशक्त्याचकं भवति सम्पत्त्वमनुभूतमन्यत्वात् । महामणेरिव ॥ १५ ॥ एवंविध-
 सम्पत्त्वागमने प्रत्यक्ष आणवितुः स्वल्प निरूप्य भक्त्युत्तरवशात्— मित्यात्तेत्यादि ।

रहित शान्ति, ज्ञान, चारित्र्य और तप इनका महत्त्व पापरके मारीपतके
 समान व्यर्थ है । परन्तु वही उनका महत्त्व यदि सम्यक्त्यसे सहित है तो
 वह मूल्यवान् मणिके महत्त्वके समान पूजनीय है ॥ विशेषार्थ— साधारण
 पापाण और मणिरूप पापाण ये दोनों यद्यपि पापाणस्वरूपसे समान हैं,
 फिर भी गुणकी अपेक्षा उन दोनोंमें महान् अन्तर है । कारण कि यदि
 किसी मनुष्यके पास विशाल भी साधारण पापाण हो तो उससे उसका
 कोई भी अभीष्ट सिद्ध होनेवाला नहीं है बल्कि वह उसके लिये मारभू
 (कष्टप्र) ही बना रहता है । किन्तु जिसके पास वह मणिरूप पापाण है वह
 उससे अपने अभीष्ट प्रयोजनको अवश्य सिद्ध कर लेता है । कारण कि
 उसका मूल्य बहुत अधिक है । इससे उसकी जनसमुदायमें प्रतिष्ठा भी
 अधिक होती है । ठीक इसी प्रकारसे जो जीव सम्यग्दर्शनसे रहित है
 वह भरो ही शान्ति ज्ञान, चारित्र्य एवं तपका भी साधारण क्यों न करे
 किन्तु इससे वह कर्मपाणके मार्गमें नहीं प्रवृत्त हो पाता है । कारण कि
 सम्यग्दर्शनके बिना उक्त शान्ति आदिक कोई मूल्य नहीं होता । किन्तु
 मणिके समान बहुमूल्य सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर लेनेपर उन सब शान्ति
 आदिक महत्त्व बढ़ जाता है । उस समय वे प्राणीको मोक्षमार्गमें प्रवृत्त
 करके धार्मिक सुखकी प्राप्तिमें सहायक हो जाते हैं । अतएव उक्त
 शान्ति आदिकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन ही विशेष पूज्य है ॥ १५ ॥
 मित्यात्वरूप रोगसे सहित होकर हितकी प्राप्ति और अहितके परिहारको

विषयविषमाशनोत्थितमोहज्वरजनिततीव्रतृष्णस्य ।

निःशक्तिकस्य भवतः प्रायः पेयाद्युपक्रमः श्रेयान् ॥ १७ ॥

सद्यः प्राणहरो व्याधिरातङ्क । मिथ्यात्वमेव आतङ्क तेन युक्तस्य । हितं सुखम् अहितं दुःखं तयोः प्राप्तिश्च अनाप्तिश्च प्राप्यनाप्ती तत्र मुग्धस्य उपायानभिज्ञस्य । इयं सम्यक्त्वााराधनारूपा अस्माभिः तव प्रथमा क्रिया क्रियते सत्कारो विधीयते । किंविशिष्टा । सुकुमारा अक्लेशेन अनुष्ठानं शक्या ॥ १६ ॥ अथेदानीं चारित्राराधनाप्रदर्शनोपक्रमं कुर्वाणस्तदाराधयितुं योग्यमेवायुव्रतरूपा ताम् उपदर्शयन्नाह— विप्रयेत्यादि । प्रकृतिविरुद्धम् अधिकभोजनं वा विषमाशनम् । नो चेत्कालातिक्रमहीनं वा । विप्रया एव विषमाशनम् । मोहः अप्रत्याख्यानावरणोदयलक्षणं चारित्रमोहः स एव ज्वरो मोहज्वरः । तृष्णा तृषा

न समझ सकनेवाले बालकके समान तेरे लिये यह सम्यक्त्वााराधनारूप सरल चिकित्सा की जाती है ॥ विशेषार्थ—जिस प्रकार कठिन रोगसे ग्रस्त हुआ बालक अपने हित-अहितको न समझ सकनेके कारण जब उस रोगको नष्ट करनेवाली किसी तीक्ष्ण औषधिको नहीं लेना चाहत है तब चतुर वैद्य बतलाया आदिमें औषधिको रखकर अथवा बल आदिमें उसका प्रयोग करके सरलतासे उसकी चिकित्सा करता है । उसी प्रकार मिथ्यात्वरूप रोगसे ग्रस्त हुआ प्राणी जब अपने हित-अहितका विवेक न होनेसे दुद्धर तपश्चरण आदिमें असमर्थ होना है तब उसके हितको चाहनेवाला गुरु सर्व प्रथम उसके लिये इस सम्यक्त्वा आराधनाका उपदेश करता है । कारण कि इसका वह सरलतासे आराधन कर सकता है । इसके अतिरिक्त वह (सम्यक्त्व) आगेकी क्रियाओं (समय व तप आदि) का मूल कारण भी है ॥ १६ ॥ विप्रयरूप विषम भोजनसे उत्पन्न हुए मोहरूप ज्वरके निमित्तसे जो तीव्र तृष्णा (विषयाकाक्षा और प्यास) से सहित है तथा जिसकी शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण हो रही है ऐसे तेरे लिये प्रायः पेय (पीनेके योग्य सुगन्ध फलोंका रस आदि तथा अणुव्रत आदि) आदिकी चिकित्सा अधिक श्रेष्ठ होगी ॥ विशेषार्थ—यदि कोई मनुष्य प्रकृतिके विरुद्ध अथवा मात्रासे अधिक भोजन करनेके कारण ज्वर आदिसे पीड़ित होकर तीव्र प्याससे व्याकुल होना है तो ऐसी अवस्थामें चतुर वैद्य

सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे धर्मं पश्य तयं कर्मणः ।

सुखितस्य तदमिवृत्तये दुःखितमुत्तमस्तदुपधाताय ॥ १८ ॥

मोक्षामितायम् । पेसायुक्तम्— यथा पुराणीककाले आशुरस्य प्रथमताः वेदाङ्गानाम्-
युक्तम् भेषान् तथा मोक्षपुराणीककालेः सुमुखो अणुव्रतान्तेः वेदाङ्गिचरुत्स्य प्रथमताः
प्रभो बाहुस्तेन उपकम्पः प्रारम्भः भेषान् ॥ १७ ॥ कस्मात्सौ तत्प्रारम्भः कर्तुमुक्तिः इत्याद्य—
सुखितस्येत्यादि । सुखितस्य सुखम् अनुभवतः । दुःखितस्य दुःखमनुभवतः । कस्मात्प्रारम्भः
उत्तमममादिर्वा । स एव संसारे तव कर्मणः । सुखितस्य तदमिवृत्तये सुखाभिर्वृत्तिमितम् ।

उसकी शारीरिक शक्तिको क्षीण होती हुई देखकर समुचित औपधिके साथ
उसके लिये पीनेके योग्य फलोंके रस या दूध आदिरूप सुपाण्य
भोजनकी व्यवस्था करता है । कारण कि खिन्ध व गरिष्ठ भोजनसे उसका
उक्त रोग कम न होकर और भी अधिक बढ़ सकता है । इस विधिसे
उसका रोग सरलतासे पूर हो जाता है । ठीक इसी प्रकारसे वा प्राणी
इन्द्रियविषयोंमें मुग्ध होकर उस विषयवृत्त्यासे अतिशय व्याकुल हो
रहा है तथा इसीलिये जिसकी स्वाभाविक आत्मशक्ति क्षीणताको प्राप्त
हो रही है उसके लिये सद्गुरु प्रथमतः अणुव्रत आदिके परिपालनका-
निकार परिपालन वह सरलतासे कर सकता है— उपदेश करता है ।
कारण कि वैसी अवस्थामें यदि उसे महाकर्मोंके धारण करनेका उपदेश
दिया गया और तदनुसार उसने उन्हें प्रवृत्त भी कर लिया, परन्तु अत्म-
शक्तिके न रहनेसे यदि वह उनका परिपालन न सका तो इससे
उसका और भी अधिक अहित हो सकता है । अतएव उस समय उसके
लिये अणुव्रतोंका उपदेश ही अधिक कल्याणकारी होता है ॥ १७ ॥
हे जीव ! तू चाहे सुखका अनुभव कर रहा हो और चाहे दुःखका, किन्तु
संसारमें इन दोनों ही अवस्थाओंमें तेरा एक मात्र कार्य धर्म ही होना
चाहिये । कारण यह है कि वह धर्म यदि तू सुखका अनुभव कर रहा
है तो तेरे उस सुखकी वृद्धिके कारण होगा, और यदि तू दुःखका
अनुभव कर रहा है तो वह धर्म तेरे उस दुःखके विनाशका कारण

धर्मरामतरूणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थसौख्यानि ।
संरक्ष्य तास्तर्तस्तान्युच्चिनु वैस्तरूपायैस्त्वम् ॥ १९ ॥

दु खभुज दु खितस्य । तदुपघाताय दु खविनाशनिमित्तम् ॥ १८ ॥ विषयसुख हि धर्मफलम् । अतो धर्म रक्षता तद्भोक्तव्यमेतदेवाह— धर्मरामेत्यादि । तान् धर्मरामतरून् । ततस्तेभ्य । तानि फलानि । उच्चिनु गृह्णाण । यै कैश्चित् तै प्रसिद्धै स्रग्वनितादिभि उपायै इन्द्रिय-सुखहेतुभि । तान् वा संरक्ष्य । तै. उपायै उत्तमक्षमामार्दवादिभि ॥ १९ ॥ विषयसुखप्राप्तौ

होगा ॥ विशेषार्थ — जो प्राणियोंके दुखको दूर करके उन्हें उत्तम सुखमें धारण कराता है वही धर्म कहलाता है । इससे धर्मके दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं— दुखको दूर करना और सुखको प्राप्त कराना । इसीलिये यहा यह उपदेश दिया गया है कि प्राणियोंको चाहे तो वे सुखी हों और चाहे दुखी, दोनों ही अवस्थाओंमें उन्हें धर्मका आचरण करना चाहिये । कारण कि यदि वे सुखी हैं तो इससे उनका वह सुख और भी वृद्धिगत होगा, और यदि वे दुखी हैं तो इससे उनके उस दुखका विनाश होगा ॥ १८ ॥ इन्द्रियविषयोंके सेवनसे उत्पन्न होनेवाले सब सुख इस धर्मरूप उद्यानमें स्थित वृक्षों (क्षमा-मार्दवादि) के ही फल हैं । इसलिये हे भव्य जीव ! तू जिन किन्हीं उपायोंसे उन धर्मरूप उद्यानके वृक्षोंकी भले प्रकार रक्षा करके उनसे उपर्युक्त इन्द्रियविषयजन्य सुखोंरूप फलोंका सचय कर ॥ विशेषार्थ— ऊपर श्लोक १८में जो धर्मको सुखका कारण और दुखका विनाशक बतलाया गया है उसमें यह आशंका हो सकती थी कि जब धर्म प्रत्यक्षमें सुखका विघातक है, तब उसे यहाँ सुखका कारण किस प्रकार कहा ? कारण कि धर्माचरणमें विषयभोगोंके अनुभवसे प्राप्त होनेवाले सुखको छोड़कर अनशनादिजनित दुखको ही सहना पड़ता है । इस आशंकाके निराकरणार्थ यहा यह बतलाया है कि जिस प्रकार अंगूर, सेब एव आम आदि उत्तम फलोंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रथमतः कुछ कष्ट सहकर भी उन फलोंको उत्पन्न करनेवाले वृक्षोंका जलसिंचनादिके

धर्मः सुखस्य ह्यनुह्युर्न विरोधकः स्वकार्यस्य ।
तस्मात्सुखमङ्गमिया मोर्धमस्य^१ विमुक्तस्वम् ॥ २० ॥

धर्मस्य सुखस्य तदवयवः स्वत् इत्यादिवा धर्मात्प्राप्तसुखो मात्स्वयम् । अन्— धर्मः सुख-
हेतुरित्यादि । न विरोधकः न विनाशकः । अन् । अङ्गमिया विनाशमयम् । विमुक्तः परमुक्तः
[परसुखः] ॥ १ ॥ अनुमेवार्थं इच्छानाहारेण समर्धममालः प्राक्— धर्मात्प्राप्तसुखम्

द्वारा परिवर्धन एवं संरक्षण करता है, तत्पश्चात् वह सममानुसार उनसे
अभीष्ट फलोंको प्राप्त करके अतिशय आनन्दका उपभोग करता है । यदि
वह पहिले अज्ञानादिके कष्टसे डरकर उन फलोंका परिवर्धन और
संरक्षण न करता तो उसे उन अभीष्ट फलोंका प्राप्त होना असंभव ही था ।
ठीक इसी प्रकारसे वर्तमानमें जो इन्द्रियविषयभोगजनित सुख प्राप्त हो रहा
है वह पूर्ववृत्त धर्मका ही परिणाम है । अतएव आगे भी यदि उक्त
सुखको स्थिर रखना है तो उसके कारणमूल धर्मका आचरण अवश्य ही
करना चाहिये । इससे वह धर्म फलीभूत होकर भविष्यमें भी उक्त इन्द्रिय
विषयजनित सुखरूप फलोंको स्थिर रखेगा, अन्यथा भविष्यमें उससे रक्षित
होकर दुःखका अनुभव करना अनिवार्य होगा ॥ १९ ॥ धर्म सुखका
कारण है और कारण कुछ अपने कार्यका विरोधी होता नहीं है । इसलिये
ए सुखनाशके भयसे धर्मसे विमुक्त न हो ॥ विशेषार्थ— धर्मके आचरणमें
विषयसुखका विनाश होता है, इसी आर्शकाका निरन्तरण करते हुए और
भी यहां यह बतलाया है कि जब धर्म सुखका कारण है तब वह उस
सुखका विघातक नहीं हो सकता है । यदि कारण ही अपने कार्यका
विरोधी बन जाय तो फिर कार्य-कारणमात्रकी नियममयवस्था भी कैसे
बन सकेगी ? नहीं बन सकेगी । इस प्रकारसे तो समस्त शोकम्यबहारका
ही विरोध हो जावेगा । इसलिये धर्मसे सुखका विनाश होता है,
यह कल्पना भ्रमपूर्ण है ॥ २० ॥ जिस प्रकार किस्तान बीनसे उत्पन्न

धर्माद्वा^३विभ^३वो धर्मं प्रतिपा^५ल्य भोग^६मनुभवतु ।
 वीजा^१द्वाप्तधान्यः कृपीवलस्तस्य वीजमिव ॥ २१ ॥
 संकल्प^१ कल्पवृक्षस्य चिन्त्यं चिन्ता^३मणेरपि ।
 असंकल्पमसंचिन्त्यं फलं धर्माद्वाप्यते ॥ २२ ॥

इत्यादि । विभव इन्द्रियसौख्यसपत्ति । प्रतिपाल्य रक्षित्वा । कृपीवल कुटुम्बिक । तस्य धान्यस्य ॥ २१ ॥ कीदृश फल धर्मात्प्राप्यत इत्याह— सकल्प[ल्प्य]मित्यादि । सकल्प[ल्प्य] वचनेन याचितम् । चिन्त्य मनसा सप्रधारितम् ॥ २२ ॥ एवविधो धर्मं कुन उपार्जित

धान्य (गेहूं व चावल आदि) को प्राप्त करता हुआ उसमेंसे भविष्यके लिये कुछ बीजके निमित्त सुरक्षित रखकर ही उसका उपभोग करता है उसी प्रकार हे भव्य जीव ! तूने जो यह सुख-सम्पत्ति प्राप्त की है वह धर्मके ही निमित्तसे प्राप्त की है, इसलिये तू भी उक्त सुखसम्पत्तिके बीजभूत उस धर्मका रक्षण करके ही उसका उपभोग कर ॥ २१ ॥ कल्पवृक्षका फल सकल्प (प्रार्थना) के अनुसार प्राप्त होता है तथा चिन्तामणिका भी फल चिन्ता (मनकृत विचार) के अनुसार प्राप्त होता है, परन्तु धर्मसे जो फल प्राप्त होता है वह अप्रार्थित एव अचिन्त्य ही प्राप्त होता है ॥ विशेषार्थ— लोकमें कल्पवृक्ष और चिन्तामणि अभीष्ट फलके देनेवाले माने जाते हैं । परन्तु कल्पवृक्ष जहा वचन द्वारा की गई प्रार्थनाके अनुमार अभीष्ट फल देता है वहा चिन्तामणि मनकी कल्पनाके अनुसार वह फल देता है । किन्तु धर्म एक ऐसा अपूर्व पदार्थ है कि जिससे अभीष्ट फल प्राप्तिके लिये न किसी प्रकारकी याचना करनी पडती है और न मनमें कल्पना भी । तात्पर्य यह कि धर्मका आचरण करनेसे प्राणीको स्वयमेव ही अभीष्ट सुख प्राप्त होता है । जैसे— यदि मनुष्य सघन वृक्षके नीचे पहुचता है तो उसे उसकी छाया स्वयमेव प्राप्त होती है, उसके लिये वृक्षसे कुछ याचना आदि नहीं करनी पडती ॥ २२ ॥ विद्वान् मनुष्य निश्चयसे आत्मपरिणामको ही पुण्य और पापका कारण बतलाते हैं । इसलिये अपने निर्मल परिणामके द्वारा पूर्वसंचित

परिणाममेव कारणमाहुः खलु पुण्यपापयोः प्राणाः ।
 तस्मात् पापापचयाः पुण्योपचयश्च सुखिवेद्यः ॥ २३ ॥
 कृत्वा धर्मविघात विषयसुखाम्यनुभवमिति ये मोहात् ।
 भाविष्यन् तद्वन् मूखात् फलानि युद्धमिति ते पापाः ॥ २४ ॥

इत्याह— परिणाममेवेत्यादि । यत्तु रक्तम् । तस्मात् परिणामात् अत्रा मयः एव तस्मात् ।
 पापपचयः पापस्य अत्रयः अनुभवैर्न निर्मेयः च । पुण्योपचयः पुण्योत्पन्नं पुण्याभिवृद्धिश्च ।
 सुखिवेद्यः सुखेन विनाशुं क्षम्यः सुखं वा कर्तव्यम् ॥ २३ ॥ ये तु धर्मोपचयम् अर्जुन-
 विषयसुखाम्यनुभवमिति चेत् निर्मां रक्षेत्तदाह— कृत्वा धर्मविघातमित्यादि ॥ २४ ॥

पापकी निर्मेय, नवीन पापका निरोध और पुण्यका उपार्जन करना चाहिये ॥
 विशेषार्थ— छुम पुण्यस्याशुम पापस्य' (तथा ६-३) इस सूत्रमें
 आचार्यप्रवर श्री उमाशामीने यह वचनकाया है कि छुम योग पुण्य तथा अशुम
 योग पापके आसन्नका कारण है । यहाँ छुम परिणामसे उत्पन्न मन, बचन
 एवं कर्मकी प्रवृत्तिको छुम योग तथा अशुम परिणामसे उत्पन्न मन, बचन
 एवं कर्मकी प्रवृत्तिको अशुम योग समझना चाहिये । इस प्रकार जब पुण्यका
 कारण अपना ही छुम परिणाम तथा पापका कारण भी अपना ही अशुम परिणाम
 ठहरता है तब आत्महितकी अभिजाया करनेवाले भग्य जीवोंको अपने परिणाम
 सदा निर्मल रखने चाहिये जिसमें कि उनके पुण्यका संघप और पूर्वसंचित
 पापका विनाश होना रहे ॥ २३ ॥ जो प्राणी अज्ञानतासे धर्मको नष्ट करके
 विषयसुखोंका अनुभव करते हैं वे पापी हृष्टोंको जड़से उखाड़कर फलोंको प्रदण
 करना चाहते हैं ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार उत्तम फलोंको धाड़नेवाला मनुष्य
 उन फलोंको उत्पन्न करनेवाले हृष्टोंको जड़-मूलसे उखाड़कर कमी उन
 अमीठ फलोंको नहीं प्राप्त कर सकता है उसी प्रकार विषयसुखकी अभिलाषा
 करनेवाले प्राणी भी उस सुखके कारणमूल धर्मको नष्ट करके कमी उक्त विषय
 सुखको नहीं प्राप्त कर सकते हैं । इसलिये यदि विषयसुखकी अभिलाषा है
 तो उसके कारणमूल धर्मका रक्षण अवश्य करना चाहिये ॥ २४ ॥ जो धर्म

कर्तृत्वहेतुकर्तृत्वानुमतै स्मरणचरणवचनेषु ।

यः सर्वथाभिगम्यः स कथं धर्मो न संग्राह्यः ॥ २५ ॥

धर्मो वसेन्मनसि यावदलं स ताव-
द्धन्ती न हन्तुरपि पश्यं गतेऽथ तस्मिन् ।

दृष्ट्वा परस्परहृतिर्जनकात्मजानां
रक्षो तेतोऽस्य जर्गतः खलु धर्म एव ॥ २६ ॥

ननु तिरस्कारमात्रमेवेदं तत्सुखानुभवने धर्मोपार्जनस्य कर्तुं सर्वथाप्यशक्यत्वादित्या-
शङ्क्याह— कर्तृत्वेत्यादि । वर्मविषये हि यत्स्मरणं तथा चरणम् अनुष्ठानं प्रतिपादनं
तद्विषयाणि यस्य यानि (१) प्रत्येकं कर्तृत्वहेतुकर्तृत्वानुमतानि तैः । सर्वथा योऽभिगम्य
प्राप्य मनाक् अगम्यो न भवति ॥ २५ ॥ एवमिव धर्मं प्राणिना चित्ते वर्तमानेऽवर्तमाने
च फलमुपदर्शयन्नाह— धर्मो वसेदित्यादि । जनकात्मजानां पितृपुत्राणाम् ॥ २६ ॥

मनसे स्मरण, शरीरके द्वारा आचरण तथा वचनकृत उपदेशको विषय करनेवाले
कर्तृत्व (कृत), हेतुकर्तृत्व (प्रेरणा—कारित) और अनुमोदनके द्वारा सब प्रकारसे
प्राप्त किया जा सकता है उस वर्मका संप्रह कैसे नहीं करना चाहिये? अर्थात्
सब प्रकारसे उसका संप्रह अवश्य करना चाहिये ॥ विशेषार्थ— जो भी शुभ
अथवा अशुभ कार्य स्वयं किया जाता है वह कृत, जो दूसरोंके द्वारा प्रेरणा-
पूर्वक कराया जाना है वह कारित, तथा दूसरोंके द्वारा किये जानेपर जिसकी
स्वयं प्रशंसा की जाती है वह अनुमत कहा जाता है । ये तीनों ही मन,
वचन और कायसे सम्बन्ध रखते हैं । यथा— मनकृत, मनकारित, मनानुमत,
वचनकृत, वचनकारित, वचनानुमत, कायकृत, कायकारित और कायानु-
मत । इस तरह चूंकि इन नौ प्रकारोंसे सुखप्रद वर्मका संप्रह भले प्रकार
किया जा सकता है अतएव सुखाभिलाषी प्राणियोंको उक्त प्रकारसे उस
वर्मका संप्रह करना चाहिये, यही उपदेश यहां दिया गया है ॥ २५ ॥
देखो, जब तक वह वर्म मनमें अतिशय निवास करता है तब तक प्राणी
अपने मारनेवालेका भी घात नहीं करता है । और जब वह धर्म मनमेंसे
निकल जाता है तब पिता और पुत्रका भी परस्परमें घात देखा जाता
है । इसलिये इस विश्वकी रक्षा उस धर्मके रहनेपर ही हो सकती है ॥

नै सुकानुमघात् पापं पापं तत्रेत्तुमातकारम्मात् ।
माजीर्वे मिष्टाभाधनुं तन्मात्रापतिप्रमणात् ॥ २७ ॥

मनु विषयसुखमनुभवतां प्राप्तिनां पयोपार्जनसंभवत्कथं कर्मा स्यात् इत्याह इत्यत्र आह— न
सुखमनुभवतिस्वादि । तदेतुमातकारम्मात् तस्य कर्मस्य हेतुबोद्धिद्वयवर्तते वातवस्य
विनाशकस्य जीववधादेरारम्भात् हिंसाद्यभेदवर्णात् । तन्मात्रापतिप्रमणात् तस्य
भोगस्य मात्रापतिप्रमोडसिमास्य वेदातिप्रमसुकरव प्रहृम्भस्वधारिवत्स्य पादस्य
प्रद्वेषं तस्मात् । नो वेदित्वभोगमात्रादपिनात् ॥ २७ ॥ मनु हिंसादिप्रमणः

विशेषार्थ— धर्मका स्वरूप दया है । वह धर्म जिसके इत्यम स्थित रहता है
वह दूसरोंकी तो बात ही क्या है, किन्तु अपने घातकका भी अनिष्ट नहीं
करता है । जैसे— यदि कोई दुष्ट जन किसी अहिंसा महाशत्रुतक घातक
साधुके लिये गाड़ी देता है या प्राणहरण भी करता है तो भी वह अपने उस
घातकका प्रतीकार नहीं करता प्रत्युत इसके विपरीत वह उसके हितका
ही चिन्तन करता है । यह सोचता है कि यह विचारा अज्ञानी प्रामी
अज्ञानवश कुमार्गमें प्रवृत्त हो रहा है, वह कब कुमार्गको छोड़कर
सुमार्गमें प्रवृत्त होगा, आदि । इसके विपरीत जिसके हृदयमें वह दयामय
धर्म नहीं रहता है वह औरकी तां बात क्या, किन्तु अपने पिता
और पुत्रका भी घात कर डालता है । एस उदाहरण देखने व सुननेमें
ब्रह्म सब आते ही रहते हैं । इससे यही सिद्ध होता है कि भिक्षका
कस्याण करनेवाला यदि कोई है तो वह एक धर्म ही हो सकता है
॥ २६ ॥ पाप सुखके अनुभवसे नहीं होता है, किन्तु वह उपर्युक्त
धर्मके हेतुमूल अहिंसा आदिको नष्ट करनेवाले प्राणिवर्गादिक आरम्भसे
होता है । ठीक ही है— अजीण कुछ मिष्टान्नके खानेसे नहीं होता है,
किन्तु वह भिक्षयसे उसके प्रमाणके अतिप्रमणसं ही होता है ॥ विशेषार्थ—
जिस प्रकार स्वप्नके निमित्त परिमित मिष्टान्न आदिके खानेसे कमी
अजीर्ण नहीं होता किन्तु वह जिहालस्पष्ट होकर उसे अधिक प्रमाणमें
खानेपर ही होता है उसी प्रकार विषयसुखके अनुभव मात्रसे कुछ पाप

अप्येतन्मृगयादिकं यदि तव प्रत्यक्षदुःखास्पदं
पापैराचरितं पुरातिभयदं सौख्येय संकरेपतः ।

पापद्विक्रीडावर्धमवत्सुगहेतुत्वप्रसिद्धे कथं तद्वेतुघातमारम्भात्पाप न्यात्, पापहेतो सुखहेतुत्वा-
विरोधात् इत्यागच्छा निराकुर्वन्नाह— अप्येतदित्यादि । अपि शब्द प्रत्येकमभिसवन्वनीय ।
एतत्परिदृश्यमान मृगयादिकमपि । मृगया पापद्वि । आदिशब्दादनृतचौर्यादिग्रहणम् ।
क्विचिष्ट तत् । प्रत्यक्षदुःखास्पदमपि प्रत्यक्षत प्रतीयमानानां तन्निमित्तदुःखानाम्

नहीं होता, किन्तु वह उस सुखकी प्राप्तिके निमित्त अन्याय आचरण
करनेसे— जैसे प्राणिहत्या, असत्यभाषण, चोरी, परखी या बेव्याका
सेवन अथवा अत्यासक्तिसे स्वस्त्रीका भी सेवन और तृष्णाकी अधिकता
आदिसे— होता है । यदि प्राणी पूर्वकृत धर्मके प्रभावसे प्राप्त हुई सामग्रीमें
ही सन्तोष रखकर धर्मका घात न करता हुआ अनासक्तिपूर्वक उस विषय-
सुखका अनुभव करता है तो इससे वह पापसे विशेष लिप्त नहीं होता है ।
इसके लिये असाधारण वैभवका उपभोग करनेवाले भरत चक्रवर्ती आदिके
उदाहरण भी पुराणोंमें देखे ही जाते हैं । यही तो सम्यग्दृष्टि और भिव्या-
दृष्टिके आचारणमें भेद है । कारण कि चारित्रमोहके उदयसे इन्द्रियन्य
सुखके भोगनेमें वे दोनों ही समानरूपसे प्रवृत्त होते हैं, फिर भी विशेषता
उनमें यही है कि एक (सम्यग्दृष्टि) तो हेय-उपादेयके विवेकपूर्वक
उसमें अनासक्तिसे प्रवृत्त होता है जब कि दूसरा उक्त विवेकको
छोड़कर अत्यासक्तिके साथ ही उसमें प्रवृत्त होता है । इसलिए यह
नहीं समझना चाहिये कि विषयसुखका अनुभव करते हुए प्राणीके केवल
पाप ही होता है और धर्म नहीं होता ॥ २७ ॥ हे भव्य जीव ! जो
शिकार आदि व्यसन प्रत्यक्षमें ही दुखके स्थानभूत हैं, जिनमें पापी
जीव ही प्रवृत्त होते हैं, तथा जो परभवमें दुखदायक होनेसे अतिशय
भयानक हैं, वे भी यदि सकल्प मात्रसे तेरे सुखके लिये हो सकते हैं
तो फिर विवेकी जन इन्द्रियसुखको न छोड़कर जिस धर्मयुक्त आचरणको

भीतमूर्तीर्गतत्राणा निर्दोषा देहवित्तकाः ।

दन्तलग्नतृणा घ्नन्ति सृगीरन्येषु का कथा ॥ २९ ॥

भयकम्पितगात्रा । गतत्राणा रक्षणरहिता । निर्दोषा दोषरहिता । देहवित्तका देह एव वित्त धन यासाम् । घ्नन्ति मारयन्ति ॥ २९ ॥ हिंसाविरतित्रते दाडर्थ विधाय अनृतस्तेयविरतित्रते

उसी प्रकार कोई भी वाह्य पदार्थ स्वरूपसे इष्ट और अनिष्ट नहीं हो सकता है । उन्हें केवल कल्पनासे ही प्राणी इष्ट व अनिष्ट समझने लगते हैं । प्रकृतमें जिन शिकार आदि दुष्कृत्योंमें प्रत्यक्षमें ही प्राणवियोगादिजन्य दुख देखा जाता है उनके सम्पन्न होनेपर शिकारी जन सुखकी कल्पना करते हैं । पर भला विचार तो कीजिये कि दूसरे दीन प्राणियोंको कष्ट पहुचानेवाले वे कार्य क्या यथार्थमें सुखकारक हो सकते हैं ? नहीं हो सकते । इसीलिये यहा यह उपदेश दिया गया है कि जब सुख और दुख कल्पनाके ऊपर ही निर्भर हैं तब विवेकी जनको उभय लोकोंमें कष्ट देनेवाले उन प्राणिवधादिरूप दुष्कार्योंमें सुखकी कल्पना न करके जो अहिंसा एव सत्यसमायणादि उत्तम कार्य उभय लोकोंमें सुखदायक हैं तथा जिनकी सबके द्वारा प्रशंसा की जाती है उनमें ही सुखकी कल्पना करके प्रवृत्त होना चाहिये ॥ २८ ॥ जिन हिरणियोंका शरीर सदा भयसे कापता रहता है, जिनका वनमें कोई रक्षक नहीं है, जो किसीका अपराध (अनिष्ट) नहीं करती हैं, जिनके एक मात्र अपने शरीरको छोडकर दूसरा कोई धन नहीं है, तथा जो दातोंके बीचमें अटके हुए तृणोंको धारण करती हैं, ऐसी हिरणियोंका भी घात करनेसे जब शिकारी जन नहीं चूकते हैं तब भला दूसरे (सापराध) प्राणियोंके विषयमें क्या कहा जा सकता है ? अर्थात् उनका घात तो वं करेंगे ही ॥ विशेषार्थ— यह प्राय लोकमें प्रसिद्ध ही है कि सच्चे शूर-वीर युद्धनीतिके अनुसार ऐसे किसी भी प्राणीके ऊपर शस्त्रका प्रहार नहीं करते है जो कि कायरताको प्रगट कर रहा हो, अरक्षित हो, निरपराध हो,

पैशुन्यवैश्वदम्मस्तेषानुत्पातकादिपरिहायत् ।
 सोऽकृद्यद्विहितमर्जय धर्मार्थयशश्नुज्ञापार्थम् ॥ ३० ॥
 पुण्यं कुर्यात् इत्युपुष्यमनीशशोऽपि
 नोपद्रवोऽभिमघति प्रमदेऽन्व भूष्ये ।

तत्रिषानुज्ञा— पैशुन्यंस्वादि । पैशुन्यं पररिवाहः । वैश्यं ज्ञानता । दम्भो बहना । स्तेरं चौर्यम् । अनृतम् कर्त्ता स्वर्गं न कृतम् अनृतम् अछवम् । तन्त्रः पातकानि तान्मेव फलकानि [वा] । आदिभ्यश्चत् स्तेनप्रयोगदबाहृदात्तात्त्वात् पृथगन्तं । तेषां परिहारस्तु अनृतविरतिप्रत पैशुन्यवैश्वदपरिहारसोऽन्तर्भावः स्तेष्वपिऽपिऽस्ते वन्मरिहारस्वान्तर्भावः । सोऽकृद्यद्विहितम् इत्येके परलोके द्वितकारणम् । धर्मं यथायथं ॥ ३ ॥ मनु अतिनाम्पुत्रस्यै समाजाते आम्भश्चर्षं विंसनुताकिः कश्चित्मादिस्त्राह— पुष्यमिश्रादि । इत्युपुष्यं पुष्यन्तं प्राणिनम् । अनृतोऽपि

सैन्य व शस्त्रादिसे रहित हो अपश दातोंमें तुणोंको धारण करके अपने पराधयको प्रकट कर रहा हो । इसके अतिरिक्त वे स्त्रियों और बाळकोंका घात तो किसी भी अवस्थामें नहीं करते हैं । परन्तु जेन है कि शिकारी जनका यह कार्य इससे सर्वथा विपरीत होता है— जहा बीर पुरुष उपर्युक्त अवस्थाओंमेंसे किसी एक ही अवस्थाके होने पर प्राणीका घात नहीं करते हैं वहा शिकारी जन हिरणियोंमें उन ममी अवस्थाओं (कायरता अरक्षितता, निरपराधता, शस्त्रादिहीनता, दन्तस्पर्शता और खीन) के रहनेपर उनका निर्दयतामे घात करते हैं । ऐसी अवस्थामें ये अन्य सापराध प्राणियोंका घात किये बिना भला कैसे रह सकते हैं । अतएव उनका यह कार्य सर्वथा निन्दनीय तो है ही, साथमें यह उभय शोकोमें उन्हें दुख देनेवाशा भी है ॥२९॥ हे मय्य जीव ! तू परनिन्दा, दीनता छद्म कपट, चोरी और असत्यमापण आदि पापोंको छोडकर उनके प्रतिपक्षभूत स-यसंमापण एवं अचौर्य वर्तोंको— जो दोनों ही शोकोमें द्वितकारक हैं— धारण कर । कारण कि ये सबके लिये धर्म धन, कीर्ति और सुखके कारणभूत हैं ॥ ३० ॥ हे मय्य जीव ! तू पुण्य कायको कर क्योंकि पुण्यवान् प्राणीके ऊपर असाधरण भी उपद्रव कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता है । इतना ही नहीं, बल्कि यह

सतापयञ्जगद्गोपमशीतरश्मिः

पद्मेपु पश्य विट्धाति विकाशलक्ष्मीम् ॥ ३१ ॥

नेता यत्र बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुराः सैनिकाः

स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः खलु हरेरैरावणो वारणः ।

अद्वितीयोऽपि । उद्भवो नाभिभवति न अभिभव कुर्यात् । स प्रभवेच्च सपद्यते च । भूत्वै
विभूतिनिमित्तम् । ननु उर्मगस्याकारकत्रात्कथं विभूतिहेतुत्वम्, न हि विप जीवितहेतुर्भवतीत्या-
शङ्क्याह सतापयन्नित्यादि । अयमर्थः — यथा अशीतरश्मेरादित्यस्य सतापो जगत्पकार कुर्व-
न्नपि पद्मेपूम्कारहेतुर्भवति तथा अपुण्यवति उपद्रवोऽपकाराय प्रवृत्तोऽपि पुण्यवति उपकारनिमित्त
भवतीति ॥ ३१ ॥ अथोच्यते पाँश्यादेव शत्रूनभिभूय उपसर्गस्य निवारयितुं शक्यत्वात्
अल पुण्येन इत्याशङ्क्याह— नेता यत्रेत्यादि । नेता मन्त्री । सैनिका भृत्या सेनाया
समवेता सैनिका । 'सेनाया वा' [जैनेन्द्रम ३।३।१६६] इति इक्षणम् । अनुग्रह

उपद्रव भी उसके लिये सम्पत्तिका साधन बन जाता है । देखो, समस्त
ससारको सतप्त करनेवाला भी सूर्य कमलोंमें विकासरूप लक्ष्मीको ही
करता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार सूर्य दूसरोंको सतापकारक भले ही
हो, किन्तु वह कमलोको तो प्रफुल्लित ही करता है, उसी प्रकार जो
उपद्रव अन्य पापी प्राणियोंके लिये कष्टदायक होता है वही पुण्यात्मा
जीवोंके लिये सुखका साधन बन जाता है । देखो, अग्नि प्राणघातक है
यह सब ही अनुभव करते हैं, परन्तु वह प्रज्वलित भयानक अग्नि भी
सीता महासतीके लिये जलरूप परिणत हो गई थी । यह सब उस पुण्य-
का ही प्रभाव है । इसीलिये सुखकी अभिलाषा करनेवाले भव्य जीवोंके
लिये पाप कार्योंको छोड़कर सदा पुण्य कार्योंमें प्रवृत्त होना चाहिये ॥ ३१ ॥
जिसका मंत्री बृहस्पति था, शस्त्र वज्र था, सैनिक देव थे, दुर्ग (किला)
स्वर्ग था, हाथी ऐरावण था, तथा जिसके ऊपर विष्णुका अनुग्रह
(सहायता) था, इस प्रकार अद्भुत बलसे संयुक्त भी वह इन्द्र युद्धमें
दैव्यों (अथवा रावण आदि) द्वारा पराजित हुआ है । इसीलिये यह स्पष्ट
है कि निश्चयसे दैव (भाग्य) ही प्राणीका रक्षक है । पुरुषार्थ व्यर्थ है,

इत्याभ्यर्चयच्छाम्बितोऽपि बलमिन्द्राः परैः सङ्घरे
 तद्यप्यतं मनु दीयमेव शरणं चिम्बिगृध्या पौरुषम् ॥ ३२ ॥

छात्रस्यं बरो वा । इरेकिणोः । वारणं हस्ती । इत्याभ्यर्चयच्छाम्बितोऽपि एवंविधा
 छात्रिभ्यश्चक्रुस्तोऽपि । बलमिन्द्राः । मन्नाः पराभिताः परैः । ई । एकादिभ्युम्भिः ।
 सङ्घरे संग्रामे । तद् व्यक्तं सर्वप्रसिद्धमेतत् । अथवा तत्परमात् व्यक्तं स्फुटम् । मनु बहो
 पौरुषवादिन् । तथापि देवस्य सरणम् । पिङ्क् पिङ्क् अतिस्वप्न पिण्ड्य पौरुषम् । अतो
 देववर्धितं गृया विष्टं पौरुषम् ॥ ३२ ॥ मनु द्विष्ठादिषुऽपिप्रमत्तव अहस्य इत्थाम्

उसके छिय बारवार भिन्नार हो ॥ विशेषार्थ— इससे पूर्वके श्लोकमें पुण्यको
 प्रधान यत्नाकर उसको उपमित करनेकी प्रेरणा की गई है । इसपर
 शक्य उपस्थित हो सकती थी कि शत्रु आदिके द्वारा जो उपद्रव आरम्भ
 किया जाता है उसे पुरुषार्थके दृष्टपर ही नष्ट किया जा सकता है, न
 कि दैवक ऊपर निर्भर रहते हुए अकर्मण्य बनकर । इसलिये अनुभव-
 सिद्ध पुरुषार्थको छोड़कर अदृष्ट दैवके ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं
 कही जा सकती है । इस आशंकाका ध्यानमें रखकर यहा इन्द्रका उदाहरण
 देते हुए यह बतलाया है कि वेखा जो इन्द्र बृहस्पति आदिरूप असाधारण
 साधन सामग्रीसे सम्पन्न था वह भी मनुष्य कहे जानेवाले रावण आदिके द्वारा
 पराजित किया गया है (प च पर्व १२) । यदि पुरुषार्थ ही कार्यसिद्धक
 कारण होता तो वह वेधोका अधीश्वर कहा जानेवाला इन्द्र रावण आदि
 पुरुषोक्ति द्वारा कभी पराजित नहीं हो सकता था, क्योंकि, उसका पुरुषार्थ
 असाधारण था । परन्तु वह पराजित अवश्य हुआ है । इससे यह सिद्ध
 होता है कि दैवके आगे पुरुषार्थ कुछ कार्यकारी नहीं है । यह उन
 लोगोको दृश्य करके कथन किया गया है जो सर्वथा दैवकी उपेक्षा
 करके केवल पुरुषार्थके बहापर ही कार्यसिद्धि करना चाहते हैं । वास्तवमें
 यदि विचार किया जाय तो सर्वथा पुरुषार्थके द्वारा कार्यकी सम्भावना नहीं
 दिखती । कारण कि हम देखते हैं कि समानरूपसे पुरुषार्थ करनेवाले अनेक
 व्यक्तियोंमें कुछ यदि सफलताको प्राप्त करते हैं तो कुछ विफलताको
 भी । एक ही कक्षामें अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियोंमें कुछ तो गुरुके द्वारा
 उपदिष्ट तत्त्वको शीघ्रतासे ही ग्रहण करते हैं, कुछ उसे धीरे धीरे

समझनेमें समर्थ होते हैं, और कुछ प्रयत्न करते हुए भी उसे ग्रहण करनेमें असमर्थ ही रहते हैं। इसी प्रकार उनके परीक्षामें बैठनेपर जिनके प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण होनेकी आशा की जाती थी वे अनुत्तीर्ण होते हुए देखे जाते हैं तथा जिनके उत्तीर्ण होनेकी सम्भावना नहीं थी वे उत्तम श्रेणीमें उत्तीर्ण होते हुए देखे जाते हैं। इससे निश्चित होता है कि अकेला पुरुषार्थ ही कार्यकारी नहीं है, अन्यथा किया गया पुरुषार्थ कभी निष्फल ही नहीं होना चाहिये था। इसी तरह जिस प्रकार केवल पुरुषार्थसे कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है उसी प्रकार केवल दैवसे भी कार्यकी सिद्धि सम्भव नहीं है। कारण यह कि यदि सर्वथा दैवको ही कार्यसाधक स्वीकार किया जाय तो यह शका होती है कि वह दैव भी उत्पन्न कैसे हुआ ? यदि वह दैव पूर्व पुरुषार्थके द्वारा निष्पन्न हुआ है तब तो सर्वथा दैवकी प्रधानता नहीं रहती है, और यदि वह भी अन्य पूर्व दैवके निमित्तसे आविर्भूत हुआ है तो फिर वैसी अवस्थामें दैवकी परम्पराके चलते रहनेसे कभी मोक्षकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। इसलिये मोक्षके निमित्त किया जानेवाला प्रयत्न निष्फल ही सिद्ध होगा। अतएव जब उन दोनोंमें अन्यकी उपेक्षा करके किसी एक (दैव या पुरुषार्थ) के द्वारा कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है तब यहा ऐसा निश्चय करना चाहिये कि प्रत्येक कार्यकी सिद्धिमें वे दोनों ही कारण होते हैं। हा, यह अवश्य है कि उनमेंसे यदि कहीं दैवकी प्रधानता और पुरुषार्थकी गौणता होती है तो कहीं पुरुषार्थकी प्रधानता और दैवकी गौणता भी होती है। जैसे कि स्वामी समन्तभद्राचार्यने कहा भी है— अदुद्धिपूर्वापेक्षायामिष्टानिष्ट स्वदैवत । दुद्धिपूर्वव्यपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वपौरुषात् ॥ आ मी ९१ अभिप्राय इसका यह है कि पूर्वमें वैसा कुछ विचार न करनेपर भी जब कभी अकस्मात् ही इष्ट अथवा अनिष्ट घटना घटती है, तब उसमें दैवको प्रधान और पुरुषार्थको गौण समझना चाहिये। जैसे— अकस्मात् भूमिके खोदने आदिमें धनकी प्राप्ति अथवा यात्रा करते हुए किसी दुर्घटनामें मरणकी प्राप्ति। उसी प्रकार पूर्वापर विचार करनेके पश्चात् वैसा प्रयत्न

मर्तारः वृक्षपर्यता इय मुयो मोहं विहाय स्वयं
 रत्नानां निधयः पयोधय इय व्यावृत्तयिस्तसृष्टाः ।
 सृष्टाः करपि नो नमो त्रिभुतया यिम्यस्य विघ्नान्तये
 सम्यघापि चिरन्तनान्तिवश्रतः सन्तः कियन्तोऽप्यमी ॥ ३३ ॥

अनुष्ठानारो अर्चनाभ्याः पूर्वमेव तेषां वर्तमानेषु भूयसांश्रयात् इति वस्तुं प्रसाद— मर्तार
 इत्यादि । मर्तारो अमुद्यतारः पोरुषा वा । करवा । मुयं पृथिव्याः । कृष्णकीटा इव । इय-
 एन्दो यथा-नः । यथा कुन्पर्यताः पट्टु हिमवदारयाः । किं कृत्वा । मोहं विहाय निर्मोहा
 सन्तः । रत्नानां निधयः पदापव इव— यथा पयोधयः समुद्राः मुस्तात्तन्मदिरत्नानां
 निधयः आधवाः तथैव तेषां सम्बन्धार्थानादिरत्नानाम् । कर्षमूलाः सन्तरत निधवाः । व्यावृत्त-
 यित्तसृष्टाः व्यावृत्ता विलस्य विलस्य इत्यत्र सृष्टा वाक्श्रव वेवाम् । तथा सृष्टाः करपि नो—
 सृष्टा क्लिप्ताः संनिष्ठाः । करपि रत्नारिमिः । ना नव । नम इव । इय-सम्बोऽत्र इत्यम् ।
 यथा नमो निर्मलं तथा तेषु निर्मलाः इत्यर्थः । तथा त्रिभुतया परममहतेन । नम इव
 विश्वत्र क्यतो विघ्नान्तये कर्मणात्नोदात्त अन्तस्त्वानाम् च । एवंविधगुण्येतादिकान्तना
 मद्गुण्योना अन्तिवश्रतः सिन्वा सन्तः सन्तार्तापुष्पावितः । अद्यापि इदानीं तन[इदानीन्तने]
 क्येन । कियन्तोऽपि प्रतिनिक्ताः । अमी अपि इदमाला ॥ ३३ ॥ एतेषु पुष्पमानमार्थवश्रत-

करते हुए जो इष्ट धनका अनिष्ट फल प्राप्त होना है उसमें पुरुषार्थकी
 प्रधानता और दैवकी गौणता समझनी चाहिये । जैसे— व्यापार आदि
 कार्य करके धनका प्राप्त करना अपना विपमश्रण आदिके द्वारा मरणका
 प्राप्त करना ॥ ३२ ॥ जो स्वयं मोहको छोड़कर वृक्षापर्यन्तके समान
 पृथिवीका उदार करनेवाले हैं, जो समुद्रके समान स्वयं
 धनकी इच्छासे रहित होकर रत्नके स्वामी हैं, तथा जो आकाशके
 समान व्यापक होनेसे किन्हींके द्वारा सृष्ट न होकर विश्वकी विघ्नान्तक
 कारण हैं ऐसे अपूर्व गुणोंके शान्त पुरातन मुनियोंके निकटमें रहनेवालों
 के क्लान्ते ही साधु आम भी विद्यमान हैं ॥ विशेषार्थ— यहा यह आशंका
 हो सकती थी कि दैवके ऊपर विश्वास रखकर वृत्तोंका आचरण करने-
 वाले मनुष्य इस समय सम्भव नहीं हैं, उनका केवल पुराणोंमें ही बात

^१पिता ^२पुत्रं ^३पुत्रं ^४पितरमभिसंधाय ^५बहुधा
 विमोहादीहेते ^६सुखलवमवाप्तुं ^७नृपपदम् ।
 अहो ^८मुग्धो ^९लोको ^{१०}मृतिजननेदंष्टान्तरगतो
 न ^{११}पश्यत्यश्रान्तं ^{१२}तनुमपहरन्तं ^{१३}यमममुम् ॥ ३४ ॥

समारस्थितिमपश्यन्नय लोक किं करोतीत्याह— पिता पुत्रमित्यादि । अभिमप्राय वधित्वा ।
 ईहेते अभिलपत । सुखलव सुखस्य लवो लगेो यत्र । अश्रान्तम् अनवरतम् । तनुमपहरन्त
 गरीर विनाशयन्तम् । अमु लोकप्रसिद्ध यमम् ॥ ३४ ॥ विषयव्यामुग्धस्य पुत्रवधाद्यकृत्य-

सुनी जाती है । इस आगकाका परिहार करते हुए यहा यह वतलाया
 है कि कैसे साधु पुरुष कुछ थोड़े-से आज भी यहा विद्यमान हैं, उनका
 सर्वथा अभाव अभी भी नहीं है । जिस प्रकार हिमालय आदि कुलपर्वत
 मोहसे रहित होकर पृथिवीको वारण करते हैं उसी प्रकार वे साधु जन
 भी निर्मोह होकर पृथिवीके प्राणियोंका उद्धार करते हैं, जिस प्रकार समुद्र
 मोती आदि बहुमुल्य रत्नोंका आश्रय (रत्नाकर) होकर भी स्वयं उनकी इच्छा
 नहीं करता है उसी प्रकार वे साधु पुरुष भी सम्यग्दर्शन आदिरूप गुण-
 रत्नोंके आश्रय होकर धनकी इच्छासे रहित होते हैं, तथा जिस प्रकार
 आकाश किन्हीं पदार्थोंसे लिप्त न होकर अपने व्यापकत्व गुणसे समस्त
 पदार्थोंको आश्रय देता है, उसी प्रकार वे साधु जन भी रागादि दोषोंसे
 लिप्त न होकर अपने महात्म्यसे समस्त प्राणियोंके सकलेशको दूर करके
 उनको आश्रय देते हैं ॥ ३३ ॥ पिता पुत्रको तथा पुत्र पिताको बोखा
 देकर प्राय वे दोनों ही मोहके वग होकर अल्प सुखवाले राजाके पद
 (सम्पत्ति) को प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करते हैं । परन्तु आश्चर्य है
 कि मरण और जन्मरूप ढाढोंके बीचमें प्राप्त हुआ यह मूर्ख प्राणी निरन्तर
 शरीरको नष्ट करनेवाले उस उद्यत यमको नहीं देखता है ॥ ३४ ॥ जिसके
 नेत्र इन्द्रियविषयोंके द्वारा अन्वे कर दिये गये हैं अर्थात् विषयोंमें मुग्ध-
 रहनेसे जिसकी विवेकबुद्धि नष्ट हो चुकी है ऐसा यह प्राणी उस

आयुःश्रीवपुरादिकं यदि भवेत्पुण्यं पुरोपाजितं
 स्यात् सर्वं न भवेन्न तच्च नितरोमायासितेऽप्यात्मनि ।
 इत्यायां सुविचार्य कार्यकुशला कार्येऽत्र मन्दोद्यमा
 द्रागागामिभेवार्थमेव सततं प्रीत्या यतन्ते तराम् ॥ ३७ ॥
 कः स्वादो विषयेष्वसौ कटुविषप्रत्येष्वलं दुःखिना
 यानन्वेष्टुमिव त्वयाऽशुचिकृतं यनाभिमानामृतम् ।

एव मुनयः प्रवर्तन्ते, शरीरादे तस्मिन् सति एव सभवात् इति दर्शयन् आह— आयु-
 श्रीरित्यादि । न भवेत् पुण्यं न तत् च आयुरादिकम् अपि भवेत् । आयासिते अपि क्लेशिते
 अपि आत्मनि । इति एवम् । सुविचार्य । के ते । आर्या गुणै गुणवद्भि वा अर्यन्ते
 इति आर्या । कार्ये अत्र ऐहिके आयुरादिकार्ये । मन्दोद्यमा आदररहिता । द्राक् शीघ्रम् ।
 आगामिभवार्थं परलोकसिद्धयर्थम् । सततम् अनवरतम् । कथा । प्रीत्या प्रसत्त्या । यतन्ते तराम्
 उद्यमं कुर्वन्ति अत्यर्थम् ॥ ३७ ॥ ननु ऐहिकसुखसाधकेषु दैववगात्रासेषु विषयेषु
 कस्मान्मन्दोद्यमो विधीयते इत्याह— क स्वाद इत्यादि । कटुविषप्रत्येषु कटुविषसदृशेषु
 यथा कटुविषम् आस्त्रादित दाह-सताप-मूर्च्छामरणादिकं करोति तथा विषया अपि । दुःखिना

है कि जब प्राणीकी विषयतृष्णा कभी पूर्ण नहीं हो सकती, बल्कि वह
 उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है, तब उन विषयोंकी इच्छा करना ही व्यर्थ
 है ॥ ३६ ॥ यदि पूर्वमें प्राप्त किया हुआ पुण्य है तो आयु, लक्ष्मी
 और शरीर आदि भी यथेच्छित प्राप्त हो सकते हैं । परन्तु यदि वह पुण्य
 नहीं है तो फिर अपनेको क्लेशित करनेपर भी वह सब (इष्ट आयु
 आदि) बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हो सकता है । इसीलिये योग्यायोग्य कार्य-
 का विचार करनेवाले श्रेष्ठ जन भले प्रकार विचार करके इस लोक
 सम्बन्धी कार्यके विषयमें विशेष प्रयत्न नहीं करते हैं, किन्तु आगामी
 भवोंको सुन्दर बनानेके लिये ही वे निरन्तर प्रीतिपूर्वक अतिशय प्रयत्न
 करते हैं ॥ ३७ ॥ कटु विषके सदृश सनाप उत्पन्न करनेवाले उन विषयोंमें
 वह कौन-सा स्वाद (आनन्द) है कि जिसके निमित्तसे उक्त विषयोंको
 खोजनेके लिये दुःखी होकर तूने अपने स्वाभिमान (आत्मगौरव) रूप
 अमृतको मलिन कर डाला है ? अरे, मुझे निश्चय हो चुका है कि तू

^{११} ११ ^{१६} १६ ^{१७} १७ ^{१८} १८
 भाषार्थं करणमन-प्रतिधिमिः पितृव्यपविष्टवत्
 कर्म पुण्यसोः सुधीस्त्वमपि सन् व्यस्यासितास्वादनः ॥ ३८ ॥
 अनिवृत्तेऽपि त्वेव मुखाद्यधिमिष्टि प्रोत् ।
 तत्तस्याशक्तितो मोक्षे तु विर्तेनोर्मानुसोमवत् ॥ ३९ ॥

स्यात् । यान् विषयान् । अन्नेष्टं वाञ्छितम् । कर्म कर्मणि कृतम् । केन आत्मानेन कृत्वा
 कर्मणे वा । अस्मिन्मातृभूतम् अस्मिन्मातृ एव अस्याम् । आ हासं निश्चितं मया । व्यस्यासिता-
 स्वादनः दिस्रोतःकृतस्वादनः एवम् । सुधीः अपि सन् इति शब्दं निम्नमेतत् । विष्टवत् ।
 पितृव्यपविष्टवत् पितृव्यरश्मिस्तवत् । केः व्यस्यासितास्वादनः । करणैः । किमिच्छिः ।
 मनजमिधिमिः मनः प्रथिमिः द्यौः केयां मनसो वा प्रथिव्यः । तथा उग्रसे विष्ट
 विष्टवत् उग्रसो यस्याम् ॥ ३८ ॥ विष्टवत्कृतस्व भक्तः कश्चिदपि अनिवृत्तकृतः
 मसिद्धमसाम्प्रतिवै विष्टिवृत्तवत् इति भावः— अनिवृत्तेरित्यादि । अनिवृत्तेः कश्चिदपि
 विष्टवत् विष्टवत् विष्टवत् इति तस्य तव । अशक्तिः उच्यते । तस्य अनिवृत्तवत्कृतस्व
 एव । किन्तो रश्मो ॥ ३९ ॥ वैश्वं सप्तम्यनेतसा मोक्षकर्मिणादिष्यया विष्टवत्कृतस्व

विद्वान् होकर भी पितृव्यरसे पीड़ित मनुष्यकी तरह मनकी दूरीके समान
 होकर विषयोंमें आनन्द माननेवाली इन्द्रियोंके द्वारा विपरीत स्वादवाहा
 कर दिया गया है ॥ विशेषार्थः— जिस प्रकार विष्टके मक्षणसे प्राणीको
 संताप आदि उत्पन्न होता है उसी प्रकार उन विषयोंके उपभोगसे भी
 प्राणीको संताप आदि उत्पन्न होता है । अतएव वे विषय विष्टके ही
 समान हैं । फिर भी प्राणी उन्हें सुखके कारणभूत एवं स्थायी मानकर
 उनको प्राप्त करनेके लिये जो अयोग्य आचरण करता हुआ आत्मप्रतिष्ठा
 को भी नष्ट कर डालता है उसका कारण यह है कि जिस प्रकार पितृ-
 व्यरसे युक्त पुरुषकी भीमकर स्वाद विपरीत हो जाता है जिससे कि उसे
 मधुर दूध भी कड़ुवा प्रतिमासित होने लगता है, ठीक उसी प्रकार
 मनसे प्रेरित होकर विषयोंमें अनुरक्त हुई इन्द्रियोंके दास बने हुए इस
 संसारी प्राणीको भी मोहबश विष्टवत् उन विषयोंके भोगनेमें आनन्दका
 अनुभव होता है तथा विषयनिवृत्तिरूप जो निराकुल सुख है वह उसे
 कड़ुवा प्रतीति होता है ॥ ३८ ॥ तृष्णाकी निवृत्तिसे रहित अर्थात्
 अधिक तृष्णासे युक्त होकर भी तेरे मुखसे जो सब जगत् अवशिष्ट बचा
 है वह तेरी भोगनेकी दासि न रहनेसे ही शेष रहा है । जैसे— राहुके

साम्राज्यं कथमप्यवाप्य सुचिरात्संसारसार पुनः
 तस्यैकमेव यदि क्षितीश्वरवराः प्राप्ताः श्रियं शाश्वतीम् ।
 त्वं प्रागेव परिग्रहान् परिहरं त्याज्यान् गृहीत्वापि ते
 मां भूमौतिकमोदकव्यतिकरं संपार्थं हास्यास्पदम् ॥ ४० ॥

भवता मूलतोऽपि परिग्रह [ह]त्याग कर्तव्य इति दर्शयन्नाह— साम्राज्यमित्यादि ।
 साम्राज्य चक्रवर्तित्वम् । कथमपि महता कष्टेन । सुचिरात् बहुतरकालेन । संसारसार
 सगारे सारम् उत्कृष्टम् । शाश्वतीं [श्रिय] मोक्षलक्ष्मीम् । प्रागेव मूलतोऽपि अग्रहोत्तैव ।
 ते त्वया त्याज्यानपि इति सवन्ध । त्याज्यस्य [व्यस्य] वा कर्तारि [जैनेन्द्रम् १।४।७५]
 इति पृष्ठी । इत्यभूतानपि परिग्रहान् गृहीत्वा । त्व माभू हास्यास्पदम् । माभूदिति पाठे ते
 तव हास्यास्पद माभूदिति सवन्ध । किं कृत्वा । सपाद्य सयोज्य आत्मन । किं तत् ।
 भौतिक-मोदकव्यतिकर परित्राजकमोदकप्रघट्टकम् । यथैवेह केनचित्परित्राजकेन भिक्षाया
 मोदको लब्ध, स च गच्छतो गृधोपरि पतितोऽपि तेन गृहीतोऽन्येन च केनचित्
 परित्राजको भणित विरूपकोऽय मोदक परित्यज्यतामिति । तेन चोक्त^१ प्रक्षाल्य त्यक्ष्या-
 मोति ॥ ४० ॥ शाश्वतश्रियो निर्ग्रन्थावस्थैव माधिका न गृहस्थावस्थेति दर्शयन्नाह—

मुखसे शेष रहे सूर्य और चन्द्र ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार यद्यपि राहु सूर्य और
 चन्द्रको पूर्णग्रास ही करना चाहता है, फिर भी जो उनका भाग शेष
 बचा रहता है वह उसकी अशक्तिके कारण ही बचा रहता है, उसी
 प्रकार प्रत्येक प्राणीकी तृष्णा तो इतनी अधिक होती है कि वह समस्त
 जगत्को ही स्वाधीन करना चाहता है, फिर भी जो समस्त जगत्
 उसके स्वाधीन नहीं हो पाता है उसमें उसकी अशक्ति कारण है, न कि
 विषय-तृष्णाकी न्यूनता ॥ ३९ ॥ जिस किसी प्रकारसे संसारके सार-
 भूत साम्राज्य (सार्वभौम राज्य) को चिर कालमें प्राप्त करके
 भी यदि चक्रवर्ती उसे छोड़नेके पश्चात् ही अविनश्वर मोक्ष-लक्ष्मीको
 प्राप्त हुए हैं तो फिर तुम त्यागनेके योग्य उन परिग्रहों (विषयों)
 को ग्रहण करनेके पहिले ही छोड़ दो । इससे तुम परित्राजकके लङ्घके
 समान विषयोंका सम्पादन करके हसीके पात्र न बन सकोगे ॥
 विशेषार्थ— संसारमें सबसे श्रेष्ठ चक्रवर्तीका साम्राज्य समझा जाता है,

सर्वे धर्मस्य क्वचित्क्वचिदपि प्रायेण पापमर्कं
 सर्वोप्येतद्द्वयमस्तीति चरितं प्रज्ञाधर्मानामपि ।

सर्वमित्यादि । पेक्षाधर्मः कर्ता । चरितं कर्म । करोति । कर्मपूर्तं चरितम् । सर्वं कर्म-
 मयं क्वचित् सामाविद्यमवस्थायां सर्वं चरितं कर्मस्य कर्म प्रकृतो नञ् । क्वचित्पि क्वचि
 ह्यन्वयो । प्रायेण बाहुभ्येन । पापमर्कं पापकरम् । इयमि प्राप्तायाश्चरिते एतत् चरितं
 इत्यत्र पुष्पापापमर्कम् । प्रज्ञाधर्मानामपि विवेकिनामपि । तत् [यत्] एवं तस्मात्
 एव एतदर्थः पापः । तत्रसिद्धम् अन्तरम्— यथा अन्वो रज्जुकर्म विवर्णो
 न विच्छिन्नं निरुद्धं च विवर्णति तथा पेक्षाधर्मः कर्मेति । स्तान् गच्छत्याजना— यथा यथा
 स्तान् इत्या पुनरुद्धं करोति तथा गेहधर्मः पापघ्नाई इत्या पुनः पापोद्धर्तं करोति

परन्तु उसको कष्टपूर्वक प्राप्त करके भी अन्तमें मोक्षसुखकी इच्छसे उन्हें
 भी वह छोड़ना ही पडा है । और तो क्या कहा जाय, किन्तु तीर्थंकर
 भी प्राप्त राज्य-राक्ष्मीको छोड़ देनेके पश्चात् ही जगत्का कल्याण करनेवाली
 आर्षन्त्य-राक्ष्मी और अन्तमें मोक्ष-राक्ष्मीको प्राप्त करते हैं । इस प्रकार
 जब समस्त विषयोंका छोड़ना अनिवार्य है तब सबसे उत्तम तो यही है
 कि ममत्वबुद्धिको छोड़कर उन्हें ग्रहण ही न किया जाय, अन्यथा यदि
 उन्हें ग्रहण करनेके पश्चात् छोडा तो फिर उस साधुके सनात हंसीका
 पात्र बनना पड़ेगा जो भिक्षामें प्राप्त हुए शब्दके भिक्षामें गिर जानेपर उसे
 चोनेके पश्चात् छोड़ता है । अभिप्राय यह है कि जो प्राणी तदनुकूल
 धर्मके आचरणके बिना ही मोक्षधरा विषयोंको प्राप्त करनेके शिष्ये मिश्रित
 प्रयत्न करते हैं वे लोगोंकी हंसीके पात्र बनते हैं । अतएव वास्तविक
 सुखका साधन जो धर्म है उसका ही परिपालन करना योग्य है ।
 इससे ऐहिक एवं पारलौकिक सुखकी प्राप्ति स्वयमेव होगी ॥ ४० ॥
 गृहस्थाश्रम विद्वज्जनोके भी चरित्रको प्रायः किसी सामायिक आदि शुभ
 कार्यमें पूर्णतया धर्मरूप, किसी विषयमोगादिरूप कार्यमें पूर्णतया
 पापरूप तथा किसी विमगृहादिके निर्मापणादिरूप कार्यमें उभय

१४ १४ १६ १६ १९
 तस्मात्पि तदन्धरज्जुचलत्वं ज्ञानं गजस्याथवा
 मत्तोन्मत्तविचेष्टितं न हि हितो गेहाश्रमं सर्वथा ॥ ४१ ॥

अथवा मत्तोन्मत्तविचेष्टितम्— मत्तो मद्याभिभूत उन्मत्तो धतूर-कोद्रवादिजनितमदो मदरहितो वा तयोश्चेष्टितम् अनुष्ठान येषा सुन्दरमसुन्दर च भवति । तथा गेहाश्रमकर्मापि । यत एव तत न हि हित — हि स्फुट न हित शाश्वतलक्ष्मीसाधकत्वेनोत्कारक । गेहाश्रमो गृहस्थावस्था ॥ ४१ ॥ तथा गेहाश्रमे कृत्यादिव्यापाराणां सुखस्य असाधकत्वं दर्शयन्नाह—

(पुण्य-पाप) रूप करता है । इसलिये यह गृहस्थाश्रम अन्वेके रस्ती भाजनेके समान, अथवा हाथीके स्नानके समान, अथवा गरावी या पागल-की प्रवृत्तिके समान सर्वथा हितकारक नहीं है ॥ विवेचार्थ— अन्वा मनुष्य आगे आगे रस्तीको भाजता है, परन्तु वह पीछेसे उकलती जाती है, अतएव जिस प्रकार उसका वह रस्ती भाजना व्यर्थ है, अथवा हाथी पहिले स्नान करता है और तत्पश्चात् वह पुन अंगपर धूलि डाल लेता है, इसलिये जिस प्रकार उक्त हाथीका स्नान करना व्यर्थ है, अथवा गरावी या पागल मनुष्य कभी उत्तम और कभी निःकृष्ट चेष्टा करता है, परन्तु वह विवेकशून्य होनेसे जिस प्रकार हितकारक नहीं है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी हितकारक नहीं है । कारण यह कि उक्त गृहस्थाश्रममें रहता हुआ मनुष्य जहा जिनपूजा, स्याव्याय एव दानादिरूप शुभ कार्योंको करता है वहा वह अर्थोपार्जनके लिये हिंसाजनक आरम्भ एव विषयसेवनादिरूप पापाचरण भी करता ही है । अतएव अन्वेके रस्ती भाजने आदिके समान वह गृहस्थाश्रम कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है । जीवका सच्चा कल्याण उक्त गृहस्थाश्रमको छोड करके निर्ग्रन्थ अवस्थाकी प्राप्तिमें ही सम्भव है ॥ ४१ ॥ तुम यहा सुखको प्राप्त करनेकी आशासे भूमिको जोतकर और बीज बो करके अर्थात् खेती करके, राजाओंकी सेवा करके अर्थात् दासकर्म करके, तथा बहुत वार वनमें और समुद्रमें परिभ्रमण करके अर्थात् व्यापार करके बहुत कालसे क्यों कष्ट सह

इत्युपोपवा नृपतीप्रियेषु बहुशो भ्रान्त्या पतेऽम्मोनिषी
 किं फिलमासि सुखार्थमत्र सुखिरं वा कथमज्ञानतः ।
 तीर्तं त्वं सिपतास्ययं मृगयसे याम्बुद्विपारग्रीधितुं
 मन्थाशामदमिप्रहासव सुखं न ज्ञातमेतत्त्वया ॥ ४२ ॥
 माशाहुताशनमेस्तपसूरीयशर्मा जनाः ।
 हां किंलैख सुखच्छोपां दुःखधर्माणोदिनः ॥ ४३ ॥

इत्येवादि । इत्या भूमि विस्मय । उपवा ब्राम प्रक्षिप्य हृदि हृत्सेवर्थः । नृपतीन् निरुप
 राक्षेवां इत्या । बहुशो अनेकशः । अम्मोनिषी समुद्रे । किम् अज्ञानतः प्रियणि ज्ञेयं
 मत्रसि । अत्र संसारे । हा विपत्ते कथमेतत् । त्वम् अयम् अज्ञानतः तीर्तं सिपतास्य
 वासुवासु मृगयसे अनेकयसे । ननु अह । आशादहनिप्रहात् आश्व प्रह प्राणिनां
 अरतन्महेतुत्वात् । तस्य निप्रहात् ॥ ४२ ॥ उपविष्टेऽपि सुयोग्यं तन्निष्कं पुनः
 प्राणिन एतन्निष्ठं गवाह—आच्छेयादि । आच्छेय हुताशनोऽग्निः प्राणिनां संता-
 वारित्वात् । तेन प्रस्तामि च तामि अस्तुनि य ताम्बेव सर्वैक्याः येभ्यो जनां मुक्तयज्मां
 मुजय जमा मुजस्य वा जमा रैवा । जमा हि प्रजात्वर्यं वेत्स्योभ्यते । किमस्य वाभ्य
 अरुषौ बोधेभ्यो वा । एतस्याय दुःखधर्माणोदिनः दुःखमय कर्मा दहच्छेतात्कलकलात्
 तस्य अनोदिनः स्पेष्टयः भवति ॥ ४३ ॥ मुज्यकनात्रमपि रैवात् कथमपि प्राति स्वरं न

रहे हो । संद है कि तुम अज्ञानतासे यह जो कष्ट सह रहे हो उससे ऐस
 प्रतीत होता है जैसे कि तुम बासुमें सेल की खोज कर रहे हो अपना
 विपमक्षणसे जीनेकी इच्छा कर रहे हो । अभिप्राय यह कि जिस प्रकार बासुमें
 सेलकी प्राप्ति असम्भव है अथवा विपके मक्षणसे जीवित रहना असम्भव
 है उसी प्रकार उक्त हृदि आदिके द्वारा यथार्थ सुखत्र प्राप्त होना भी
 असम्भव है । हे भय्य ! क्या तुझे यह ज्ञात नहीं है कि सेरा वह अभीष्ट
 सुख निश्चयत आशा (विपयामिलाभा) रूप पिशाचीके मड करनेसे
 ही प्राप्त हो सकता है । ॥ ४२ ॥ संद है कि अज्ञानी प्राणी आकारूप
 अग्निमे व्यात मोगोपमोग वस्तुओंरूप ऊंचे वासोंसे उत्पन्न हुई दुःखकी
 छाया (सुखामास=दुःख) को प्राप्त करके दुःखरूप सन्तापको दूर करना
 चाहते हैं । विशेषार्थ— जो अज्ञानी प्राणी विपयतृष्णाके बरा होते हुए

खातेऽभ्यासजलाशयाऽजैनि शिला प्रारब्धनिर्वाहिणा
भूयोऽमेदि रसातलावधि ततः कृच्छ्रात्सुतुच्छं किल ।

भवति इति दृष्टान्तद्वारेण ममर्थयते— खाते इत्यादि । खाते खनने । क्या । अभ्यासजलाशया निकटे जलप्राप्तिच्छया । अजनि मजाता । कासौ । शिला । प्रारब्धनिर्वाहिणा खननम्

अमीष्ट भोगोपभोग वस्तुओंको प्राप्त करके यथार्थ सुख प्राप्त करना चाहते हैं उनका यह प्रयत्न इस प्रकारका है जिस प्रकार कि सूर्यके तापसे पीडित होकर कोई मनुष्य उस सतापको दूर करनेके लिए अग्निसे जलते हुए ऊँचे वासोंकी छायाको प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है । अभिप्राय यह है कि प्रथम तो ऊँचे वासोंकी कुछ उपयुक्त छाया ही नहीं पडती है, दूसरे वे अग्निसे जल भी रहे हैं, अतएव ऐसे वासोंकी छायाका आश्रय लेनेवाले प्राणीका वह सताप जिस प्रकार नष्ट न होकर और अधिक बढ़ता ही है उसी प्रकार विषयतृष्णाको शान्त करनेकी अभिलाषासे जो प्राणी इष्ट सामग्रीके सचयमें प्रवृत्त होता है इससे उसकी वह तृष्णा भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही है, परन्तु कम नहीं होती । जैसा कि समन्तभद्र स्वामीने भी कहा है— तृष्णार्चिष परिदहन्ति न शान्तिरासामिष्टेन्द्रियार्थविभवै परिवृद्धिरेव । स्थित्यैव कायपरितापहरं निमित्तमित्यात्मवान् विषयसौख्यपराङ्मुखोऽभूत् ॥ वृ स्व ८२ अर्थात् विषयतृष्णारूप अग्निकी ज्वालाये प्राणीको सब ओरसे जलाती हैं । इनकी शान्ति इन्द्रियविषयोंकी वृद्धिसे नहीं होती, बल्कि उससे तो वे और भी अधिक बढ़ती हैं । यह उस तृष्णाका स्वभाव ही है । प्राप्त हुए इष्ट इन्द्रियविषय कुछ थोड़े-से समयके लिये केवल गरीरके सतापको दूर कर सकते हैं । इस प्रकार विचार करके हे जितेन्द्रिय कुन्थु जिनेन्द्र ! आप चक्रवर्तीकी भी विभूतिको छोडकर उस विषयजन्य सुखसे पराङ्मुख हुए हैं ॥ ४३ ॥ निकटमें जलप्राप्तिकी इच्छासे भूमिको खोदनेपर चट्टान प्राप्त हुई । तब प्रारम्भ किये हुए इस कार्यका निर्वाह करते हुए उसने

१४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
 शारं वायुर्गोचरं पृथिव्युपहतं पृथिव्युपेभिमि
 सुष्कं तस्य पिपासितोऽस्य सहसा कर्तुं विषेभेष्ठितम् ॥ ४४ ॥

अपरिष्कम्भ[ब]ता । भूतोऽपेदि पुन ल्पेष्टिता तिम्भ । रसात्कम्भनि पलात्कम्भन्तम् । तत्
 रसात्कम्भनिस्तिम्भेन । सुष्कम्भं महाता कम्भेन । सुष्कम्भं रसम् । उदयम् निर्गतम् ।
 किं तत् । शारि । तदपि शारनि शारि । उपहतम् उपहतम् । अमि । पृथिव्युपेभिमि
 पृथिः पृथिव्या कृमिभेनः कृमिपक्षकम्भः तामि । पिपासि[ब]ता पातुमिष्कता । सुष्क
 मिति । सुष्कमिति विवादे । तस्य शारि सुष्कम् । विषेभेष्ठितं कर्मनो विष्कितम् ॥ ४४ ॥

पलाश फलत खोदकर उस चहानको तोड़ दिया । तत्पश्चात् वहाँ बड़े
 कष्टसे कुछ थोड़ा सा जा खारा जस प्रगल्भ हुआ वह भी दुर्गन्धयुक्त वीर
 कुत्र कीड़ोंके समूहसे व्याप्त था । इसको भी जब वह पीने लगा तब वह
 भी शीघ्र सूख गया । स्नेह है कि दैवकी लीला विचित्र है ॥ विशेषार्थ—
 यहाँ एक उदाहरण द्वारा पुष्टपापको गौण करके दैवकी प्रधानता निर्दिष्ट की
 गई है । कम्पना कीविये कि कोई एक मनुष्य व्याप्तसे अतिशय पीड़ित
 था । इसलिये जस प्राप्त करनेके लिये वह भूमिको खोदने लगता है ।
 किन्तु कुछ थोड़ा-सा खोदनेपर वहाँ एक विशाल कठोर चहान आ जाती है ।
 इतनेपर भी वह अपने प्रारम्भ कार्यको चञ्चल रखते हुए उस चहानको तोड़
 कर उसे बहुत अधिक गहरा खोद डालता है । तब कहीं उसे वहाँ कुछ
 थोड़ा सा जस दिखायी देता है सो भी खारा, दुर्गन्धयुक्त और कीड़ोंसे
 परिपूर्ण । फिर भी जब वह उसे मो पीना प्रारम्भ करता है तो वह भी देखते ही
 देखते सूख जाता है । इसको ही दैवकी प्रतिकूलता समझनी चाहिये । तात्पर्य
 यह कि यदि पापका उदय है तो प्राणी इष्ट कियसामग्रीको प्राप्त करनेके लिये
 कितना भी अधिक प्रयत्न क्यों न करे, परंतु वह उसे प्राप्त नहीं हो सकती है ।
 यदि किसी प्रकार कुछ थोड़ी-सी प्राप्त भी हुई तो इससे उसकी धृष्णा अमिमें
 बढे हुए अधिक समान और भी अधिक बढती जाती है जिससे कि उसे शांति
 मिलनेके बजाय अशांति ही अधिक प्राप्त होती है । अतएव सुखी रहनेका

शुद्धैर्धनैर्विर्वर्धन्ते सतामपि न संपदः ।

न हि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णाः कदाचिदपि सिन्धवः ॥ ४५ ॥

स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुखं यत्र नासुखम् ।

तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिर्यत्र नागतिः ॥ ४६ ॥

ननु निरवद्यवृत्त्या अर्थोपार्जनं कृत्वा सपदां वृद्धिं विधाय सुखानुभवनं करिष्यामीति वदन्त प्रत्याह— शुद्धैरित्यादि । शुद्धैर् निरवद्यैः । स्वच्छाम्बुभिः निर्मलजलैः । सिन्धव नद्यः ॥ ४५ ॥ अस्तु नाम यथाकथञ्चित्सां वृद्धिस्तथापि धर्मसुखज्ञानसुगतिसाधनत्वमस्तीति मन्यमान प्राह— स धर्म इत्यादि । यत्र यस्मिन् सति । अनेन यथाख्यातचारित्रस्यैव धर्मत्वम् अनन्तसुखस्यैवा[व] सुखत्वं केवलज्ञानस्यैव ज्ञानत्वं मोक्षगतेरेव गतित्वमुक्तं भवति ॥ ४६ ॥ इत्यभूत् सुखादिकं कष्टसाध्यम् अर्थोपार्जनं तु सुखसाध्यमतस्तत्रैव प्रवृत्ति-

सरल उपाय यही है कि पूर्व पुण्यसे प्राप्त हुई सामग्रीमें सतोप रखकर भविष्यके लिये पवित्र आचरण करे । कारण यह कि सुखका हेतु एक वर्माचरण ही है, न कि केवल (दैवनिरपेक्ष) पुरुषार्थ ॥ ४४ ॥ शुद्ध धनके द्वारा सज्जनोंकी भी सम्पत्तिया विशेष नहीं बढ़ती हैं । ठीक है— नदिया शुद्ध जलसे कभी भी परिपूर्ण नहीं होती हैं ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार नदिया कभी आकाशसे वरसते हुए शुद्ध जलसे परिपूर्ण नहीं होती हैं, किन्तु वे इधर उधरकी गदी नालियों आदिके बहते हुए जलसे ही परिपूर्ण होती हैं, उसी प्रकार सम्पत्तिया भी कभी किसीके न्यायोपार्जित वनके द्वारा नहीं बढ़ती हैं, किन्तु वे असत्यभाषण, मायाचार एव चोरी आदिके द्वारा अन्य प्राणियोंको पीडित करनेपर ही वृद्धिको प्राप्त होती हुई देखी जाती हैं । इससे यहा यह सूचित किया गया है कि जो सज्जन मनुष्य यह सोचते हैं कि न्यायमार्गसे वन-सम्पत्तिको बढ़ाकर उससे सुखका अनुभव करेंगे उनका वह विचार योग्य नहीं है ॥ ४५ ॥

वर्म वह है जिसके होनेपर अधर्म न हो, सुख वह है जिसके होनेपर दुःख न हो, ज्ञान वह है जिसके होनेपर अज्ञान न रहे, तथा गति वह है जिसके होनेपर आगमन न हो ॥ विशेषार्थ— जो प्राणी यह विचार करते हैं कि भले ही वह सम्पत्ति न्याय्य अथवा अन्याय्य मार्गसे क्यों न प्राप्त होवे, फिर भी उससे धर्म, सुख, ज्ञान और शुभ गतिकी तो सिद्धि होती

वार्तादिमिधिंयस्योष्ठ विचारशून्यं^१
 पिच्छनासि पन्मुद्गरिदार्थपरिमहार्थम् ।
 तथेष्टितं यदि सद्यपरस्योक्तयुद्धया
 न प्राप्यते मनु पुमर्जनमादि पुत्र्यम् ॥ ४० ॥

रिवास्त्वन्वाह— वार्तादि । इधि[१]व[पा]कुपत्रं वापिन्वा च वार्ता सा वार्तावर्ता
 स्वर्गमोक्षार्थीनां वामि । विनस्योक्त विपकस्यष्ट । विचारशून्यम् इत्यम् अर्थोपार्जनं इतं किं
 मम परिश्रमस्य नपेति विचारमकृता । नत् द्विरुपाधि अस्मानम् अस्मान्मासि । मुद्गः
 पुनः पुनः । इह संगरे अर्थपरिमहार्थम् अर्थोपार्जनार्थम् । तथेष्टितम् आत्मनः हेतुधरि
 पुर्बलुपानम् । यदि सद्यः कदाचित् परमोक्तयुद्धया कियतं ॥ ४० ॥ परमोक्तयेष्टिते

ही है, अतएव उसको उपाजित करना योग्य ही है । ऐसा विचार करने
 वालोको छत्रमें रसकर पहा यह बतलाया गया है कि बैसी सम्पत्ति
 धन, सुख, ज्ञान और सुगत इनमेंसे किसीको भी सिद्ध नहीं कर सकती
 है । कारण यह कि धर्मकर स्वरूप यह है कि जो दुखको दूर करे । वह
 धर्म समस्त धन-धान्यादि परिग्रह एवं राग-द्वेषादिको छोड़कर यथा-
 स्यात्तचारित्रके प्राप्त होनेपर ही हो सकता है, अत उसकी सिद्धि पापो-
 त्पत्तिके द्वारा कभी नहीं हो सकती है । इसी प्रकार सुख
 भी वास्तविक यही हो सकता है जिसमें दुःखकर रेषा न हो । ऐसा
 सुख उस सम्पत्तिसे सम्भव नहीं है । सम्पत्तिके द्वारा प्राप्त होनेवाला सुख
 आकुञ्चताको उत्पन्न करनेवाला है तथा वह स्थायी भी नहीं है । अतएव
 वह सम्पत्ति सुखकी भी साधक नहीं है । तथा जिसके प्रगट होनेपर
 समस्त विश्व हाथकी रेशाओंके समान स्पष्ट दिखने लगता है यही
 ज्ञान परार्थ ज्ञान कहलानेके योग्य है । वह ज्ञान (कण्ठजाल) भी उक्त
 सम्पत्तिसे सिद्ध नहीं हो सकता । जिस गतिसे पुन सत्तारमें आगमन
 नहीं होता है वह पंचम गति (मोक्ष) ही सुगति है । वह सम्पद्दर्शन
 आदिरूप अपूर्व रत्नत्रयके द्वारा सिद्ध होती है, न कि धन-धान्य आदिके
 द्वारा । अतएव ऐसा विचार करना अविवेकतासे परिपूर्ण है ॥ ४६ ॥
 हे विश्वशाम्यत ! तू पहा विषयोमें मुग्ध होकर बिकेसरी रहित होता हुआ

संकल्प्येद्मनिष्टमिष्टमिष्टमित्यजातयाथात्म्यको
 बाह्ये वस्तुनि किं वृथैव गमेयस्यासज्य कालं मुहुः ।
 अन्तःशान्तिमुपैहि यावददयप्राप्तान्तकप्रस्फुर-
 ज्ज्वालाभीषणजाठरानलमुखे भस्मीभवेन्नो भवान् ॥ ४८ ॥

दाढर्षोत्पादनार्थं^१ रतिद्वेषौ निराकुर्वन्नाह— सकल्प्येत्यादि । अज्ञानयाथात्म्यक यथावत्पदार्थ-
 परिज्ञानरहित । आमज्य आमस्तो भूत्वा मज्ज्य(?) वा । काल गमयामि नयामि । अन्त-
 शान्ति रागादिपरिहारम्^२ । उपैहि गच्छ । यावन्न भस्मीभवेद्भवान् । धेत्याह अदयेत्यादि ।
 अदयो निर्दय म चामां प्राप्तश्चामां अन्नमश्न मृत्युमन्मथ प्रस्फुरन् ज्वालाभीषणश्चासां
 जाठरानलश्च तस्य मुखे ॥ ४८ ॥ अन्त शान्ते[न्ति]रेव च काश्चानद्या नोत्वा भवसमुद्रे

जो खेती, पशुपालन एव व्यापार आदिके द्वारा वन कमानेके लिये वार वार
 कष्ट सहता है वैसी कष्टमय प्रवृत्ति (तपश्चरगादि) परलोककी बुद्धिसे
 अर्थात् आगामी भवको सुखमय वनानेके लिये यदि एक वार भी कगता
 तो फिर निश्चयसे वार वार जन्म-मरण आदिके दुःखको न प्राप्त
 करता ॥ ४७ ॥ हे भव्य ! त पदार्थके यथार्थ स्वरूपको न जानकर ' यह इष्ट
 है और यह अनिष्ट है ' इस प्रकार मानता हुआ बाह्य वस्तुओं (स्त्री
 पुत्र एव वन आदि) में आसक्त होकर व्यर्थमें ही क्यों वार वार समयको
 विताता है ? जब तक तू प्राप्त हुए निर्दय काल (मरण) की प्रगट
 हुई ज्वालाओंसे भयानक औदर्य अग्निके मुखमें पडकर भस्मसात् नहीं
 होता है तबतक राग-द्वेषादिके परिहारस्वरूप आन्तरिक शान्तिको प्राप्त
 कर ले ॥ विशेषार्थ— किसका कब मरण होगा, इसे कोई भी प्राणी नहीं
 जानता है । इसलिये यहा परलोकको सुखमय वनानेके लिये यह उपदेश
 दिया गया है कि हे जीव ! तू अविवेकी होकर बाह्य पर पदार्थोंमें राग
 और द्वेष करता हुआ अपने समयको यों ही न विता । कारण कि ऐसा
 करते हुए तुझे कभी निराकुलता प्राप्त न हो सकेगी । पहिली बात तो
 यह है कि ये बाह्य पदार्थ अपनी इच्छाके अनुसार प्राय प्राप्त ही नहीं

१ ज दाढर्षोत्पादनार्थम् । २ ज रामादि० ।

१५ १६ १८ १८ १६ २१ २२
 स्वातन्त्र्यं ब्रज यासि तीरमचिरोक्षो चेद् दुरन्तान्तक-
 ग्राहव्यासंगभीरवक्त्रविपमे मध्ये भवोद्धेर्भवे ॥ ४९ ॥
 आस्वाद्याद्य यदुज्जितं विपयिभिर्व्यावृत्तकौतूहले-
 स्तद्भूयोऽप्यविकृत्सयन्नभिलषस्यप्राप्तपूर्वं यथा ।

अन्तकश्च यम स एव प्राहो जलचर तेन व्यात्त प्रसारितं गम्भीरं महत् तद्य तद्वक्त्र च
 तेन विपमे रौद्रे ॥ ४९ ॥ विपयाकाक्षया अभिभूतश्च भवान् [न] भोग्यमपि भुङ्क्ते
 इत्याह— आस्वाद्येत्यादि । आस्वाद्य भुक्त्वा । यत् छ्यादि । उज्जित त्यक्तम् । विपयिभि ।
 कथभूतै । व्यावृत्तकौतूहलै विनष्टस्यादिरागरमै । हे जन्तो । अद्य इदानीम् । तत्
 स्यादिक पुनरपि अभिलषामि भोक्तुं वाञ्छसि । कथम् । अप्राप्तपूर्वं यथा भवत्येवं न प्राप्त

लिये मुखको फाडकर हिंस्र जलजन्तु (मगर व घडयाल आदि) तत्पर
 रहेंगे । ठीक इसी प्रकारसे अज्ञानी प्राणी नदीके समान भयावह विपयोंकी
 तृष्णामें फसकर उसके कारण मोक्षमार्गसे बहुत दूर हो जाता है । वह
 यदि यह विचार करे कि मैं स्वय ही इस विषयतृष्णामें फसा हू, अत
 इससे छुटकारा पानेमें भी मैं पूर्णतया स्वतन्त्र हू, मुझे दूसरा कोई परतन्त्र
 करनेवाला नहीं है, तो वह उक्त विषयतृष्णाको छोड़कर मोक्षमार्गमें
 प्रवृत्त हो सकता है । परन्तु यदि वह अपनी ही अज्ञानतासे ऐसा नहीं
 करता है तो यह निश्चित है कि इससे वह समुद्रके समान अथाह और
 अपरिमित उम ससार (निगोदादि पर्याय) के मध्यमें जा पहुचेगा कि
 जहासे उसका निकलना अशक्य होगा और जहा उसे अनन्त वार जन्म-
 मरणके दुखको सहना पडेगा ॥ ४९ ॥ जिन स्त्री आदि भोगोंको विषयी
 जनोंने भोग करके अनुरागके हट जानेसे छोड दिया है उनको (उच्छिष्टको)
 तू घृणासे रहित होकर फिरसे भी इस प्रकारसे भोगनेकी इच्छा करता है
 जैसे कि मानों वे कभी पूर्वमें प्राप्त ही न हुए हों । हे शुद्र प्राणी !
 जब तक तू पापसमूहरूप वीर शत्रूकी सेनाकी फहराती हुई ध्वजाके समान
 इस दुष्ट विषयतृष्णाको नष्ट नहीं कर देता है तब तक क्या तुझे शान्ति

अन्तो किं तव शान्तिरस्ति न भवान् पाक्वु बुधशामिमा
महन्संहतिषीर्षीरिपूतनाग्नीवैजयन्तीं हरेत् ॥ ५० ॥

मङ्गलत्वा भाविमर्षाच्च भोगिक्विमान् भोगान् बुधुधुर्धुरी
सृत्वापि स्वयमस्तमीतिक्रमः सर्वादिर्षासुर्मुषा ।

पूर्व क्वाचिद्यत्तव ज्ञानपूर्वम् । किं कुर्वन् । अतिक्रमन् विष विविधाम् वत्सहसिम्
इत्येवं गिन्दकम् । शान्तिः एवाद्युपधम परमसुखं निर्वाणं वा । बुधस्य बुधम् अन्तम् ।
इमा रत्नादिभिश्चाम् । कर्मभूतामित्यह—अह इत्यादि । अहंति पावामि तेषां संति-
संघातः सैव वीरवैरिण्युक्ता सुमन्त्रसुक्तेना उक्ताः श्रीवैजयन्तीं फलात्मम् । हरेत् ऐन्द्रकेत् ३५ ३
शामहरेत् अन्तु अपरमपि किं कर्तुमिच्छतीत्याह— मङ्गलत्वेत्यादि । भाविमर्षाच्च स्वर्गादि
परंभेद्यपि । च अन्तोऽप्यर्थे । कर्मभूतान् । भोगिक्विमान् भोगिनां व्यसनिनां विमान्

प्राप्त हो सकती है । अर्थात् नहीं हो सकती है ॥ विशेषार्थ— जिस
प्रकार बुद्धभूमिमें जब तक शत्रुसेनाकी ध्वजा फहराती रहती है तब तक
शूर-वीरोंको शान्ति नहीं मिलती है—तब तक वे उस ध्वजाको गिरानेके
लिपे भीषण रणमें ही उद्युक्त रहते हैं । इस प्रकार जब वे उस शत्रुकी
ध्वजाको छिन्नमिन्न कर बाहते हैं तब ही उन्हें अमृतपूर्व अन्नन्दका
अनुभव होता है । ठीक उसी प्रकारसे यह प्राणी भी जब तक शत्रुसेनाकी
ध्वजाके समान उस दुष्ट विषयवासनाको गृह नहीं कर देता है तब तक
शान्ति (सन्तोष) को प्राप्त नहीं होता—बह उन विषयोंको प्राप्त
करनेके लिपे नाना प्रकारके कष्टोंको ही सहता है । किन्तु जैसे ही वह
विवेकको प्राप्त होकर उक्त विषयवृत्त्याको गृह कर देता है जैसे ही उसे
अनुपम शान्तिक्रम अनुभव होने लगता है । इससे यह निश्चित है कि
सुखका कारण अभीष्ट विषयोंकी प्राप्ति नहीं है, किन्तु उनका परित्याग
ही है ॥ ५० ॥ जो स्वर्गादिरूप आगामी भव भोगी जनोके लिपे विषय
हैं, अर्थात् जो विषयी जनोको कली नहीं प्राप्त हो सकते हैं, उनको गृह
करके जो अज्ञानी प्राणी स्वर्गके समान भयंकर उन भोगोंके भोगनेकी
अतिशय इच्छा करता है वह भय और दयासे रहित होकर स्वयं मर

यद्यत्साधुविगर्हितं हतमतिस्तस्यैव धिक् कामुकः
कामक्रोधमहाग्रहाहितमनाः किं किं न कुर्याज्जनः ॥ ५१ ॥

अगोचरान् । भङ्क्त्वा विनाश्य । भोगान् बुभुक्षुर्भृश भोगान् भोक्तुमिच्छु । मृशम्
अत्यर्थम् । किंविशिष्टान् भोगान् । भोगिविषयान् सर्पवद्रौद्रान् सतापमूर्च्छामरणविधायक-
त्वात् । मृत्वापि स्वयं मृत्वापि मरणम् अह्नोक्त्वापि स्वयम् । अस्तभीति परित्यक्तमय सन्
भोगान् बुभुक्षु । तथा स्वयम् अस्तकरण सर्वान् पितृपुत्रकलत्रादीन् जिघासु हन्तुमिच्छु ।
अथवा मृत्वापि विषयासक्तिवशात् दु कर्म उपार्जयित्वा जन्मनो वैफल्य कृत्वापि । तथा मुघा
एवमेव । सर्वान् जिघासु सर्वान् प्राणिनो विषयासक्ति विधाय अनेन दु कर्म उत्पादयित्वा
तज्जन्मनो वैफल्य विधाय दुर्गतिप्रापकत्वेन हन्तुमिच्छु । यद्यदित्यादि । यद्यत् कर्म परलोक-
नाशक स्वपरवधादिलक्षण साधुविगर्हित मुनिभिर्निन्दितम् तस्यैव कर्मण । कामुक्त्रो
विषयाभिलाषीति धिक् निन्द्यमेतत् । अत्रैव अर्यान्तरन्यासमाह— कामेत्यादि । कामक्रोधा-
वेव महाग्रहौ तौ आहितौ स्थापितौ मनसि येन, ताभ्यां वाहितम् अध्यासित मनो यस्य,
स किं किं न कुर्यात् । इह परत्र वा विरुद्ध सर्वमपि कुर्यादित्यर्थ ॥ ५१ ॥ भोगे बुभुक्षा च

करके भी व्यर्थमें दूसरोंको मारनेकी इच्छा करता है । जिस जिस निकृष्ट
कार्यकी साधु जनोंने निन्दा की है, धिक्कार है कि वह दुर्बुद्धि उसी
उसी कार्यको चाहता है । ठीक है— जिनका मन काम और क्रोध आदि-
रूप मश्राहोंसे पीड़ित है वे प्राणी कौन कौन-सा निन्द्य कार्य नहीं
करते हैं ? अर्थात् सब ही निन्द्य कार्यको वे करते हैं ॥ विशेषार्थ— ये
इन्द्रियविषय सर्पके समान भयकर हैं— जिस प्रकार सर्पके काटनेसे
प्राणीको सताप एव मरण आदिका दुख प्राप्त होता है उसी प्रकार उन
विषयभोगोंके कारण विषयी जनोको भी सताप एव मरण आदिका दुख
सहना पडता है । फिर भी जो अज्ञानी उन विषयोंके भोगनेकी इच्छा
करते हैं उन्हें न तो अपने मरणका भय रहता है और न दूसरे प्राणियोंका
घात करनेमें दया भी उत्पन्न होती है । वे उन विषयोंको प्राप्त करनेके
लिये स्वयं मर करके भी दूसरोंके मारनेमें उद्यत होते हैं । अथवा वे उन
विषयोंमें पडकर स्वयं तो मरते ही हैं— अपना सर्वनाश करते ही हैं, साथ
ही दूसरोंको भी उन विषयोंमें प्रवृत्त करके उनका भी घात करते हैं— सर्व-

श्वो यस्याञ्जनि यः स एव दिवसो ह्यस्तस्य संपद्यते
 स्थिर्य नाम न कस्यचिज्जगद्विर्यं काष्ठानिखोन्मुच्छितम् ।
 भ्रातर्भ्रान्तिमपास्य पश्यसि तपं प्रत्यक्षमद्वयोर्न किं
 येनात्रैव मुहुर्मुहुर्बहुतरं बयस्पृहो धाम्यसि ॥ ५२ ॥
 संसारे नरकादिषु स्तुतिपथेष्युद्देगकारिण्यर्चं
 दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता ताम्येयमेवास्तताम् ।

कस्त- स्थितिभयदक्तो जगत्स एवादिवाह— य इत्यादि । कस्य कस्तुन- श्वो भ्रात-
 दिवसोऽञ्जनि अभूत् स एव दिवसो ह्य- अतीतः तस्य कस्तुनः संपद्यते । कतः एवम् अतः ।
 स्थैर्यमित्यादि । काष्ठानिखोन्मुच्छितं कस्त एव अनिमो बस्तुः तेन उन्मुच्छितं स्थिते
 प्रत्याकितं किं न पश्यसि । भ्रान्तिम् अपास्य गिराण्यस्य सर्वथा नित्यतामिनिवेशं परिव्रज्य ।
 प्रत्यक्षम् भ्रमणोभयमकथेयम् । तेन अर्थान्तराचारणे वा । अत्रैव जाति बहस्तुः
 इत्यामित्यादि ॥ ५१ ॥ एवंविधं जगत्प्रकृतम् अपरिभाक्त्या बहुरंगिसंसारे दुःखान्नेकवर्त-
 पृथग्विभक्तम्— संसारे इत्यादि । संसारे नरकादिषु गतिषु । कानि दुःखानि प्रतिसेवितानि
 भवन्तानि ताम्येयमेवास्तताम् एवम् एव विद्वन्तु । कर्मभूते संसारे । स्तुतिपथे-

माश करते हैं । कामी जमकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि जिससे वे
 उस वस्तुआचरणमें प्रवृत्त होते हैं जिसकी कि साधु जन सदा निन्दा किया
 करते हैं । ये काम और क्रोध आदि दुष्ट पिशाचके समान हैं । उनसे
 पीड़ित होकर प्राणी हेयावेयका विचार न करके जिस किसी भी कार्यको
 करता है ॥ ५१ ॥ जो दिन जिस वस्तुके शिपे कल (आगामी दिन) वा
 वह उसके शिपे कल (बीता हुआ दिन) हो जाता है । यहां कोई भी
 वस्तु स्थिर नहीं है, यह सब संसार काशरूप बाणसे परिवर्तित किया
 जानेवाला है । हे भ्रात ! क्या तुम भ्रमको छोड़कर आकाशसे प्रत्यक्ष नहीं
 देखते हो, जिससे कि इन नश्वर बाण वस्तुकोकि विषयमें ही बार बार
 इच्छा करके बहुत काशसे परिभ्रमण करते हो ! ॥ ५२ ॥ जो संसार
 स्मरण मात्रसे भी अतिशय संतापको उत्पन्न करनेवाला है उसके भीतर
 नरकादि दुर्गतिस्थानोंमें पड़कर तुने जिन दुःखोंको सहन किया है वे तो बौ
 ही रहें, अर्थात् उन परोक्ष दुःखोंकी चर्चा करना तो व्यर्थ है । किन्तु

तत्तावत्स्मर सस्मरस्मितशितापाङ्गैरनङ्गायुधै-
 र्वामानां हिमदग्धमुग्धतरुवद्यत्प्राप्तवाञ्छिर्धन ॥ ५३ ॥
 उत्पन्नोऽस्यसि दोषघातुमलवद्देहोऽसि कोपादिवान्
 साधिव्याधिरसि प्रह्रीणचरितोऽस्यस्यात्मनो वञ्चक ।

प्युद्वेगकारिणि, न केवलम् अनुभूयमाने किं तु स्मृतिपथे स्मृतिविषयमात्रे अपि उद्वेगकारिणि
 धरतिसतापत्रासजनके । दु खानि वा कथभूतानि । उद्वेगकारीणि । अलम् अत्यर्थेन ।
 तद् दुःख स्मर यत् प्राप्तवान् निर्धन सन् । कै कृत्वेत्याह सस्मरेत्यादि । सस्मरस्मित
 सकामहसित सह तेन वर्तन्ते ये ते च ते शितापाङ्गाश्च कटाक्षा तै । कथभूतै । अनङ्गायुधै
 कामवाणै । वामानां स्त्रीणाम् । किञ्चत् । हिमदग्धमुग्धतरुवत् हिमेन दग्धश्चासौ
 मुग्धतरुश्च कोमलतरुस्तद्वत् ॥ ५३ ॥ ससारे परिभ्रमन्नेवविध धर्मम् आत्मन पश्यन्
 किमिति वैराग्य भवान्न व्रजतितीत्याह— उत्पन्नोऽसीत्यादि । दोषा वातपित्तश्लेष्माण ।

हे भव्य ! धनसे रहित तुने कामके शर्छों (वाणों) के समान स्त्रियोंके
 कामोत्पादक मन्द हास्ययुक्त तीक्ष्ण कटाक्षोंसे विद्ध होकर वर्षसे जले
 हुए कोमल वृक्षके समान जो दुःख प्राप्त किया है उसका तो भला
 स्मरण कर ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय इसका यह है कि जो प्राणी सदा
 विषयभोगोंमें ही लित रहते हैं उन्हें दोनों ही लोकोंमें दुःख भोगना
 पडता है । इस लोकमें तो उन्हें इसलिये दुःख भोगना पडता है कि जिन
 सुन्दर स्त्रियोंके मन्द हास्य एव कटाक्षपात आदिके द्वारा वे कामसे
 पीडित होनेपर उन्हें प्राप्त करके अपनी वासनाको पूर्ण करना चाहते हैं
 वे उपयुक्त धन आदिके न रहनेसे उन्हें प्राप्त होती नहीं हैं । फिर
 भी वे यों ही सतप्त होकर उसके लिये कष्टकारक निष्फल प्रयत्न करते
 रहते हैं । इसके अतिरिक्त उस विषयतृष्णासे जो पापका बन्ध होता है
 उसका उदय होनेपर नरकादि दुर्गतियोंमें जाकर परलोकमें भी वे दुःसह
 दुःखोंको सहते हैं ॥ ५३ ॥ हे वार वार नन्मको धारण करनेवाले प्राणी ।
 तू उत्पन्न हुआ है, वात-पित्तादि दोषों, रस-रुधिरादि सान वातुओं
 एव मल-मूत्रादिसे सहित शरीरका धारक है, क्रोधादि कपार्योंसे सहित है,

मृत्युभ्यात्तनुक्लाम्स्तरोऽसि अस्ता प्रास्योऽसि अग्निन् वृथा
किं मत्तोऽस्यसि किं द्विठारिरहिते किं वासि बयस्वृहः ॥ ५४ ॥

प्रास्यः रघुसिपरास्यमेवोऽस्तिमजाह्वनाधि । ममः मृत्युरोपाह्वः । आभिर्नराह्वः ।
सह आभिन्वाभिन्वा कर्तते इति ताभिन्वाधिः । अति भद्रधिः । मृत्युमत्तनुक्लाम्स्तरो मृत्यु
भ्यात् प्रसारितं तत्र तन्मुप्यं व तस्य आन्तरं मध्यं तत्रिण इति अन्तरं मात्रेः इति ।
अस्य प्रास्यो वृहत्पेन कर्मलोकाभिः । बयस्वृहः वृत्तानुक्लाम् ॥ ५४ ॥ अहिते कृत्वातुवन्वोऽसि

आधि (मानसिक पीडा) और भ्याधि (शारीरिक पीडा) से पीड़ित
है, दुःखरिष है, अपने आपको धोखा देनेवाला है, मृत्युके द्वारा
पैशाच्ये गये मुखक मध्यमें स्थित अर्थात् मरणोन्मुख है तथा बरा
(बुढापा) का मास बननेवाला है । फिर है अहंता प्रीति । यह समझने
नहीं आता कि व उन्मत्त होकर अपने ही हितकर शत्रु (घातक) होता
हुआ उस अहितकारक विषयोकी अभिलाषा क्यों करता है । । विशेषार्थ -
मिस प्रकार पागल या शरती मनुष्य हिताहितके विवेकसे रहित होकर
स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है तथा उसको अपने मरणका भी मय नहीं रहता
है उसी प्रकार यह विषयोन्मत्त प्राणी भी अपने मर्ते धुरेका घाल न
रखकर जो हिसादि कार्य अहमाका अहित करनेवाले हैं उनमें तो प्रवृत्त
होता है तथा जो अहिंसा, सन्ध, अचीर्य स्वदारसम्तोष (या पूर्णतया
प्रसन्न) एवं अपरिग्रह आदि कार्य अहमाका हित करनेवाले हैं उनसे
विमुख रहता है । ऐसा करते हुए उसे यह भी भ्याल नहीं रहता कि जब
मैं बूढा हो गया हूँ मुझे किसी भी समय मृत्यु अपना प्राप्त बना सकती
है उसके पहिले क्यों न मैं कुछ अहमहित कर लूँ । यही कारण है
जो वह उस विषयवृत्त्याके साथ मरणको प्राप्त होकर पुन उस शरीरको
ब्रह्मण करता है जो स्वभावत अपवित्र, रोगादिसे प्रसित एवं राग द्वेषादिका
कारण है । इस प्रकारसे वह दूसरेके साथ स्वयं अपने आपको भी धोखा
देकर इस दुःखमय संसारमें बार बार परिभ्रमण करता रहता है ॥ ५४ ॥

उग्रग्रीष्मकठोरघर्मकिरणस्फूर्जद्भस्तिप्रभैः
 संतप्त. सकलेन्द्रियैरयमहो संवृद्धतृष्णो^१ जनः ।
 अप्राप्याभिमत विवेकविमुख. पापप्रयासाकुल-
 स्तोयोपान्तदुरन्तकर्दमगतक्षीणोक्षवत् क्लिश्यते ॥ ५५ ॥

भवान् अभिलषितविषयाप्राप्तौ केवल क्लेशमेव अनुभवतीत्याह— उग्रेत्याद्याह । उग्रग्रीष्मो ज्येष्ठापाढीयोष्णकाल । तत्र कठोरस्तात्र स चासौ घर्मकिरणश्चादित्य तस्य स्फूर्जन्तो दीप्ता ते च ते गभस्तयश्च किरणा तेषां प्रभा मादृश्यं सतापकारित्वलक्षण तेषां तै । पापप्रयासाकुल अशुभव्यापारव्यग्र । तोयोपान्तेत्यादि । तोयोपान्ते जलसमीपे दुरन्तोऽगाध-स चासौ कर्दमश्च तत्र गत पतित स चासौ क्षीणो दुर्बल उक्षा च बर्लावर्द स एव [इव]

तीक्ष्ण ग्रीष्म कालके कठोर सूर्यकी दैदीप्यमान किरणोंकी प्रभाके समान सतापको उत्पन्न करनेवाली समस्त इन्द्रियोंसे सतप्त होकर यह प्राणी वृद्धिगत विषयतृष्णासे युक्त होता हुआ विवेकको नष्ट कर देता है और फिर इसीलिये अभीष्ट विषयोंको प्राप्त करनेके लिए वह पापाचारमें प्रवृत्त होकर व्याकुल होता है । परन्तु जब उसे वे अभीष्ट विषय नहीं प्राप्त होते हैं तब वह इस प्रकारसे क्लेशको प्राप्त होता है जिस प्रकार कि प्याससे पीड़ित होकर पानीके निकट अगाध कीचडमें फसा हुआ निर्बल बैल क्लेशको प्राप्त होता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार कोई दुर्बल बैल ग्रीष्म कालीन सूर्यके संतापसे पीड़ित होकर तृष्णा (प्यास) से युक्त होता हुआ किसी जलाशयके पास जाता है और वहा पानीके समीपमें स्थित भारी कीचडमें फसकर दुःसह दुःखको सहता है उसी प्रकार यह अज्ञानी प्राणी भी ग्रीष्मकालीन सूर्यके समान सताप-जनक इन्द्रियोंसे पीड़ित होकर तृष्णा (विषयवाञ्छा) से युक्त होता हुआ उन विषयोंको प्राप्त करनेके लिये कठोर परिश्रम करता है और इसके लिये वह वर्म-अधर्मका भी विचार नहीं करता । परन्तु वैसा पुण्य शेष न रहनेसे जब वे विषयभोग उसे नहीं प्राप्त होते हैं तब उसकी गति भी उक्त बैलके ही समान होती है— वह इच्छित भोगोंको न पाकर उस बड़ी हुई तृष्णासे निरन्तर संक्लिष्ट रहता है ॥ ५५ ॥ अग्नि

१ मु (जै, नि) प्रतिपाठोऽयम्, ज स संवृद्धतृष्णो ।

छप्पेन्धनो ज्वळयन्निः प्रशाम्यति सिरिन्धनः ।

ज्वळयन्मुमयधाप्युष्णैरहो मोहानिदत्कट ॥ ५६ ॥

किं मर्माप्यमिमत्र मीकरतरो बुभुक्षर्मगर्भुत्तपः

किं बुभुक्षज्यकमायधीषिष्ठसितैर्नासिदि वैहभिरम् ।

उत्तर ॥ ५५ ॥ तर्हि नमिन्धनैपत्रातो तुष्णमेवमात् हेसोत्तमो यतिष्णोति
 वदन्तं प्रत्याह— छप्पेन्धन इत्यादि । निरिन्धनः इत्यनरुद्धितः । उष्णमापि वाभिलक्ष-
 णेन [वन्तं] प्राप्ताप्रोतेर्प्रकल्पेत्कटः (१) इतरामेतिस्मयान् ॥ ५६ ॥ विपस्तुत्तप-
 षेत् प्रशाम्यति प्राप्तिना मोहवनितापिन्म[मा]हृत्स्नात्तत्र म्याजेन निरुत्तमवाह— किं
 मर्माप्यस्यादि । किं न अभिनय विहारितवान् । मीकरतरो अतिसमेत मर्मकर । बुभुक्ष-

इधनको पाकर जलती है और उससे रहित होकर बुझ जाती है ।
 परन्तु आश्चर्य है कि तीव्र मोहरूपी अग्नि दोनों मी प्रकृष्टसे उंची
 (अतिशय) जलाती है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार अग्नि प्राणीको संतप्त
 करती है उसी प्रकार मोह भी राग-द्वेष उत्पन्न करके प्राणीको संतप्त
 करता है । इसीलिये मोहको अग्निकी उपमा दी जाती है । परन्तु विचार
 करनेपर वह मोहरूप अग्नि उस स्वाभाविक अग्निकी अपेक्षा मी अतिसय
 मयानक सिद्ध होती है । कारण यह है कि अग्नि तो जब तक इन्धन
 मिश्रता है तभी तक प्रदीप्त होकर प्राणीको संतप्त करती है— इन्धन
 के न रहनेपर वह स्वयमेव शान्त हो जाती है, किन्तु वह मोहरूप अग्नि
 इन्धन (विषयभोग) के रहनेपर भी संतप्त करती है और उसके न
 रहनेपर भी संतप्त करती है । अग्निप्राय यह है कि जैसे जैसे अमीठ
 विषय प्राप्त होते जाते हैं जैसे जैसे ही कमी जतोंकी वह विषयतृष्णा
 उत्तरोत्तर और मी बढ़ती जाती है जिससे कि उन्हें कमी आनन्दजनक
 सम्योप नहीं प्राप्त हो पता । इसके विपरीत इच्छित विषयसामग्रीके न
 मिलनेपर भी वह दुःखजनक तृष्णा शान्त नहीं होती । इस प्रकार यह विषय
 तृष्णा उक्त दोनों ही अवस्थाओंमें प्राणीको संतप्त किया करती है ॥ ५६ ॥
 हे मय्य जीव ! क्या अत्यन्त मयानक पाप कर्मरूपी मधुमक्षिपोंके समूहने
 इस प्राणीके मर्मको नहीं विदीर्ण किया है ? अत्यन्त किया है । क्या

किं गर्जद्यमत्रभैरवरवाज्ञाकर्णयन्निर्णय
येनाय न जहाति मोहविहितां निद्रामभद्रा जनः ॥ ५७ ॥

गर्भुद्रण दु कर्माणि एव गर्भुता मधुमक्षिकाणा गण । दुःखेत्यादि । दुःखान्येव ज्वलनावली
अभिपह्वित तस्या विलसिते दाघमतामकारित्वादिचेष्टिते । न आलेहि न ग्रस्त ।
यमत्रभैरवरव मृतकत्रमयानकशब्दम् । गर्जन्[त्] वाद्यमान नाकर्णयन्[त्] । निर्णय
निश्चय यथा भवति । न जहाति न त्यजति । निद्राम अज्ञानताम् । अभद्रा निन्द्याम् ॥ ५७ ॥

दुखरूप अग्निकी ज्वालाओंसे इसका शरीर चिर कालसे नहीं व्याप्त किया
गया है? अवश्य किया गया है । क्या इसने गरजते हुए यम (मृत्यु) के
वाजोंके भयानक शब्दोंको नहीं सुना है? अवश्य सुना हे । फिर क्या कारण
है जो यह प्राणी निश्चयसे दुखोत्पादक उस मोहनिर्मित निद्रा (अज्ञान)
को नहीं छोड रहा है ॥ विशेषार्थ— लोकमें देखा जाता है कि प्राणी
प्रगाढ़ निद्रामें भी यदि सो रहा है तो भी वह मधुमक्खियोंके काट
लेनेसे, निकटवर्ती अग्निकी ज्वालाओंसे, अथवा मृतकके आगे बजनेवाले
गम्भीर वाजोंके शब्दोंसे अवश्य जाग उठता है । परन्तु खेद है कि यह
अज्ञानी प्राणी उन मधुमक्खियोंके समान कष्टदायक पाप कर्मोंसे ग्रसित,
अग्निके समान सन्ताप देनेवाले अनेक प्रकारके दुःखोंसे व्याप्त, तथा
वाजोंके साथ ले जाते हुए मृतकको देखकर शरीरकी अनित्यताको जानता
हुआ भी दुखदायक अज्ञानरूप निद्राको नहीं छोडता है । इससे यह
निश्चित प्रतीत होताहै कि वह मोहनिद्रा उस प्राकृत निद्रासे भी प्रबल
है । यही कारण है जो स्वाभाविक निद्रा तो प्राणीकी थकावटको दूर करके
उसे कुछ गान्ति ही प्रदान करती है, परन्तु वह मोहनिद्रा उसे विषय-
तृष्णावश उत्तरोत्तर किये जानेवाले परिश्रमसे पीड़ित ही करती है ॥ ५७ ॥
हे जन्म लेनेवाले प्राणी! इस जन्म-मरणरूप संसारमें तेरा शरीरके साथ
तादात्म्य है अर्थात् तू उत्तरोत्तर धारण किये जानेवाले शरीरोंके भीतर
स्थित होकर सदा उनके अधीन रहता है, तू निरन्तर पाप कर्मके फल-

तावात्म्यं तनुमिः स्वदानुमबन्तं पाकस्य बुद्ध्कर्म्मजो
 व्यापारः समर्थं प्रति प्रकृतिमिर्गाहं स्वर्थं बन्धनम् ।
 निद्रा विद्यमर्थं मृतेः प्रतिमर्थं शम्भुमृतिश्च ध्रुवं
 जग्मिन् जग्मनि ते तथापि रमसे तत्रैव चित्रं महत् ॥ ५८ ॥

मोहप्रवृत्तिविशेषात्तन्मिः स्वदानुमबन्तं पाकस्य बुद्ध्कर्म्मजो— तावात्म्यमित्यादि । हे
 जग्मिन् । जग्मनि संज्ञारे । एव तावात्म्यम् जग्मेदः । तनुमिः शरीरैः छह । पाकस्य बुद्ध्कर्म्मजो
 कर्मस्व व्यापारः बुद्ध्कर्म्मजो विमित्तो मन्वेद्यज्ञानपरितम्बः । समर्थं प्रति प्रतिष्ठमम् ।
 एता समर्थं प्रति प्रकृतिमिः ज्ञानारण्यमिति । गाहं निवृत्तिम् अत्यर्थं च । त्वयम् आत्मनः
 बन्धनं संबन्धः । निद्रा विद्यमर्थं व्यापारस्मन्मन्वेद्यज्ञानपरितम्बः । मृतेः प्रतिमर्थं
 मृते मरणम् प्रतिमर्थम् आशङ्क्य । सद्यत् सर्वदा । मृतिश्च ध्रुवं मृतिः पुनः अत्यर्थमन्वेद्य ।
 तत्रैव जग्मनि ॥ ५८ ॥ येन च शरीरेण छह तावात्म्यं एव संज्ञां शरीरप्रमित्याह—

स्वरूप दुःखञ्च अनुभव करता है, प्रत्येक समयमें जो तेरा ज्ञानारण्यादि
 कर्मप्रकृतियोंसे रम्य बन्धन (सम्बन्ध) होता है वही तेरा व्यापार है,
 निद्रा जो है वही तेरा विद्याम है; तथा मरणसे तूसे सदा भय
 रहता है, परन्तु वह निश्चयसे जाता अवश्य है । फिर आश्चर्य यही है
 कि ऐसी दुःखमय अवस्थाके होनेपर भी तू उसी संसारके भीतर रम्य
 करता है ॥ विशेषार्थ— यह संसारी प्राणी बाह्य पर पदार्थोंमें राग-द्वेष
 करता हुआ मरणको प्राप्त होकर निरन्तर महीन महीन शरीरको धारण
 करता रहता है । इस प्रकारमें वह निरन्तर जन्म-मरणके दुःखको सहता
 है । इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त कर्मके अनुसार जीव भी अनेक कर्मोंका
 वह अनुभव किया करता है । उमङ्ग कर्म निरन्तर अपने राग द्वेषादि
 परिणामोंके अनुसार कर्मप्रकृतियोंके बाधनेका रहता है । अब तने कुछ निद्रा
 आती है तभी विद्याम मिलता है । वह मृत्युसे यद्यपि सदा भयभीत रहता
 है परन्तु उससे उसे छुटका नहीं मिलता । इस चिरयमें स्वामी समस्त
 भद्रार्थानि यह विशुद्ध टीका बहा है— विमेति मृत्योर्न ततोऽस्ति मोक्षो
 नित्यं शिव शम्भुति मास्य ज्ञान । तथापि बालो मय-कर्मवस्यो बृया स्वर्थ

अस्थिस्थूलतुलाकलापघटितं नद्धं शिरास्नायुभि-
 च्चर्माच्छादितमस्रसान्द्रपिशितैर्लितं सुगुप्तं खलैः ।
 कर्मारतिभिरायुरुद्धनिगलालग्नं शरीरालयं
 कारागारमवैहि ते हतमते प्रीतिं वृथा मा कृथाः ॥ ५९ ॥

अस्थीत्यादि । अस्थानि एव स्थूलतुला तासां कलाप सघात तेन घटितम् । नद्ध वद्धम् । शिरास्नायुभि मिरा प्रसिद्धा, स्नायु नहार । चर्माच्छादित चर्मणा आच्छादित क्षपितम् । अस्रसान्द्रपिशितै अस्त्रेण रक्तेन मान्द्राणि तानि च तानि पिशितानि च मांसानि तै लितम् । सुगुप्त सुष्ठु रक्षितम् । आयुरुद्धनिगलालग्न आयुरेव उद्धो महान् निगल आलमो यत्र । इत्यभूत शरीरालय शरीरगृहम् । कारागार ते वन्दिगृह तव ॥ ५९ ॥ शरीराद्-

तप्यत इत्यवादी ॥ अर्थात् हे सुपार्श्व जिन ! यह प्राणी मृत्युसे निरन्तर डरता है, पर उससे उसे छुटकारा नहीं मिलता । वह सदा कल्याणकी इच्छा करता है, परन्तु उसका उसे लाभ नहीं होता । फिर भी वह अज्ञानी प्राणी मृत्युके भय और काम (सुखकी इच्छा) के वशीभूत होकर स्वय ही व्यर्थमें सतप्त हो रहा है ॥ वृ स्व ३४ इस प्रकारसे वह प्राणी शरीरको वारण करके उसके सम्बन्धसे संसारमें उपर्युक्त दु खोंको सहता है, तो भी वह उसी संसारमें रमण करता है, यह महान् आश्चर्यकी बात है ५८ ॥ हे नष्टबुद्धि प्राणी ! हृड्डिर्योरूप स्थूल लकडियोंके समूहसे रचित, सिंगों और नसोंसे सम्बद्ध, चमडासे ढका हुआ, रुधिर एव सघन माससे लित, दृष्ट कर्मोंरूप शत्रुओंसे रक्षित, तथा आयुरूप भारी साकलसे सलग्न, ऐसे इस शरीररूप गृहको तू अपना कारागार (वन्दीगृह) समझकर उसके विषयमें व्यर्थ अनुराग मत कर ॥ विशेषार्थ— यहा शरीरमें गृहका आरोप करते हुए उसे वन्दीगृहके समान बतला कर उसमें अनुराग न रखनेकी प्रेरणा की गई है । वन्दीगृहसे समानता बतलानेका कारण यह है कि जिस प्रकार वन्दीगृह लकड़ीके खम्भों आदिसे निर्मित होता है उसी प्रकार यह शरीर भी हृड्डियोंसे निर्मित है, वन्दीगृह यदि रस्सियोंसे बंधा होता है तो यह शरीर भी नसोंसे सम्बद्ध है, वन्दीगृह जहा छत अथवा कवेलू आदिसे आच्छादित होता है वहा यह शरीर चमड़ेसे आच्छादित है, वन्दीगृह जिस प्रकार गोवर एव मिट्टी आदिसे

शरणाशरणं यो बन्धवो बन्धमूलं
 धिरपरिचितदाय द्वारमापद्गुहायाम् ।
 विपरिमृशत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत्
 त्यक्त भक्त धर्म निर्मलं शर्मकामाः ॥ ६० ॥

अतिरिक्तमन्वसि कस्तु कीरसं तसैवाह— धारणमिवादि । शरणं यत् उच्यते ।
 अशरणम् अरक्षणम् । प्रतिहृत्कर्मण्येव(१)प्रोत्प्रेरितसं स्वधर्मकरणात् । इत्तं प्रक-
 रणम् । विपरिमृशत पर्वकोवस्त । सर्वमेतत् एतन्पुत्रकर्मणादिकं स्वयत् धर्मं मया
 कस्तुतिष्ठत । निर्मलं निरतिशारम् ॥ ६० ॥ मयसि धारणोऽस्माकं शोकाशक्तवत्पर्वो

सित (सीपा गया) होता है उसी प्रकार यह शरीर रुधिर और मांससे
 सित है, बन्दीगृहकी रक्षा यदि दुष्ट पहरेदार करते हैं तो शरीरकी रक्षा
 दुष्ट कर्मरूप शत्रु करते हैं, तथा बन्दीगृह जहां बड़ी बड़ी सांकर्षोष्ठी
 संयुक्त होता है वहां यह शरीर आयुरूप सांकर्षोष्ठी संयुक्त है, इसीरूपे
 जैसे सांकर्षोष्ठी जागे रहनेसे उसमेंसे बन्दी (कैदी) बाहिर नहीं निकल
 सकते हैं उसी प्रकार विवक्षित (मनुष्यादि) ध्यायु कर्मका उदय रहने तक
 प्राणी भी उस शरीरसे नहीं निकल सकता है । इस प्रकार जब
 बन्दीगृह और शरीरमें कुछ भेद नहीं है तब यहां यह उपदेश दिया
 गया है कि जिस प्रकार कोई भी विचारशील मनुष्य दुःखदायक बन्दी-
 गृहमें नहीं रहना चाहता है उसी प्रकार हे मम्य जीव यदि तू भी उस
 बन्दीगृहके समान कष्टनामक इस शरीरमें नहीं रहना चाहता है तो उससे
 अनुराग न कर ॥ ५९ ॥ हे मम्य जीवो ! जिसे तुम शरण (गृह) मानते
 हो वह तुम्हारा शरण (रक्षक) नहीं है, जो बन्धुजन हैं वे राग द्वेषके
 निमित्त होनेसे बन्धके कारण हैं, दीर्घ कालसे परिचयमें आई हुई जी
 आपत्तियोरूप गृहके द्वारके समान है तथा जो पुत्र हैं वे अतिशय राग-
 द्वेषके कारण होनेसे शत्रुके समान हैं ऐसा विचार कर यदि आप
 शोर्षोष्ठी सुखकी अभिलाषा है तो इन सबको छोड़कर निर्मल धर्मकी
 आराधना करें ॥ ६० ॥ हे शरीरधारी प्राणी ! इन्धनके समान तृष्णारूप

तत्कृत्यं किमिहेन्धनैरिव धनैराशाग्निसंधुक्षणैः
संवन्धेन किमद्भना शश्वदशुभैः सवन्धिभिर्वन्धुभिः।

उप्युपकारको भविष्यतीत्याशङ्क्य आह— तत्कृत्यमित्यादि। तत्प्रसिद्ध सुखाद्युपकारलक्षण
वृत्त्य कार्यं किम्। न किमपि। कै। धनै। किंविगिष्टे। आशाग्निसंधुक्षणै आशैव अग्नि
तस्य संधुक्षणै उद्दीपकै। तथा सत्य (?) सवन्धेन पितृपुत्रभार्यादिना। अद्भ अहो।
किं कृत्यम्। कै सह सवन्धेन। सवन्धिभि वैवाहिकादिभि वन्धुभि। कथंभूतैः।
शश्वदशुभै दुर्गतिहेतुतया सदाऽप्रशस्तै। मोहादीत्यादि। मोह एव अहि सर्प तस्य

अग्निको प्रज्वलित करनेवाले धनसे यहा तुझे क्या प्रयोजन है ? अर्थात्
कुछ भी नहीं। पापके कारणभूत सम्बन्धियों (नातेदारों) एवं अन्य
वन्धुओ (भ्राता आदि) के साथ सम्बन्ध रखनेसे तुझे क्या प्रयोजन है ?
कुछ भी नहीं। मोहरूप सर्पके दीर्घ विल (वावी) के समान शरीर अथवा
गृहसे भी तुझे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं। ऐसा विचार कर हे भव्य
जीव ! तू सुखके निमित्त उस तृष्णाकी शान्तिको प्राप्त हो, इसमें व्यर्थ प्रमाद
न कर ॥ विशेषार्थ— सुख वास्तवमें वही हो सकता है जिसमें आकुलता न
हो। वह सुख धनके द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता है। कारण यह कि जितना
जितना धन बढ़ता है उतनी ही अधिक उत्तरोत्तर तृष्णा भी बढ़ती जाती
है, जैसे कि घीके डालनेसे उत्तरोत्तर अग्नि अधिक बढ़ती है। इस प्रकार
जहा तृष्णा है— आकुलता है— वहा भला सुख कहासे मिल सकता है ?
इसके अतिरिक्त जितना कष्ट धनके उपार्जनमें होता है उससे भी अधिक
कष्ट उसकी रक्षामें होता है। यदि रक्षण करते हुए भी वह दुर्भाग्यसे
कदाचित् नष्ट हो गया तो फिर प्राणीके दुखका पारावार भी नहीं रहता
है। इसीलिये तो उसे भी प्राण कहा जाता है। इतना ही नहीं, बहुत-से
धनान्ध मनुष्य तो उस धनरूप प्राणकी रक्षा करनेमें वास्तविक प्राण भी
दे देते हैं। इससे निश्चित होता है कि धन वास्तवमें सुखका कारण नहीं
है। इसी प्रकारसे माता, पिता, पुत्र एवं अन्य सम्बन्धी जनोंका सयोग

किं मोहादिमदापिलेभ्यः सद्यशा वेहेन गेहेन वा
वेदिन् पाहि सुखाय ते नमममुं मा याः प्रमादं मुषा ॥ ११ ॥

महाश्लेष्म वेहेन । कर्णभूतेन । सद्यशा गेहेन पृष्टस्मभेन । एतत् सर्वम् शर्षभूते कृता ।
हे वेदिन् । धर्म माहि । अमुम् सर्वाभिसापोत्थानमस्तुभम् । किमर्थम् । मुषाम् मुष
निमित्तम् । ते कम् । प्रत्येकमभिर्भवन्ते । तदर्थं ते किमिवादि । मा याः प्रमादम्
अतश्चर्षं मा कर्षीः ॥ ११ ॥ अरविरोपस्मरव वात्पर्यविनाकार्कश्यावेकेनाह— आत्मानं

भी उस सुखका कारण नहीं हो सकता है । इसका कारण यह है कि
उनका संयोग होनेपर यदि उनकी प्रवृत्ति अनुकूल हुई तब तो उनमें
अनुरागबुद्धि उत्पन्न होती है, जिससे कि उनके भरण-पोषण एवं रक्षण
आदिकी चिन्ता उदित होती है । और यदि उनकी प्रवृत्ति प्रतिकूल हुई
तो इससे उद्वेग उत्पन्न होता है । ये दोनों (राग-द्वेष) ही कर्मबन्धके
कारण हैं । उक्त बभ्रुवर्गमें मा मुष्यता लीकी होती है । कारण कि
उसके ही निमित्तसे कुटुम्बकी वृद्धि और तदर्थ धनार्जनकी चिन्ता होती
है । इसीजिसे तो यह कहनेकी आवश्यकता हुई कि “ जीत बित
विवृत्तं चेन्ननु वित्तं किरीडसे । मृगमण्डनकल्प्यो हि लीनिरीडो धनप्रदः ॥ ”
अर्थात् हे मत ! यदि तू लीकी ओरसे हट गया है— तुझे लीकी चिन्ता
नहीं रही है— तो फिर तू धनको इच्छा क्यों करता है ? अर्थात् फिर धनकी
इच्छा नहीं रहना चाहिये, क्योंकि, लीकी इच्छा न रहनेपर फिर धनका
उपार्जन करना इस प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकारसे कि मृत शरीरको आमूषणों
आदिसे शृंगार करना । सा घ ६ ३६ इसी प्रकार जिन शरीरको
अग्ना समशकर अभीष्ट आहार आदिके द्वारा पुष्ट किया जाता है वह
भी सुखका कारण न होकर दुःखका ही कारण होता है । कारण यह कि
वह अनेक रोगोंका स्थान है और उसके रोगाशय होनेपर जो वेदना
उत्पन्न होती है उसके निवारणके लिये प्राणी विकृत होकर प्रयत्न करता
है । फिर भी कभी न कभी वह दृष्टा ही है । इसके अनिश्चित उपर्युक्त

आदावेव महावलैरविचलं पट्टेन वद्धा स्वय
 रक्षाध्यक्षभुजासिपञ्जरवृता सामन्तसंरक्षिता ।
 लक्ष्मीर्दीपशिखोपमा क्षितिमतां हा पश्यतां नश्यति
 प्राय पातितचामरानिलहतेवान्यत्र काशा नृणाम् ॥ ६२ ॥

प्रथमत एव । महावलै सातिशयसामर्थ्योपेतै मन्त्रिभि महामण्डलीकादिभि ।
 अविचल यथा भवत्येवम् । स्वय पट्टेन वद्धा । पश्चात् । रक्षेत्यादि । रक्षाध्यक्षा अङ्गरक्षा-
 तेषा भुजेषु असिपञ्जर खड्गमघात तेन वृता । ततो वहि सामन्तसरक्षिता । इत्यभूतापि
 लक्ष्मी । क्षितिमता राज्ञाम् । हा कष्टम् । पश्यता नश्यति । किंविशिष्टा । दीपशिखोपमा
 प्रदीपशिखातुल्या चञ्चलैर्यर्थ । कथभूतेवेत्याह प्राय इत्यादि । प्रायोऽनवरत सपातितानि
 चामराणि च तेषाम् अनिलेन हतेव । अन्यत्र प्राणिमात्रलक्ष्मी [लक्ष्म्या] पुत्रकल्त्रादौ वा ।
 काशा क समाश्वास ॥ ६२ ॥ यत्र शरीरे लक्ष्म्या पट्टवन्धस्तत्र कृत तत्कीदृश किं च

स्त्री एवं पुत्र आदि कौटुम्बिक सम्बन्ध भी इस शरीरके ही आश्रित हैं —
 उनका सम्बन्ध कुछ अमूर्तिक आत्माके साथ नहीं है । इस प्रकार उपर्युक्त
 सब ही दु खोंका मूल कारण वह शरीर ही ठहरता है । अब जब निरन्तर
 साथमें रहनेवाला वह शरीर भी सुखका कारण नहीं है, तब भला गृह
 आदि अन्य पदार्थ तो सुखके कारण हो ही कैसे सकते हैं ? इस प्रकार
 विचार करनेपर सुखका कारण उस तृष्णाका अभाव (सन्तोष) ही सिद्ध
 होता है । वह यदि प्राप्त है तो धनके अधिक न होनेपर भी प्राणी
 निराकुल रहकर सुखका अनुभव करता है, किन्तु उसके बिना अटूट
 सम्पत्तिके होनेपर भी प्राणी निरन्तर विकल रहता है । ॥ ६१ ॥ जो
 राजाओंकी लक्ष्मी सर्वप्रथम महावलवान् मंत्री और सेनापति आदिके
 द्वारा स्वय पट्टवन्धके रूपमें निश्चलतासे बाधी जाती है, जो रक्षाधिकारी
 (पहरेदार) पुरुषोंके हाथोंमें स्थित खड्गसमूहसे वेष्टित की जाती है, तथा जो
 भौतिक पुरुषोंके द्वारा रक्षित रहती है, वह दीपककी लौके समान अस्थिर
 राजलक्ष्मी भी, दुराये जानेवाले चामरोंके पत्रनसे ताडित हुईके समान
 जब देखते ही देखते नष्ट हो जाती है तब भला अन्य साधारण मनुष्योंकी

वीनोमयाप्रवातारिवाकुरगकीटयत् ।
 अम्भमूरयुसमानिसृष्टे शरीरं बत सीवसि ॥ १३ ॥
 नेत्रादीश्वरचोदितः सकलुगो कृपादिविधवाप किं
 प्रेष्यः सीवसि कुत्सितस्यतिकरैरैवांस्पष्टं बृहद्वन् ।

तत्र त्वं रतिं करोषीत्वाह— इतित्यादि । इति प्रत्ययिष्ठे उभयामे कस्य तत्र तव कृतारि
 वाह च एतच्छब्दः कस्य उदरगो मन्मथः स वासो श्वेतश्च स इव तद्वत् । सम्यग्निष्ठे भावे ।
 बत कष्टम् । सीवसि दुःप्रमत्तुम्भवसि ॥ १३ ॥ एवंविधसुरोत्थितामिन्द्रिवाणां कतो
 भूत्वा किमिरक्तेकृपा क्षेत्रान्जुम्भवसि इति सिद्ध्यां प्रवक्तव्यम्— नेत्रादीश्वरानि । नेत्रादीश्वरेण
 ईश्वरः प्रभुः तेषां वा ईश्वरं मनः तेन चोदितः स्वविषये प्रेरितः । सकलुगः अर्हतरिपुत्रः ।

राक्षसीकी स्फिरताके नियममें क्या आशा की जा सकती है ! अर्थात् नहीं
 की जा सकती है ॥ विशेषार्थ— अग्निप्राय यह है कि जिस रानराक्षसीकी रक्षा
 करनेमें अतिशय दलवान् सुमट एवं अस्य बुद्धिमान् मंत्री आदि भी सत्ता
 उच्यत रहते हैं वह भी जब पवनसे प्रेरित दीपककी शिखाके समान क्षणभरमें
 नष्ट हो जाती है तब साधारण मनुष्योंकी अल्प सम्पत्ति, निसुका कि कोई
 रक्षण करनेवाला नहीं है किन्तु स्थिर रह सकती है । अर्थात् नहीं रह सकती
 है । अतएव अविनश्वर सुखकी प्राप्तिके शिष्ये विनश्वर धन-सम्पत्तिकी
 अमिलाषाको छोड़कर सन्तोषक्य ही आश्रय लेना हितकर है ॥ ६२ ॥ हे
 मय्य ! जिसके दोनों अग्रभाग अग्निसे जल रहे हैं ऐसी परण्ड (अण्डा) की
 शकड़ीके भीतर स्थित कीड़ेके समान जन्म और मृत्युसे व्याप्त शरीरमें
 स्थित होकर तू दुःख पा रहा है, यह ज्ञेयकी बात है ॥ विशेषार्थ—
 जिस प्रकार दोनों ओरसे जलती हुई पोली शकड़ीके भीतर स्थित कीड़ेका
 मरण अवश्य होनेवाला है उसी प्रकार जन्म और मरणसे संयुक्त इस
 शरीरमें स्थित रहनेपर प्राणीका भी अहित अवश्य होनेवाला है । इसी शिष्ये
 कल्याणके अमिलाषी मय्य अथ शरीरसे निर्ममत्व होकर रत्नप्रयकी
 प्राप्तिपूर्वक उसे छोड़नेका ही प्रयत्न करते हैं ॥ ६३ ॥ हे मय्य प्राणी !
 तू नेत्रादि इन्द्रियोंके स्वामीसे अपवा नेत्रादि इन्द्रियोंके स्वामीस्वरूप मनसे
 प्रेरित दासके समान होकर संश्लेषायुक्त होता हुआ कृपादिक्रम समस्त
 विषयोंको प्राप्त करनेके शिष्ये हीनाचरणोंके द्वारा क्यों अतिशय पापोंके

नीत्वा तानि भुजिष्यतामकल्लुपो विश्वं विसृज्यात्मवा-
नात्मानं धिनु सत्सुखी धुतरजाः सद्वृत्तिभिर्निर्वृतः ॥ ६४ ॥

अर्थिनो धनमप्राप्य धनिनोऽप्यवितृप्तितः ।

कष्टं सर्वेऽपि सीदन्ति परमेकः सुखी सुखी^१ ॥ ६५ ॥

प्रेष्य नेत्रादीनामाधान कर्मकर । किं सीदमि । किमर्थम् । रूपादिप्रपञ्चनिमित्तम् । रूपादि-
विश्वायेति पाठे रूपाद्यनुभवायेत्यर्थ । किं कुर्वन् सीदसि । अल वृहयन् अत्यर्थं वृद्धिं नयन् ।
कानि । अहासि पापानि । कै । कुत्सितव्यतिकरैः निकृष्टव्यापारैः । तानि नेत्रादीनि
भुजिष्यतां प्रेष्यतां दासत्व नीत्वा । अकल्लुपो रागादिरहित । विश्व परिग्रहप्रपञ्चम् ।
विसृज्य परित्यज्य । आत्मवान् जितेन्द्रिय । आत्मानं धिनु प्रीणय । सत्सुखी सुखीयसि
सन् (?) । धुतरजा निराकृतकर्ममल । निर्वृत सुखीभूत अथवा निर्वृतो मुक्त । सत्सुखी
मन् [त्] शोभनं सुखमस्यास्तीति ॥ ६४ ॥ ननु यतीना निर्धनत्वात् कथं सुखप्राप्तिरिति
वदन्त प्रति सधननिर्धनाभ्यां यते सुखातिशय दर्शयन्नाह— अर्थिन इत्यादि । किं च
धनाध्यापी[दी]नां सुख परायत्त तस्माच्च परायत्तात् सुखात् यत्त्रायत्त कायक्लेशादिदुःख

बढाता है और खेदखिन्न होता है^१ तू उन इन्द्रियोंको ही अपना दास
बनाकर सक्लेगसे रहित होता हुआ उन रूपादि समस्त विषयोंको छोड़ दे
और जितेन्द्रिय होकर अपनी आत्माको प्रसन्न कर । इससे तू सदाचरणोंके
द्वारा पापसे रहित होकर मुक्तिको प्राप्त करता हुआ समीचीन सुखका अनुभव
कर सकता है ॥ विशेषार्थ— यह प्राणी जब तक इन्द्रियोंका दास बनकर
उनको सन्तुष्ट करनेके लिये अनेक प्रकारसे अयोग्य आचरण करता है
तब तक उसके अशुभ कर्मोंका बन्ध होता रहता है जिससे कि उसे
कमी गान्ति प्राप्त नहीं होती । परन्तु जब वह जितेन्द्रिय होकर उन
इन्द्रियोंको स्वयं दास बना लेता है तब उसकी वह दुराचारमय प्रवृत्ति
नष्ट हो जाती है— बढती हुई विषयाकांक्षा नष्ट हो जाती है । इससे
वह शुभ ध्यान (धर्म व शुक्ल) में प्रवृत्त होकर रत्नत्रयको पूर्ण करता हुआ
मोक्षको प्राप्त कर लेता है और वहा निरन्तर अव्याबाध सुखका अनुभव करता
है ॥ ६४ ॥ धनाभिलाषी निर्धन मनुष्य तो धनको न पाकर दुखी
होते हैं और धनवान् मनुष्य सन्तोषके न रहनेसे दुखी होते हैं । इस

१ मु (नि.) परमेको मुनि सुखी ।

पयपचात् सुखाद् मुक्तं स्थायत्वं केवलं वरम् ।

अन्यथा सुखिनामानः कथमासंस्तपस्विनः ॥ १६ ॥

कारम् उत्तमं सुखम् । कर्मभूतम् । कैवल्यम् इन्द्रियसुखाद्युक्तम् । अन्यथा यदि तदुत्तमं सुखं न स्वात् तदा कथम् आत्मन् संश्रयाः । अ ते । तपस्विनः । विविधिकाः सुखिनात्मनः सुखीति नाम कथाम् ॥ १५-१६ ॥ तेनामेव श्लोकरूपेण गुण्यश्लेषं कर्षणम् — अरेतस्त्विति ।

प्रकार सेद है कि सब ही (धनी और निर्धन भी) प्राणी दुःखा अनुभव करते हैं । यदि कोई सुखी है तो केवल एक सन्तोषी (दुःखासे रहित) मुनि ही सुखी है । धनवामोक्त सुख पराधीन है । उस पराधीन सुखकी अपेक्षा तो आत्माधीन दुःख अर्थात् अपनी इच्छानुसार किये गए अनशम आदिके द्वारा होनेवाला दुःख ही अशुभ है । कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर तपश्चरण करनेवाले साधुजन ' सुखी ' इस नामसे युक्त कैसे हो सकते थे । अर्थात् नहीं हो सकते थे ॥ विशेषार्थ— यदि विचारकर देना जाय तो संसारमें कोई भी प्राणी सुखी नहीं है— प्रायः सब ही दुःखी हैं । उनमें निर्धन जन तो इसलिये दुःखी हैं कि बिना धनके वे अपनी आवश्यकताओंको पूर्ण नहीं कर पाते हैं । इसलिये वे उनकी पूर्तिके योग्य धनको प्राप्त करनेके लिये निरन्तर भिन्नांगुर रहते हैं, परन्तु वह उन्हें प्राप्त होता नहीं है । इसके अतिरिक्त वे जब अपने सामने धनवामोक्त टाट-बाट (रहन-सहन) को देखते हैं तो इससे उन्हें ईर्ष्या होती है, इस कारण भी वे सदा संतप्त रहते हैं । इससे यदि कोई यह सोचे कि धनवान् मनुष्य सुखी रहते होंगे, सो भी बल नहीं है— वे भी दुःखी ही रहते हैं । उनके दुःखका कारण असन्तोष— उत्तरोत्तर बढ़नेवाली तृष्णा— है । उन्हें इच्छानुसार किानी भी अधिक धन-सम्पत्ति क्यों न प्राप्त हो जाने फिर भी उन्हें उनसे उत्तरोत्तर नहीं प्राप्त होता— उसमें भी अधिककी चाह उन्हें निरन्तर बनी रहती है । इससे हाथ होता है कि जिस प्रकार धन गुणका कारण नहीं है उसी

यदेतत्स्वच्छन्दं विहरणमकार्पण्यमशनं
सहायै संवास श्रुतमुपशमैकश्रमफलम् ।

एतत् प्रतीयमानम् । यत् स्वच्छन्दम् आत्मायत्तम् । विहरण प्रवृत्ति । अकार्पण्य दीनत्व-
रहितम् । अशनम् आहार । आर्यै ससारभीषिभि गुणवृद्धिर्वा । सह संवास सहावस्थानम् ।
श्रुत शास्त्रपरिज्ञानम् । उपशमैकश्रमफल उपशमो रागाद्यनुदय स एव धनलामपूजादि एकम्

प्रकार निर्धनता दुखकी भी कारण नहीं है । सुखका कारण वास्तवमें सन्तोष
और दुखका कारण असन्तोष (तृष्णा) है । यही कारण है जो साधु जन
सब प्रकारके धनसे रहित होकर भी एक मात्र उसी सन्तोष-धनसे अतिशय
सुखी, तथा चिन्ताकुल धनवान् भी मनुष्य अतिशय दुखी देखे जाते हैं ।
इसके अतिरिक्त वह जो विषयजनित सुख है वह पराधीन है—वह
उसके योग्य पुण्य एव धन आदिकी अपेक्षा रखता है । जब ऐसे पुण्य
आदिका संयोग होगा तब ही वह सुख प्राणीको प्राप्त हो सकता है ।
इसके अतिरिक्त पराधीन होनेसे वह चिरस्थायी भी नहीं है—थोड़े ही
समय तक रहनेवाला है । अतएव जहा पराधीनता नहीं है उसे ही वास्तविक
सुख समझना चाहिये । उस पराधीन सुखकी अपेक्षा तो स्वतन्त्रतासे
आचरित अनशनादि तपोंसे उत्पन्न होनेवाला दुख भी कहीं अच्छा है,
क्योंकि, उससे भविष्यमें स्वाधीन सुख प्राप्त होनेवाला है । परन्तु वह
पराधीन क्षणिक सुख उत्तरोत्तर दुखका कारण होनेसे वास्तवमें दुख ही है
॥ ६५-६६ ॥ साधु जनोंका जो यह स्वतन्त्रतापूर्वक विहार (गमना-
गमन प्रवृत्ति), दीनता (याचना) से रहित भोजन, गुणी जनोंकी संगति,
शास्त्रस्वाध्यायजनित परिश्रमके फलस्वरूप रागादिकी उपशान्ति, तथा
वाह्य पर पदार्थोंमें मन्द प्रवृत्तिवाला मन है, वह सब कौन-से महान्
तपका परिणाम है, इसे मैं बहुत कालसे अतिशय विचार करनेपर भी
नहीं जानता हूँ ॥ विशेषार्थ—यहा गृहस्थोंकी अपेक्षा साधु जनोंको
किस प्रकारका सुख प्राप्त होता है, इसका विचार करते हुए सबसे पहिले

मनो मन्दस्पर्शं बहिरपि चिरयाति विमृशन्
न ज्ञाने कस्येयं परिणतिश्चार्त्तस्य तपसः ॥ ६७ ॥

अज्ञानं भ्रमश्च प्रयासस्य फलं तत्र । मनो बहिः बाह्यार्थे । मन्दस्पर्शं मन्दप्रवृत्तिकम् ।
चिराय विरक्तम् । अतिविमृशति अतिपरिमात्रबहुरि । न ज्ञाने । परिणतिः निष्पत्तिः ।
तदास्य मूलतः ॥ ६७ ॥ उक्तं— विरतिरिवादिः । विरतिरिष्यन्त्याद्यतिः । अतुल्यं अतुल्यम् ।

यह तपस्याया है कि उनका गमनागमन व्यवहार स्वतन्त्रतासे होता है— वे
अज्ञानी प्राणियोंको सम्बोधित करनेके लिये जहां भी जाना चाहते हैं
निर्मलतापूर्वक जाते हैं । परन्तु गृहस्थोंका जाना-अना व्यापारादिकी पर
तन्त्रताके कारणसे ही होता है । इसलिये उन्हें तससे सुख नहीं प्राप्त होता ।
इसके अतिरिक्त उनके पास कुछ न कुछ परिग्रह भी रहता है, इसलिये
वे उन निर्मल साधुओंके समान यत्र तत्र स्वतन्त्रतासे जा-आ भी नहीं
सकते हैं — उन्हें चोर एवं द्वेष बन्तुओं आदिको मय भी पीड़ित करता
है । इसके अलावा मुनियोंका मोहन जिस प्रकार याचनासे रहित होता
है उस प्रकारका मोहन गृहस्थोंका नहीं होगा । कारण यह कि उन
गृहस्थोंमें जो दरिद्र हैं वे तो प्रथममें याचना करके ही उदरपूर्ति करते
हैं । किन्तु जो धनवान् हैं वे भी जिहासाभ्युत्थानके कारण घरमें तैयार
किये गये अनेक प्रकारके पदार्थोंमें इच्छानुसार स्वादिष्ट पदार्थोंकी याचना
क्रिया ही करते हैं । फिर भी उन्हें जिहा इन्द्रियपर विनय प्राप्त कर लेनेवाले
उम मुनियोंके समान सुख नहीं प्राप्त होता जो कि केवल शरीरको स्थिर
रखनेके लिये विधिपूर्वक व्यायामकृतिसे ही आहार ग्रहण करते हैं, न कि
स्वात्परतासे । तथा जिस प्रकार मुनियोंका सदासत गुणवान् अग्य मुनिजनोंके
साथ और योग्य सदगृहस्थोंके साथ ही होता है उस प्रकार गृहस्थोंका नहीं
होता— वे स्वार्थवश योग्यायोग्यका विचार न करके जिस किसीके भी साथ
सहवास करते हैं । मुनि जहां अपने समयको रत्ना-होपादिको दूर करनेवाले
शास्त्रस्वाध्यायि कार्योंमें बिताते हैं वहां गृहस्थका सब समय प्राय विषयोंके

विरतिरतुला शास्त्रे चिन्ता तथा करुणा परा
 मतिरपि सदैकान्तध्वान्तप्रपञ्चविभेदिनी ।
 अनशनतपश्चर्या चान्ते यथोक्तविधानतो
 भवति महतां नाल्पस्येद फलं तपसो विधेः ॥ ६८ ॥
 उपायकोटिदूरक्षे स्वतस्तत इतोऽन्यतः ।
 सर्वत पतनप्राये काये कोऽयं तवाग्रहः ॥ ६९ ॥

एकान्तेत्यादि । एकान्तमेव ध्वान्त तमस्तस्य प्रपञ्चो विस्तारस्तस्य विभेदिनी विध्वंसिका । अन-
 शनस्तपश्चर्या? सन्यासानुष्ठानम् । यथोक्तविधानत आगमोक्तविधिविधानेन । अनति-
 क्रमेण ॥ ६८ ॥ ननु तपोविधाने कायपीडा सा च अयुक्ता 'शरीर धर्मसयुक्त रक्षणीय
 प्रयत्नत' इत्यभिधानादित्याशङ्क्याह— उपायेत्यादि । दूरक्षे रक्षितुमशक्ये । स्वत
 स्वयमेव । तत विवक्षितात् कार्यकरणात् । इत परिदृश्यमानाद्धेतो । अन्यत यतः
 कुनश्चित् । एव सर्वत पतनप्राये उक्तप्रकारेण सर्वस्माद्धेतो पतन प्रायेण यस्य । आग्रहः

सप्रहमें ही वीतता है, जिससे कि वह सदा राग-द्वेषसे कलुषित और
 व्याकुल रहता है । मुनियोंका मन जहा कदाचित् ही बाह्य पदार्थोंकी
 ओर जाता है वहा गृहस्थोंका मन प्राय निरन्तर बाह्य पदार्थोंमें ही प्रवृत्त
 रहता है । इस प्रकार वह साधुओंकी प्रवृत्ति अवश्य ही किसी महान्
 तपके फलस्वरूप है जो कि सर्वसाधारणको दुर्लभ ही है । इससे निश्चित
 है कि जो सुख स्वतन्त्रतामें है वह पराधीनतामें कभी नहीं प्राप्त हो सकता
 है ॥ ६७ ॥ इसके अतिरिक्त विषयोंका अनुपम त्याग, श्रुतका अभ्यास,
 उत्कृष्ट दया, निरन्तर एकान्तरूप अन्धकारके विस्तारको नष्ट करनेवाली
 बुद्धि, तथा अन्तमें आगमोक्त विधिसे अनशन तपका अचरण अर्थात्
 आहारके परित्यागपूर्वक समाधिमरण, यह सब महात्माओंकी प्रवृत्ति किसी
 थोड़े-से तपके अनुष्ठानका फल नहीं है, किन्तु महान् तपका ही वह फल
 है ॥ ६८ ॥ करोड़ों उपायोंको करके भी जिस शरीरका रक्षण न स्वयं किया
 जा सकता है और न अन्य किसीके द्वारा कराया जा सकता है, किन्तु जो
 सब प्रकारसे नष्ट ही होनेवाला है, उस शरीरकी रक्षाके विषयमें यह तेरा
 कौन-सा आग्रह है? अर्थात् जब किसी भी प्रकारसे उक्त शरीरकी रक्षा

अथर्ष्यं मन्थरैरेभिषयुक्तायादिमिर्षधि ।
 शान्त्यतं पद्मापाति मुधापातमपैहि ते ॥ ७० ॥
 गन्तुमुच्छ्रुषासनिम्भासीरभ्यस्यत्येव संततम् ।
 शोकः पृथग[गि]तो वाञ्छस्पात्प्रानमज्जयमरम् ॥ ७१ ॥
 गच्छस्यायुः प्रायः प्रकटितघटीपत्रसखिर्षं
 सखाः कप्रयोऽप्यायुर्गतिमनुपतत्येव संततम् ।

भावना ॥ ११ ॥ तस्यात् आह— अथर्षयमित्यादि । शाश्वतं परं मोक्षत्वानम् ॥ ७० ॥
 एत आसुषो नशरत्वं शर्षन् गन्तुमित्यादि श्लोकद्वयमाह— संततं एव शौचोऽभ्यस्यति ।
 किं कर्तुम् । गन्तुं शरीरं त्यक्तुम् । कैरभ्यस्यति । अन्त्यासनिःशरीः । श्लोकं पृथक् पृथक् श्लोकः
 अतिवैकिम्बः । इतः एव्याः उच्छ्रुषासनिःशरीः । आसुषो अन्त्यासनिःशरीः । अन्त्यासनिः
 अन्त्यासनिः श्लोकोऽप्युक्तं वाञ्छति । अन्त्यासनिःशरीः अन्त्यासनिःशरीः । अन्त्यासनिःशरीः ।
 आत्मानम् अन्त्यासनिः श्लोकोऽप्युक्तं वाञ्छति । प्रकटो हि अन्त्यासनिःशरीः श्लोको निःशरीः इति
 ॥ ७१ ॥ गच्छतीत्यादि । पत्रसखिर्षं गच्छति आसुः । प्रायः अन्त्यासनिः । प्रकटितम् अन्त्यासनिः

नहीं की जा सकती है तब इत्यूर्ध्वक सब प्रकारसे उसकी रक्षाका प्रयत्न
 करना निरर्थक है ॥ ६० ॥ इसलिये यदि अक्षय नष्ट होनेवाले इन बालु
 और शरीर आदिकोंके द्वारा तुझे अविनाशर पद (मोक्ष) प्राप्त होता है तो
 तू उसे अनायास ही आत्मा समझ ॥ ७० ॥ यह जीव निरन्तर उच्छ्वास
 और निःशस्तीके द्वारा जानेका अभ्यास करता है । परन्तु वहानी जन
 उन उच्छ्वास और निःशस्तीके द्वारा आत्माको अन्तर-अन्त अर्थात् अन्त
 और मरणसे रहित मानता है ॥ विशेषार्थ— अमिप्राय यह है कि जिस
 क्रमसे प्राणिके उच्छ्वास और निःशस्ती निकलते हैं उसी क्रमसे उसकी
 पूर्ववत् आयु (जीवित) कम होती जाती है । फिर भी बहलसे प्राणी
 अज्ञानतावश यह समझते हैं कि उन उच्छ्वास निःशस्तीके बिलगा
 अधिक रोक या सकेगा उतनी ही अधिक आयु बहेगी तथा इस प्रकारसे
 प्राणी बहलसे भी रहित होगा । यह उनका मानना अज्ञानतासे परिपूर्ण
 है, यही यहाँ सूचित किया गया है ॥ ७१ ॥ यह आयु प्राय वरहन्ती

किमस्यान्यैरन्यैर्द्वयमयमिदं जीवितमिह
स्थितो भ्रान्त्या नावि स्वमिव मनुते स्यास्तुमपधीः ॥ ७२ ॥

सलिल येन । एष कायः गल अपवारक । आयुर्वेदमिदं अस्थान्नुताम । अनुभवति अनुभूयते ।
सततम् अनवरतम् । अन्य जीवस्य । अन्यं पुण्यलगादिभिः । अन्यं भिन्ने । किम् ।
न किमपि कार्यम् । कुतो यतो जीवितं द्वयमय आयुर्वेदाभ्यां निवृत्तम् । तत्र द्वय अन्वयस्तु ।
अतोऽयमात्मा अपधा अपगतत्रिविक सन् । दृष्ट जाविते लोके वा । त्वम आत्मानम् । स्यास्तु
भ्रान्त्या मनुते । नावाव स्थित ॥ ७२ ॥ जीवितत्वेन प्रमिद्वन्य चेत्तन्व्यामस्य दु रास्तुतात्

घटिकाओंमें स्थित जलके समान प्रतिसमय क्षीण हो रही हैं तथा यह
दृष्ट शरीर भी निरन्तर उस आयुकी गति (नश्वरता) का अनुकरण कर
रहा है । फिर भला इस प्राणीका अपनेसे भिन्न अन्य स्त्री एव पुत्र-मित्रादि-
से क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? अर्थात् कुछ भी नहीं । कारण
यह कि यहा इन दोनों (आयु और शरीर) स्वरूप ही तो यह जीविन
है । फिर भी अत्रिनेकी प्राणी नावमें स्थित मनुष्यके समान भ्रमसे अपनेको
स्थिरशील मानता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार अरहटकी घटिकाओंका
जल प्रतिसमय नष्ट होता रहता है उसी प्रकार प्राणीकी आयु भी निरन्तर
क्षीण होती रहती है । तथा जिस क्रमसे आयु क्षीण होती है उसी क्रमसे
उसका शरीर भी कृश होता जाता है । जिस आयु और शरीर स्वरूप
यह जीवन है उन दोनों ही की जब यह दशा है तब पुत्र और स्त्री आदि
जो प्रगटमें भिन्न हैं, वे भला कैसे स्थिर हो सकते हैं तथा उनसे प्राणीका
कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? कुछ भी नहीं । फिर भी जिस
प्रकार नावके ऊपर बैठा हुआ मनुष्य अपने आधारभूत उस नावके चलते
रहनेपर भी भ्रान्तिवश अपनेको स्थिर मानता है उसी प्रकार आयुके माथ
प्रतिक्षण क्षीण होनेवाले शरीरके आश्रित होकर भी यह प्राणी अज्ञानतासे
अपनेको स्थिर मानता है । यदि वह यह समझनेका प्रयत्न करे कि जिस
प्रकार यह शरीर क्षीण होता जा रहा है उसी प्रकार आयु भी घटती जा
रही है और मृत्यु निकट आ रही है, तो फिर वह उसको स्थिर रखनेका

उच्छ्वासः खेदजस्यत्याद् बुद्धमेवोऽत्र जीयितम् ।
 तद्विरामो भवेत्सुखं भवति सुखम् ॥ ७१ ॥
 जन्मताडकद्रुमाज्जगत्पञ्चानि प्रप्नुताम्यथा ।
 भ्रमाप्य सूर्युमूमागमन्तरे स्युः किञ्चिद्विरम् ॥ ७४ ॥

क. प्राणिनां सुखं एवादित्याह— उच्छ्वास इत्यादि । इय उच्छ्वासः । तद्विरामो उच्छ्वास-
 विनाशः ॥ ७१ ॥ उत्पत्तिविनाशप्रकृते कर्तमान्तादां च प्राणिनां जीविते किञ्चिद्विर-
 समाश्रयः स्यात् इत्याह— जन्मेत्यादि । प्रप्नुतानि पणितानि ॥ ७४ ॥ अन्द्रुच्छ्वासं च

प्रयत्न न करके जिस शरीरके संयोगसे यह परिधमण हो रहा है उसे ही छोड़ देनका प्रयत्न कर सकता है और तब ऐसा करनेसे उस अविनाश सुख भी अवश्य प्राप्त हो सकता है ॥ ७२ ॥ उच्छ्वास कष्टसे उत्पन्न होनेके कारण दुखरूप है और यह उच्छ्वास ही यहाँ जीवन तथा उसका विनाश ही मरण है । फिर बतलाइये कि मनुष्योंको सुख कहासे हो सकता है ! नहीं हो सकता है ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि आसोच्छ्वासका शाब्द रहना, यही तो जीवन है । सो वह आसोच्छ्वास चूँकि कष्टसे उत्पन्न होता है अतएव इससे समस्त जीवन ही दुःखमय हो जाता है । और उस आसोच्छ्वासके नष्ट हो जानेपर जब मरण अनिवार्य है तब उसके पश्चात् सुख भोगनेवाला रहेगा कौन ! इस प्रकार संसारमें सर्वत्र दुख ही है ॥ ७३ ॥ जन्मरूप ताडके बृक्षसे नीचे गिरे हुए प्राणीरूप फल सृष्ट्युक्त पृथिवीतलकाको न प्राप्त होकर अंतरालमें कितने काल रह सकते हैं ! ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार ऊँचे में ताडवृक्षसे नीचे गिरे हुए फल क्षण मात्र अंतरालमें रहकर निश्चिन्त ही पृष्ठीतलका आश्रय ले लेते हैं उसी प्रकार ताडवृक्षके समान जन्मसे उत्पन्न होनेवाले प्राणी अल्प काल ही बीचमें रहकर निश्चयसे इस पृष्ठीतलके समान सृष्ट्युक्तो प्राप्त करते ही हैं । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वृक्षसे गिरा हुआ फल पृष्ठीके ऊपर अवश्य गिरता है उसी प्रकार जो प्राणी जन्म लेते हैं वे मरते भी अवश्य हैं— स्थिर रहनेवाला कोई भी नहीं है ॥ ७४ ॥ विधि (ब्रह्मा या कर्म) रूप

क्षितिजलधिभिः संख्यातीतैर्वहिः पवनैस्त्रिभिः
 परिवृतमत. खेनाधस्तात्खलासुरनारकान् ।
 उपरि दिविजान् मध्ये कृत्वा नरान् विधिमन्त्रिणा
 पतिरपि नृणां त्राता नैको ह्यलङ्घ्यतमोऽन्तक ॥ ७५ ॥

विधिनापि प्रयत्ने कृते तद्रक्षा कर्तुं न शक्येति दर्शयन्नाह— क्षितित्यादि । परिवृतं वेष्टित जगत् । कै । क्षितिजलधिभि द्वीपसमुद्रै । कथभूतै । संख्यातीतै असख्यातै । ततो वहि पवनै घनवाताम्युवाततनुवातनामभिस्त्रिभि परिवृतम् । अत पवनत्रयात् परत । खेन आकाशेन परिवृतम् । अवस्तात् अधोभागे । खलासुरनारकान् कृत्वा । उपरि ऊर्ध्वभागे । दिविजान् देवान् । मध्ये मध्यभागे । नरान् कृत्वा । इत्य नररक्षार्थं जगत् परिवृतम् । केन । विधिमन्त्रिणा । सोऽपि न त्राता । न केवल विधिमन्त्री, नान्योऽपि त्राता । अथवा यद्विधिमन्त्रिणा परिवृत यत्न (१) कृत तन्न त्रात् । न केवल तन्न त्रात्, अपि तु पतिरपि

मन्त्रिणे इस लोकमें नीचे दुष्ट असुरकुमार देवों और नारकियोंको तथा ऊपर वैमानिक देवोंको करके मध्यमें मनुष्योंको स्थापित किया और उनके निवासभूत उस मनुष्यलोकको असख्यात पृथिवीस्वरूप द्वीपों और समुद्रोंसे वेष्टित किया । उनके भी बाहिर तीन (घनवानवलय, अम्युवानवलय, और तनुवातवलय) वातवल्योंसे तथा उनके भी आगे उसे आकाशसे वेष्टित किया । इतनेपर भी न तो वह विधिरूप मन्त्री ही उन मनुष्योंकी रक्षा कर पाता है और न चक्रवर्ती आदि भी । कारण यह कि लोकमें अतिशय दुर्गम एक वह यम (मृत्यु) हो है ॥ विगेयार्थ— जिस प्रकार किसी राजाका सुयोग्य मन्त्री राजा और उसके राज्यकी रक्षाके लिये कोट एव गहरी खाईसे वेष्टित नगरका निर्माण कराकर उसके बीचमें दुर्गम दुर्ग (किला) का निर्माण कराता है उसी प्रकार मन्त्रीके समान विधिने मनुष्योंकी सुरक्षाके लिये उनके निवासस्थान (मनुष्यलोक) को कोट और खाईके समान एक दो नहीं किन्तु असख्यात द्वीप-समुद्रोंसे, इसके पश्चात् तीन वायुमण्डलों और तत्पश्चात् भी आकाशसे वेष्टित किया, तथा उनके

अविद्यातस्यानो व्यपगततनुः पापमल्लिभः
 कालो राहुर्मास्यद्दशशतकराक्रान्तमुषमम् ।
 सूर्यस्तं मास्वर्तं किल गिच्छति ह्य कष्टमपरः^१
 परिप्राप्ते काले विच्छसति पिथी को हि वलवान् ॥ ७६ ॥

अन्तरीक्षारिर्न ज्ञता । कुतः । हि ज्ञतात् । एकः अन्तर्ह्यतमा अतिउनेन अन्तर्ह्ये
 हुर्मिदारः ॥ ७५ ॥ प्रज्ञानबीजं प्राचिनात्मन्तके उद्यमे कुर्वन्ति अन्तर्ह्यारणं समर्थं इत्यत्र—
 अविद्यया इत्यादि । व्यपगततनुः शरीररहितः । पापमल्लिभः कृष्णः । अन्तर्ह्यारिः ।
 मास्वन्तश्च ये दृष्टव्यकरश्च सङ्गक्षिरिष्या टी। आस्वर्तं म्वाते भुवनं जेन । सूर्यस्तं स-
 प्रतापं प्रकृष्टमार्गं वा । इत्यन्तर्ह्यं मास्वन्तम् आदिस्वम् । परिप्राप्ते काले कष्टमपरः ।
 विच्छसति विच्छिन्मन्तये सति विधौ ॥ ७६ ॥ स च अन्तः किं इत्या इ प्राचिर्न

मीचे अन्तरो, भवनवासियो एवं नारकियोको और ऊपर वैमानिक
 देवोको स्थापित किया । इतना करनेपर भी वह उन मनुष्योंको मरनेसे
 नहीं बचा सका—आयुके पूर्ण होनेपर समयानुसार उन सबका मरण होता
 ही है । अभिमान यह है कि उपर्युक्त जो शोककी रचना है वह
 स्वामाधिक ही है । उसके उपर यहां यह उल्लेख की गई है कि
 यह शोककी रचना क्या है, मामो ज्ञानने मनुष्योंकी रक्षाके
 लिये ही यह सब किया है, फिर भी सेव है कि वे मृत्युसे सुरक्षित
 नहीं रह सके । तात्पर्य यह कि मनुष्य ही नहीं, किन्तु जितने भी
 शरीरधारी प्राणी हैं वे सब समयानुसार मरणको अवश्य प्राप्त होनेवाले
 हैं—उन्हें मृत्युसे बचानेवाला कोई भी नहीं है ॥ ७५ ॥ जिसका
 स्वान्त अवज्ञात है जो शरीरसे रहित है, तथा जो पापसे मलिन अर्थात्
 कासा है वह कुछ राहु निश्चयसे प्रकाशमान एक हजार किरणोंरूप
 हाथसे शोकको म्वात करनेवाले प्रतापी सूर्यको कजशित करता है; यह
 बड़े सेन्की बात है । ठीक है—समयानुसार कर्मका उदय जानेपर दूसरा
 कीन बसावान् है । आयुके पूर्ण होनेपर ऐसा कोई भी बलिष्ठ प्राणी

उत्पाद्य मोहमदविह्वलमेव^१ विश्व
वेधा स्वयं गतघृणष्टकवद्यथेष्टम् ।

हन्तीत्याह— उत्पाद्येत्यादि । वेधा विधि कर्ता । विश्व जगत् । मोहजनितमदेन विह्वल कृत्वा । कृत्याकृत्यविवेकश्चान्यमेव उत्पाद्य पूर्वम्, पश्चात् स्वयमेव गतघृणो निर्दय मन् हन्ता यथेष्ट ठक्वत् । केत्याह सगरे इत्यादि । ठगो हि गहनान्तराले हन्ता भवति । वेधा

नहीं है जो मृत्युसे बच सके ॥ विशेषार्थ— लोकमें सूर्य अतिशय प्रतापी माना जाता है । उसके एक हजार किरण (कर) क्या हैं मानो आक्रामक हाथ ही हैं । ऐसे अपूर्व बलशाली तेजस्वी सूर्यको भी ग्रहणके समय वह काला राहु ग्रसित करता है जिसके न तो स्थानका पता है और न जिसके शरीर भी है । जिस प्रकार वह प्रतापशाली भी सूर्य राहुके आक्रमणसे आत्मरक्षा नहीं कर सकता है उसी प्रकार कितना भी बलवान् प्राणी क्यों न हो, किन्तु वह भी कालसे (मृत्युसे) अपनी रक्षा नहीं कर सकता है— समयानुसार मरणको प्राप्त होता ही है । कारण यह कि राहुके समान वह काल भी ऐसा है कि न तो उसके स्थानका ही पता है और न उसके शरीर भी है जिससे कि उसका कुछ प्रतिकार किया जा सके ॥ ७६ ॥ कर्मरूप ब्रह्मा समस्त विश्वको ही मोहरूप शराबसे मूर्च्छित करके तत्पश्चात् स्वय ही ठग (चोर-डाकू) के समान निर्दय बनकर इच्छानुसार संसाररूप भयानक महावनके मध्यमें उसका घात करता है । उससे रक्षा करनेके लिये भला यहा दूसरा कौन समर्थ है ? अर्थात् कोई नहीं है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार कोई चोर या डाकू वीहड जगलमें किसी मनुष्यको पाकर प्रथमत उसे शराब आदि मादक वस्तु पिलाकर मूर्च्छित करता है और तत्पश्चात् उसके पास जो कुछ भी रुपया-पैसा आदि होता है उसे छूट कर मार डालता है । उसी प्रकार यह कर्म भी प्राणीको

संसारमीकरमहागहनाम्तराले

इत्या निवारयितुमत्र हि कः समर्थः ॥ ७३ ॥

कदा कथं कुतः कस्मिद्विस्तृतपर्यः क्षलोऽन्तका ।

प्राप्तोत्येव किमित्स्याथ यत्पर्यं भयसे पुषा ॥ ७४ ॥

पुनः क । संसार एव मीकरं महाप्यदान्तरालं तत्र । अत्र वेपथि ॥ ७३ ॥ न च अन्तस्स
वेपथमकारनेयस्यमस्ति करारिदारेणसी । परिहियते इत्यह— कदरेयादि । कदा करिन्
काले । कथं केन प्रकारेण । कुतः कस्मात् स्वभावात् । करिन् क्षेत्रे आप्यति इत्यम् अन्तः
भार्यामेव्य । किमिति आप्यं किमिति निष्पत्तिस्तित् । यत्पर्यं भयसे प्रपथं कुत
कारिन्तुनात्र हे पुषा ॥ ७४ ॥ वेपथिनां च मय्य सुखोपायं किञ्चिद्विस्तृतं

पहिले तो मोहस्य सारत्र पिनाकर मूर्छित करणा है— हेयपादपक
मानसे रहित करता है और तत्पश्चात् उसके मनत्रय मय्य धनका
एकत्र मार हाजता है — दुर्गतिमें प्राप्त कलाकर दुर्गि करता है । इस
प्रकार जैसे उस बहिष्क नंगलमें चारके हाथोंमें पडे हुए उम मनुष्यकी
कोई रक्षा करनेवाला नहीं है उसी प्रकार इस भयानक संसारमें कर्मोदयमें
मोहका प्राप्त हुए प्रणीकी भी रक्षा करनेवाला कोई नहीं है । हाँ यदि
बह सय ही मोहसे रहित होकर दिनादिका विवेकको प्राप्त कर भा
है ना अरुण ही वह समाक सुन्तारमें बस सकता है । प्रवृत्तारामे
पुन पुन भी मूर्च्छित किया गया है कि जो ब्रह्मा मय ही विषको उत्पन्न
करता है वही यदि उमका सहायक हो जाए तो फिर दुर्गा कीर उगनी
रक्षा कर सकता है ! कर्म नहीं ॥ ७३ ॥ त्रिम पालक विषयमें कब
कर आता है जैसे आता है कराम आग द, भाग करार आता है ;
इस प्रकार विचार नहीं किया जा सकता है वरं दूर बाध प्राप्त ना
होता ही है । फिर दे विाना आप निमित्त क्यों कर है ! अन्न
बन्धन निव प्रपथ कीप्रिय । अभिप्राय यह है कि प्रणीक मापका
न न कां न व ही निव द आग न लन भी । अन्तर विरका जनका
न न गराता । गरा आन्वितिवने प्रवृत्त रता बाह्य ॥ ७४ ॥ सुखे

असामवायिकं मृत्योरेकमालोक्य कंचन ।

देशं कालं विधिं हेतुं निश्चिन्ता सन्तु जन्तवः ॥ ७९ ॥

अपिहितमहाघोरद्वारं न किं नरकापदा-
मुपकृतवतो भूय किं तेन चेदमपाकरोत् ।

निश्चिन्तै स्थातव्यमित्याह— असामवायिकमित्यादि । असामवायिकं प्रतिकूलम् अगोचरं वा । विधिं प्रकारम् ॥ ७९ ॥ एवम् आयुषो नश्वरत्वं प्रतिपाद्य इदानीं स्त्रीनिन्दा कुर्वाणस्तत्कायस्य अपकारहेतुत्वं प्रदर्शयन् 'अपिहित' इत्याद्याह— अपिहितम् अज्ञम्पितम् ।

सम्बन्ध न रखनेवाले किसी एक देशको, कालको, विधानको और कारणको देखकर प्राणी निश्चिन्त हो जावें ॥ विशेषार्थ— पूर्व श्लोकमें यह बतलाया गया है कि प्राणीका मरण कब, कहा और किस प्रकारसे होगा, इस प्रकार जब कोई नहीं जान सकता है तब विवेकी जीवोंको यों ही निश्चिन्त होकर नहीं बैठना चाहिये, किन्तु उससे आत्मरक्षाका कुछ प्रयत्न करना चाहिये । इसपर शका हो सकती थी कि जब उसके काल और स्थान आदिका पता ही नहीं है, तब भला उसका प्रतीकार करके आत्मरक्षा की ही कैसे जा सकती है ? इसके उत्तरस्वरूप यहा यह बतलाया है कि यदि उस काल (मरण) के स्थान आदिका पता नहीं है तो न रहे, किन्तु हे प्राणी ! तू ऐसे किसी सुरक्षित स्थानको प्राप्त कर ले जहा कि वह पहुच ही न सकता हो । ऐसा करनेसे उसका प्रतीकार करनेके विना ही तेरी रक्षा अपने आप हो जावेगी । ऐसे सुरक्षित स्थानका विचार करनेपर वह केवल मोक्षपद ही ऐसा दिखता है जहां कि मृत्युका वश नहीं चलता । अतएव बाह्य वस्तुओंमें इष्टानिष्टकी कल्पनाको छोडकर मोक्षमार्गमें ही प्रवृत्त होना चाहिये, इसीमें जीवका आत्मकल्याण है ॥ ७९ ॥ जिस स्त्रीके शरीरको अज्ञानी जन दुर्लभ मानते हैं उस स्त्रीके शरीरमें हे भव्य ! तू किसलिये 'अनुरक्त' हो रहा है ? वह स्त्रीका शरीर पुण्य (सुख) को भस्मीभूत करनेके लिये अग्निकी ज्वालाओंके समूहके समान होकर नरकके दु खोंको प्राप्त करनेके

कुशाखिलस्यज्वालाश्रयाले कलत्रकलेवरे
 कथमिष मवानत्र प्रीता पृथग्जनबुद्धमे ॥ ८० ॥
 व्यापत्पर्यमपे विरामविरसे मूत्रेऽप्यमोम्योषितं
 विप्यक्तुस्ततपातकुष्ठकुपितादुग्रामवैच्छित्तम् ।

उपकृतकः ब्रह्मभरणमिषः ब्रह्मभारं कृतकः । न च वैव । इहं कलत्रकलेवरेम् । अत्र
 करोत् प्रतिब्रह्मभरणप्रदानकित्याद्यप्यत्रक कृतकत् । बुद्धमेत्यादि । कुष्ठस्य पुष्पस्य
 विस्वाद्य विनाशाय ज्वालाश्रये ज्वालाश्रयात् । प्रीताः प्रीति गता ॥ ८० ॥ तत्र च प्रीति
 परिक्रम्य सर्वथा निःसारं मानुष्यं विशिष्टधर्मोपात्तैः सफलं बुद्धिं विद्यां प्रत्यक्षवाह—
 व्यापदित्यादि । विदिषा व्यसरो व्यासः ता एव व्याधि प्रत्ययः तैर्निर्गुणं व्यासस्यैवम् ।
 विरामविरसे विरामे बुद्धये व्यसमग्रे च विगठरसम् । मूत्रे मूत्रि वास्तुये च व्यसमोक्षितम्

शिये सुप्ते हुए महा मवानक द्वारके समान है । तथा जिस शरीरको
 तने ब्रह्मभरणादिसे अलङ्कृत कर ब्रह्मभार उपकृत किया है उसने क्या
 सेरा प्रतिकूल आचरण करके व्यपकार नहीं किया है ? अर्थात् व्यस्य
 किया है । अतएव ऐसे कृतप्र शीके शरीरमें अनुराग करना उचित नहीं
 है ॥ ८० ॥ आपठियोरूप पोरसे निर्मित, अन्तमें नीरस, मूलमें भी
 उपमोगके व्योम्य तथा सब ओरसे मूल, क्षतपात (पाव), कोड और
 दुर्गन्ध आदि तीव्र रोगोंसे छेद युक्त की गई ऐसी यह मनुष्य पर्याय पुनों
 (लकड़ीके कीड़ों) से खाये हुए गन्धके समान केवल नामसे ही रमणीय
 है । हे मय्य ! तू इस नि सार मनुष्य पर्यायको शीघ्र यहां परमवक्र बीज
 (साधन) करके सारयुक्त कर ले ॥ विद्येयार्थ — यहां मनुष्य पर्यायको
 करने गन्धके समान नि सार बतलाकर उसके द्वारा योग्य समय एवं तप
 आदिक्र आचरण करके परमवक्रो सुभारनेकी प्रेरणा की गई है । उन
 दोनोंमें समानता इस प्रकारसे है — जैसे गन्ध पोरसे संयुक्त होता है वैसे
 यह मनुष्य पर्याय अनेक प्रकारके दु खोरूप पोरसे संयुक्त है, जिस
 प्रकार गन्ध अन्त (अन्तर्भाग) में नीरस या फीका होता है उसी
 प्रकार मनुष्य शरीर भी अन्तमें (हृदयस्थाने) नीरस (आनन्दसे रहित)

मानुष्य घुणभक्षितेक्षुसदृशं नामैकरम्यं पुन-

निःसारं परलोकबीजमचिरात्कृत्वेह सारीकुरु ॥ ८१ ॥

प्रसुप्तो मरणाशङ्कां प्रबुद्धो जीवितोत्सवम् ।

प्रत्यहं जनयन्नेष तिष्ठेत् काये कियच्चिरम् ॥ ८२ ॥

अनुभवनायोग्यम् । विष्वगित्यादि । विष्वक् समन्तात् क्षुच्च बुभुक्षा च, क्षतपातश्च^१, कुष्ठ च कुरिसत च तानि आदिर्येषा जलोदरभगदराद्यग्रामया तै छिद्रित जर्जरीकृतम् इक्षुदण्डकम् । नामैकरम्य नाम्ना मानुष्यमिति शब्देनैकेन केवलं रम्यम्, न परैर्धर्मै । नि सार अन्तस्तुच्छम् । परलोकबीजं धर्मसाधनत्वेन परलोकोपायम् । इह लोके सारीकुरु सफलं कुरु ॥ ८१ ॥ प्रसुप्तेत्यादि । प्रसुप्तो गाढनिद्राक्रान्त । मरणाशङ्काम् । प्रबुद्धो जागरित । जीवितोत्सवं जीविते सति उत्सव परिजनपरितोपादि । प्रत्यहं प्रतिदिनम् । एष आत्मा । कियच्चिरं कियद्बहुकालम् ॥ ८२ ॥ एष कायस्यात्मोपकारकत्वाभाव प्रतिपाद्य बन्धूना प्रतिपाद-

होता है, गन्ना यदि मूल (जड़) में उपभोग्यके (चूसनेके) योग्य नहीं होता है तो वह मनुष्यशरीर भी मूल (वाल्यावस्था) में उपभोगके अयोग्य होता है, गन्ना जहा वनस्पतिमें होनेवाले रोगोंसे ग्रसित होकर यत्र तत्र छेदयुक्त हो जाता है वहा मनुष्य शरीर भी क्षुधा एवं घाव आदि रोगोंसे छेदयुक्त (दुर्बल) हो जाता है, तथा जिस प्रकार गन्ना भीतर सारभागसे रहित होता है उसी प्रकार मनुष्य शरीर भी सार (श्रेष्ठ वस्तु) से रहित होता है । इस प्रकार दोनोंमें समानता होनेपर जिस प्रकार किसान उस गन्नेकी गांठोंको बीजके रूपमें सुरक्षित रखकर उनसे पुन उसकी सुन्दर फसलको उत्पन्न करता है उसी प्रकार विवेकी जनका भी कर्तव्य है कि वे उस नि सार मनुष्यशरीरको आगामी भवका (देवादि पर्याय अथवा सिद्ध पर्याय) का बीज (साधन) बनाकर उसे सफलीभूत करें ॥ ८१ ॥ जब प्राणी सोता है तब वह मृतवत् होकर मरनेकी आशंका उत्पन्न करता है और जब जागृत रहता है तब जीनेके उत्सवको करता है । इस प्रकार प्रतिदिन आचरण करनेवाला यह प्राणी कितने काल तक उस शरीरमें रह सकेगा^२ अर्थात् बहुत ही थोड़े समय तक रह सकता है, पश्चात् उस शरीरको छोड़ना ही पड़ेगा ॥ ८२ ॥ हे प्राणी ! यदि तूने

सत्यं वशात्र पद्वि अहमनि बन्धुहृत्य
 मासं त्वया किमपि बन्धुजनादितार्थम् ।
 एतावदेव परमस्ति मृतस्य पद्मात्
 संमूय कायमहितं तव भस्मयन्ति ॥८३॥
 अहमसंतामसंपादिविध्याद्वादिविधायिनाः ।
 स्वाः परेऽस्य सकृद्ग्राणहारिणो न परे परे ॥ ८४ ॥

कथा— छवमित्यादि । अत्र संतारे बन्धुहृत्य बन्धुवार्त्तम् । हितार्थम् अपकारकम् । अर्थे प्रीतिम् । संभूय मिश्रिता ॥ ८३ ॥ मनु विवाहादिकर्मस्य बन्धुजनात् [व] प्रतीते कर्म न ततः तत्कार्यमित्याह— अन्वेषादि । अहमना संतारे प्रादुर्भास्य संज्ञाः प्रवाहः तस्य संतदि संप्रत्येकं तत्र तद्विवाहादि तस्य विवायिनः वास्तव्यं स्वज्जा । तत्र आत्मनः परे शक्नः । संतरे स्वकमेवोऽन्वे वे ते एहद्व्याप्यहारिणः एकदा प्राणव्यपत्ति-
 वारिणः । न ते परे शक्नः ॥ ८४ ॥ अन्वेष्यते विवाहादिविधानेन वनधाम्नवस्त्यति-

संसारमें भाई-बन्धु आदि कुटुम्बी जनोसे कुछ भी हितकर बन्धुत्वका कार्य प्राप्त किया है सो उसे सत्य बतला । उनका केवल इतना ही कार्य है कि मर जानेके प्रश्नात् वे एकत्रित होकर तेरे अहितकारक शरीरको जसा दते हैं ॥ विशेषार्थ— बन्धुका कार्य हितैषी होता है । परन्तु जिन कुटुम्बी जनोको बन्धु समझा जाता है वे वास्तवमें प्राणीका कुछ भी हित नहीं करते हैं । बन्धु, इसके विपरीत वे राग-द्वेषके कारण बनकर उसका अहित ही करते हैं । इसीलिये विषकी जनको बन्धुजनमें अनुरक्त न होकर अपने आत्महितमें ही लगना चाहिये ॥ ८३ ॥ जो कुटुम्बी जन जन्म-परम्परा (संसार) को बचाने वाले विवाहादि कार्यको करते हैं वे इस जीवके शत्रु हैं, दूसरे जो एक ही बार प्राणोक्त अपहरण करनेवाले हैं वे यथार्थमें शत्रु नहीं हैं ॥ विशेषार्थ— जो अपना अहित करे वही वास्तवमें शत्रु है— किन्तु जिसे प्राणी शत्रु मानता है वह सचमुचमें शत्रु नहीं है । कारण, यह कि यदि वह अधिकसे अधिक अहित करेगा तो केवल एक बार प्राणोका वियोग कर सकता है इससे अधिक वह और कुछ भी

धनरन्धनसंभारं^१ प्रक्षिप्याशाहुताशने ।

ज्वलन्तं मन्यते भ्रान्तः शान्तं संधुक्षणक्षणे ॥ ८५ ॥

पलितच्छलेन देहान्निर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धेः ।

कथमिव परलोकार्थं जरी वराकस्तदा स्मरति ॥ ८६ ॥

संपादकत्वेन वाञ्छितार्थप्रापकत्वात् कथ तेषां शत्रुत्वमिति तदयुक्तमित्याह— धनेत्यादि । रन्ध्यते अनेनेति रन्धनम् इन्धनम्, धनमेव रन्धन तस्य सभार सघातम् । प्रक्षिप्य । क्व । आशाहुताशने आशैव हुताशनोऽग्नि तस्मिन् । ज्वलन्तम् आशाहुताशनम् । शान्तम् उपशान्तं मन्यते । भ्रान्त सन् अविवेकी । सधुक्षणक्षणे आशाग्ने धनेन्धनैः प्रज्वालनसमये ॥ ८५ ॥ एव मन्यमानस्य भवत किं किं भवतीत्यह— पलितेत्यादि । पलितच्छलेन पलितव्याजेन । शुद्धि निर्मलता । परलोकार्थं परत्रार्थम् । अथवा पर उत्कृष्टो लोको मोक्ष परलोक तस्य अर्थः ।

नहीं कर सकता है । किन्तु जो कुटुम्बीजन विवाहादिको करके प्राणीको संसारवृद्धिके कारणोंमें प्रवृत्त करते हैं वास्तविक शत्रु तो वे ही हैं, क्योंकि उनके द्वारा अनेक भवोंका घात होनेवाला है— राग-द्वेषादिकी वृद्धिके कारण होनेसे वे अनेक भवोंको दुःखमय बनानेवाले हैं ॥ ८४ ॥ आशा (विषयतृष्णा) रूप अग्निमें धनरूप इन्धनके समूहको डालकर भ्रान्तिको प्राप्त हुआ प्राणी उस जलती हुई आशारूप अग्निको जलनेके समयमें शान्त मानता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार अग्निमें इन्धनके डालनेसे वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही है— कम नहीं होती— उसी प्रकार अधिक अधिक धनके संचयसे यह विषयतृष्णा भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही है— कम नहीं होती । अग्नि जब इन्धनको पाकर अधिक भड़क उठती है तब मूर्खसे मूर्ख प्राणी भी उसे शान्त नहीं मानता । परन्तु आश्चर्य है कि विषयसामग्रीरूप इन्धनको पाकर उस तृष्णारूप अग्निके भड़क उठनेपर भी यह प्राणी उसे (विषयतृष्णाग्निको) और उसमें जलते हुए अपनेको भी शान्त मानता है । यह उसकी बड़ी अज्ञानता है ॥ ८५ ॥ हे भव्य ! वालोंकी धवलताके मीपसे तेरी बुद्धिकी निर्मलता ही गरीरसे निकलती जा रही है । ऐसी अवस्थामें विचारा वृद्ध उस समय परभवमें

१ मु (जै, नि.) रे थनेन्धनसंभार ।

आ. ६

इष्टार्थोद्यमशक्तिं भवसुखसाधनात्मनि^१ प्रस्फुरन्
मानामानसबुद्ध्याद्यद्यथासंज्ञिपिताम्यन्तरे ।

प्रबोधनम् अन्तःस्थानादि अन्तर्दर्शनसंज्ञाविकारप्रवृत्तयो वा अर्चते याप्यते बोधो येना-
द्यात्मर्ष इति श्रुत्यन्तेः । बरी अद्य अस्यास्तीति बरी ज्ञेयावेतिन् (त्रि. म ४।१।४२) तथा इन्द्रि-
क्रीर्णकाले ०८१० ये तु बुद्धिश्चिन्तुक्त्य मोहानमिधूतकेतवः परलोक्ष्यं स्मरन्ति ते शिरस्य
इत्यह— इष्टार्थेत्यादि । इष्टार्थं ज्ञानविकारप्रवृत्तयोः तस्माद्बुद्ध्याद्युत्पन्नत् तच्च तत् ज्ञानविकारं

हित करनेवाले कायोंका कैसे स्मरण कर सकता है । अर्थात् नहीं कर
सकता है ॥ विशेषार्थ— बुद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर बाल सफेद होने लगते
हैं । इसके ऊपर यहाँ यह उल्लेखा की गई है कि वह बाहोंकी सफेदी
क्या है मानों निर्मल बुद्धि ही शरीरसे निकलकर बाहिर आर ही है ।
अभिप्राय उसका यह है कि बुद्धावस्थामें जैसे जैसे शरीर शिथिल होता
जाता है वैसे ही वैसे प्राणीकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती जाती है । उस
समय उसकी विचारशक्ति नष्ट हो जाती है तथा करने योग्य कर्मका
स्मरण भी नहीं रहता है । ऐसी दशामें यदि कोई मनुष्य यह विचार करे
कि अभी मैं युवा हूँ, इसलिये इस समय इच्छानुसार धन कमाकर विषय-
सुखका अनुभव करूँगा और तत्पश्चात् बुद्धावस्थाके प्राप्त होनेपर आत्म-
कल्याणके मार्गमें लागूँगा । ऐसा विचार करनेवाले प्राणियोंको ध्यानमें
रखकर यहाँ यह बातसाया है कि बुद्धावस्थामें इन्द्रियां शिथिल और बुद्धि
भ्रष्ट हो जाती है तथा व्रत एव अप-तप आदि करनेका शरीरमें सामर्थ्य
भी नहीं रहता है । इसके अतिरिक्त मृत्युका भी कोई नियम नहीं है—
वह बुद्धावस्थाके पूर्वमें भी आ सकता है । अतएव बुद्धावस्थाके ऊपर
निर्भर न रहकर उसके पहिले ही जब कि शरीर स्वस्थ रहता है, आत्म-
कल्याणके मार्गमें— व्रतादिके आचरणमें— प्रवृत्त हो जाना अच्छा है ॥८६॥
जो संसाररूप भयानक समुद्र समोदर पदार्थोंके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले
असक्तोपजनक सुखरूप सारे जलसे परिपूर्ण है, जिसका भीतरी भाग
बनेक प्रकारके मानसिक दुखोंरूप बहवान्तकी ज्वालाओंसे जल रहा

मृत्यूत्पत्तिजरातरङ्गचपले संसारघोराणवे
मोहग्राहविदारितास्यविवरादूरे चरा दुर्लभाः ॥ ८७ ॥

भवम् अतृप्तिजनकं तच्च तत् सुखं च तदेव धारम् अम्भो यत्र । प्रस्फुरदित्यादि । प्रस्फुरन्त्यो दीप्ता ताश्च ता नानामानसदुःखानि एव वाडवशिखाश्च ताभिः सदीपितं प्रज्वालितम् अभ्यन्तरं यत्र । मृत्यूत्पत्तिजरा एव तरङ्गा ऊर्मयं तरलाश्चपला यत्र । इत्थंभूते संसारलक्षणे घोराणवे रौद्रममुद्रे । मोह इत्यादि । मोह एव ग्राहो जलचरस्तेन विदारितं तच्च तत् आस्यं च मुखं तदेव विवरं तस्मात् । दूरे चरा दूरे प्रवर्तमाना ॥ ८७ ॥ ततो दूरे चरतो दुर्धरातु-

है, तथा जो मरण, जन्म एव वृद्धत्वरूप लहरोंसे चंचल है, उस भयानक संसार-समुद्रमें जो विवेकी प्राणी मोहरूप हिंस्र जलजन्तुओं (मगर आदि) के फाड़े हुए मुखरूप विलसे दूर रहते हैं वे दुर्लभ हैं ॥ विशेषार्थ— यह संसार भयानक समुद्रके समान है— समुद्रमें जहा तृष्णा (प्यास) को न शान्त कर सकनेवाला खारा जल रहता है वहा संसारमें तृष्णा (विषयाभिलाषा) को न शान्त कर सकनेवाला इष्ट विषयभोगजनित सुख रहता है, समुद्रमें यदि बड़वानलकी ज्वालाओंसे उसका जल जलता रहता है तो संसारमें भी प्राणी अनेक प्रकारके मानसिक दुःखोंसे जलते (सतप्त) रहते हैं, समुद्रमें जहा उसको क्षुब्ध करनेवाली बड़ी बड़ी लहरोंकी परम्परा चलती है वहा संसारमें भी प्राणीको पीडित करनेवाली लहरोंके समान जन्म, जरा और मरणकी परम्परा चलती रहती है, तथा समुद्रमें यदि मगर एवं घड़ियाल आदि हिंस्रक जन्तु रहते हैं तो संसारमें भी घातक मोह रहता है । इस प्रकार संसार और समुद्र इन दोनोंके समान होनेपर जिस प्रकार गम्भीर एवं अपार समुद्रमें गिरे हुए प्राणियोंका उसमें स्थित मगर-मत्स्यादिके मुखसे बचना अशक्य है— विरला ही कोई भाग्यवान् बचता है, उसी प्रकार संसारमें स्थित प्राणियोंका मोहसे बचना अशक्य है— विरले ही विवेकी जीव उसके प्रभावसे बचते हैं ॥ ८७ ॥ निरन्तर प्राप्त

अभ्युच्छिन्नीः सुखपरिकरैर्लोकिता छोडारम्यैः
 द्यामाङ्गीनां मयनकमलैर्युक्ता यौवनाम्भम् ।
 धम्योऽसि त्वं यदि तनुरियं छम्भवोधेर्भृगीमि
 र्दग्धारण्ये स्पशकमलिनीशङ्खयाळोक्यते ते ॥ ८८ ॥

इत्यनुच्छिन्नो भक्तः सुखमिच्छति तदुर्वीर्यं वने दृशीमि। एतत्ते तथा कन्योऽस्त्रीयम्—
 अभ्युच्छिन्नैरित्यादि। अभ्युच्छिन्नीः निरन्तरैः। सुखपरिकरैः सुखवन्नितादिभिः। ललित
 तपस्वर्गौता। तथा अर्थिता अनन्तरममल्लोकिता। के। मयनकमलैः। कर्णभूते। छोडारम्यैः
 पञ्चदशमगौमैः। अशाम्। इत्यामाङ्गीनां उत्तमनामिकाणाम्। कल्पमर्षिताः। यौवनाम्भं
 यौवनामर्षं यथा मन्त्रवेवम्। अम्यवोधेः प्राक्तरलज्जकरव। इत्येवमादि—वन्ना वास्यै अन्त्ये
 अन्त्ये त्वकमलिनी वा तरया। अन्त्या अन्त्ये ॥ ८८ ॥ इत्यनेन त्वदीयं कन्य सफलं

होनेवाली सुख-सामग्रीसे पाशित और यौवनके मध्यमें सुन्दर स्त्रियोंके चंचल
 एवं रमणीय नेत्रोरूप कमलोंसे पूजित अर्थात् देखा गया ऐसा वह
 तेरा शरीर विवेकज्ञानके प्राप्त होनेपर यदि जधे हुए वनमें हिरण्यिके द्वारा
 स्पशकमलिनीकी आशंकासे देखा जाता है तो व धम्य है— प्रथमके
 मोम्य है ॥ विशेषार्थ— जिसने निरन्तर सुखसामग्रीको प्राप्त करके
 विषयसुखका अनुभव किया है तथा यौवनके सम्पत्तमें जिसको अनेक
 सुन्दर स्त्रियां चाहती रही हैं वह यदि विवेकज्ञानको प्राप्त करके वनमें
 स्थित होता हुआ दुर्बल तपका आचरण करता है तो तपसे कुछ उसके
 सुकुमार शरीरको देखकर हिरण्यिको आशंकासे आगसे जली हुई स्पश
 कमलिनीका भ्रम होमे लागता है। ऐसे वे मय्य जीव ही वास्तवमें पुण्यशाही
 हैं जिन्हें समस्त सुखसामग्रीके सुखम रहनेपर भी आत्मकल्याणके लिये
 उसे छोडनेमें किसी प्रकार क्लेशका अनुभव नहीं हुआ। वे स्तुतिके योग्य
 हैं। आश्चर्य तो उन जीवोंके ऊपर होता है जो कि पपेय सुखसामग्रीके
 न भिक्षनेसे निरन्तर हुली रहकर भी तद्विषयक मोहको नहीं छोडना
 चाहते हैं ॥ ८८ ॥ प्राणी बाल्यावस्थामें शरीरके पुष्ट न होनेसे कुछ भी

वाल्ये वेत्सि न किञ्चिदप्यपरिपूर्णाङ्गो हित वाहितं
कामान्धः खलु कामिनीद्रुमघने भ्राम्यन् वने यौवने ।

त्यान्वान्येति दर्शयन्नाह— वान्येत्यादि । वान्ये वालन्वे । अपरिपूर्णाङ्ग अपुत्राङ्ग सन् ।
कामान्ध कामेन अन्ध विवेकपराङ्मुख । कामिनीद्रुमघने कामिनीलक्षणद्रुमैः घने, ते
वा घना यत्र वने यौवनलक्षणे वने । भ्राम्यन् न किञ्चिद्विदितमहित वा वेत्सि । मध्यं मध्यमा-
वस्थायाम् । वृद्धतृपा वृद्धा महती सा चासौ तृद् वृद्धतृद् तथा । वसु द्रव्यम् । अर्जितुम् ।

हित-अहितको नहीं जानता है । यौवन अवस्थामें कामसे अन्धा होकर
खिर्योरूप वृक्षोंसे सघन उम यौवनरूप वनमें विचरता है, इसलिये यहा
भी वह हिताहितको नहीं जानता है । मध्यम (अवेड) अवस्थामें पशुके
समान अज्ञानी होकर बड़ी हुई तृष्णाको शान्त करनेके लिये खेती व
वाणिज्य आदिके द्वारा वनके कमानेमें तत्पर रहकर खिन्न होता है, अतः
इस समय भी हिताहितको नहीं जानता है । तथा वृद्धावस्थाके प्राप्त
होनेपर वह अवमरेके समान होकर शरीरसे त्रियिल हो जाता है, इसलिये
यहा भी हिताहितका विवेक नहीं रहता है । ऐसी दृशामें हे मध्य जीव !
कौन-सी अवस्थामें धर्मका आचरण करके तू अपने जन्मको सफल कर सकता
है ? ॥ विशेषार्थ— वान्यावस्थामें शरीरके परिपुष्ट न होनेसे प्राणी अपने
हिताहितको ही नहीं समझ सकता है । यौवन अवस्थामें प्रायः वह कामसे
पीड़ित होकर विषयसामग्रीकी खोजमें रहता है । इसके पश्चात् अवेड
अवस्थामें वह वनके कमानेमें आसक्त होकर उसके द्वारा वृद्धिगत वनकी
तृष्णाको समाप्त करना चाहता है, परन्तु इससे उसका शान्त होना तो
दूर ही रहा, वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही अधिक है । अब रही वृद्धावस्था,
सो यहा समस्त इन्द्रिया त्रियिल हो जाती हैं, शरीर रोगाक्रान्त हो जाता
है, तथा स्मृति भी जाती रहती है । इस प्रकारसे वे सब अवस्थाओं में
ही वीन जाती हैं और वह अज्ञानी प्राणी कुछ भी आत्महित नहीं कर
पाता । किन्तु हा, जो विवेकी प्राणी हैं वे यौवन अवस्थामें विषय-

मध्ये वृत्तवर्षादिस्तु वस्तु पशुः^१ विज्जनासि कृप्यादिमि
 वार्द्धिक्येऽर्धसूतः^२ क मन्म फलि ते^३ धर्मो मनेधिर्मसः ॥ ८९ ॥
 वास्येऽस्मिन् पवनेन ते विरचितं स्मर्तुं च तद्योषितं
 मध्ये चापि धनार्जनम्यतिकरैस्तथास्ति यथापितः^४ ।

पशुः मनुः एतः । विज्जनासि । कृप्यादिमि । अज्ञानमपि न किञ्चिद्विदितम् अस्ति
 वा वेत्ति । वार्द्धिक्येऽर्धसूतः] वृद्धये अर्धसूतः कश्चिदपि व्यापारे अल्पमः । क । अल्पव्ययिणे ।
 मन्म । ते तद् । फलि चक्रं सदात् । तथा धर्मो मनेधिर्मसः ॥ ८९ ॥ अत्र वास्येऽपि अ-
 चरन्त्य कर्मयो वस्तेनेशनां मस्तो वर्तिदुम् अयुचितमिति शिक्षां प्रकथयति— वास्येऽपि ।

सुखको भोग करके तत्पश्चात् उसे उच्छिष्टके समान छेद देते हैं और
 आत्मकल्याणके मार्गमें प्रवृत्त हो जाते हैं । कुछ ऐसे मी महापुरुष होते
 हैं जो उन कष्टदायक विषयोंमें अनुरक्त न होकर प्रारम्भमें ही संयम
 एव तप आदिके साधनेमें प्रवृत्त हो जाते हैं । परन्तु ऐसे महापुरुष
 निराले ही हैं अधिक प्राणी तो वे ही अज्ञानी जीव हैं जो पूर्वोक्त
 अवस्थाओंमेंसे किसी भी अवस्थामें आत्महितको नहीं करते हैं ॥ ८९ ॥
 हे दुर्भुद्धि प्राणी ! इस विधि (कर्म) में वास्तविकतामें जो तेरा अहित
 किया है उसका स्मरण करना भी योग्य नहीं है । मध्यम अवस्थामें भी
 ऐसा कोई दुख नहीं है जिसे कि उसने धनोपार्जन आदि कष्टप्रद
 कार्योंके द्वारा तुझे न प्राप्त कराया हो । वृद्धावस्थामें भी उसने तुझ तिर
 स्कृत करके निर्दयतापूर्वक दात तोड़ देने आदिका प्रयत्न किया है ।
 फिर देख तो सही कि तेरा इतना अहित करनेपर भी आत्म भी तू उक्त
 कर्मके ही बशीभूत होकर प्रवृत्ति कर्मकी इच्छा करता है । विशेषार्थ— यह
 अज्ञानी प्राणी दूसरोंके विषयमें हित और अहितकी कल्पना करके
 तदनुसार उन्हें मित्र और शत्रु समझने लगता है । परन्तु वास्तवमें जो
 उसका अहितकारी शत्रु कर्म है उसकी ओर इसका ध्यान ही नहीं जाता

१ मु (अ.) पशु । २ मु (अ. नि) 'वृद्धो वर्द्धयताः । ३ मु (अ.) फलि ।
 ४ मु (अ. नि) 'तथापि' यत्पि ।

वार्द्धिक्येऽप्यभिभूय दन्तदलनाद्याचेष्टितं निष्ठुरं
पश्याद्यापि विधेर्वगेन चलितुं वाञ्छस्यहो दुर्मते ॥ ९० ॥

अनेन विधिना विरचित कृतम् । व्यतिकरै प्रघटकै । नापित. न प्रापित । अभिमूय पराभव कृत्वा । आचेष्टितम् आवरितम् । निष्ठुरम् अमनोज्ञम् । चलितुं प्रवर्तितुम् ॥ ९० ॥

है । जीव बाल्यावस्थामें जो गर्भ एवं जन्म आदिके असह्य दुखको भोगता है उसका कारण वह कर्म ही है । तत्पश्चात् यौवन अवस्थामें भी उक्त कर्मके ही उदयसे प्राणी कुटुम्बके भरण-पोषणकी चिन्तासे व्याकुल होकर धनके कमाने आदिमें लगना है और निरन्तर दुःपह दुखको सहता है । इसी कर्मके निमित्तसे वृद्धावस्थामें इन्द्रिया शिथिल पड जाती हैं, शरीर विकृत हो जाता है, और दात टूट जाते हैं । इस प्रकार जो कर्म सब ही अवस्थाओंमें उसका अनिष्ट कर रहा है उसे अहितकर न मानकर यह अज्ञानी प्राणी आगे भी उसीके वशमें रहना चाहता है । लोकमें देखा जाता है कि जो मनुष्य किसीका एक वार भी अनिष्ट करता है उससे वह भविष्यमें किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता । इसी प्रकार यदि कोई दात तोड़ना तो दूर रहा, किन्तु यदि दात तोड़नेके लिये कहता ही है तो मनुष्य उसे अपना अपमान करनेवाला मानकर यथाशक्ति उसके प्रतीकारके लिये प्रयत्न करता है । फिर देखो कि जो कर्म एक वार ही नहीं, किन्तु वार वार प्राणीका अनिष्ट करता है तथा दात तोड़नेके लिये कहताही नहीं, बल्कि वृद्धावस्थामें उन्हें तोड़ ही डालता है, उस अहितकर कर्मके ऊपर इस प्राणीको क्रोध नहीं आता । इसीलिये उसका प्रतीकार करना तो दूर रहा, किन्तु वह भविष्यमें भी उसी कर्मके अधीन रहना चाहता है ॥ ९० ॥ हे वृद्ध ! तेरे कान दूसरोंके निन्दावाक्योंको नहीं सुननेकी इच्छासे ही मानो तिरस्कृत अर्थात् नष्ट हो गये—वहरे हो गये । नेत्र मानो तेरी घृणित अवस्थाको देखनेमें असमर्थ होकर ही अन्वेषणको प्राप्त हो गये हैं । यह

माधोनीय तिरस्कृतापरतिरस्करभ्रुतोनां भ्रुतिः
 चक्षुर्धोक्षितुमक्षमं तत्र दृशां हृष्यामिवाभ्यर्ष्य गतम् ।
 मीत्येषामिमुखांश्चकाद्वृत्तितरां कापोऽप्यर्ष्य कम्पते
 निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीप्तमग्नेऽप्यासे[स्ते] अराजजरे ॥ ११ ॥

बृहदारण्यकमिन्द्रियार्थान्नेषणियां प्रवृत्तिं पश्यतस्त्वम् १ निश्चितमक्ष-भानसुखतमिवाह—
 अजोत्रैवेत्यादि । भ्रुतिः धोत्रम् । तिरस्कृता ये नद्याः [नद्या] । कर्षभूतेषु । अजोत्रैव
 भोक्षुमनिष्कृतीव । कम्पाम् । परतिरस्करभ्रुतोनां परनिन्दाचक्रननाम् । तत्र दृशां तत्र
 बृहदारण्यकम् । हृष्यां निन्द्याम् । वीक्षितुं शृणुम् । अक्षममित्थ अक्षमत्तमित्थ । चक्षुः
 पठम् । मीत्येषु मन्त्रेषु । निष्कम्पः परस्मैकम्पापरकित्तरहितः । त्वम् । अहो आभ्यर्ष्यम् ।
 प्रदीप्तमग्नेऽपि प्रदीप्तं मन्त्रमित्थ प्रदीप्तमग्नेम् अराज्याभ्यामुपहृतं अरोरम् । तथापि
 आसे[स्ते] तिष्ठसि ॥ ११ ॥ तत्र तिष्ठतो वीक्ष्यस्व क्षियां प्रवृत्तिपरिविधित्तिवाप्राह—

शरीर भी तेरा सन्मुख आनेवाले यम (मृत्यु) से मानो भयभीत हो करके
 ही अतिशय कांप रहा है । फिर भी आश्चर्य है कि व जलते हुए घरके
 समान उस बृहत्त्वसे शिथिल हुए शरीरमें निश्चल रह रहा है ॥ विशेषार्थ—
 बृहदारण्यामें कान बहरे हो जाते हैं, आँसे अन्धी हो जाती हैं, और शरीर
 कांपने लगता है । यह शरीरकी अवस्था बुझापेमें स्वभावत हो जाता
 करती है । इसपर यहाँ यह उल्लेखा की गई है कि बुझापेमें प्राय घर व
 बाहिरके सब ही जन तिरस्कर करने लगते हैं, उन निन्दावाक्योंको न
 सुननेकी ही इच्छासे मानो बृहत्के कान बहरे हो जाते हैं । इसी प्रकार उस
 अवस्थामें मुँहसे लार बहने लगती है, कपडोंमें मल-मूत्रादि हो जाता है,
 तथा निरन्तर खासी व कफ आदि बना रहता है इस प्रकारकी घृणाजनक
 अवस्थाको न देख सकनेके ही कारण मानो बृहत्की आँसे अन्धी हो जाती
 हैं । वह बुझापा क्या है मरणकी निकटताकी सूचना ही है, उसीके
 भयसे मानो बृहत्का शरीर कांपने लगता है । वह बृहदारण्याकर शरीर
 आगसे जलते हुए मझके समान नष्ट हो जानेवाला है । फिर भी आश्चर्य

अतिपरिचितेष्ववशा नवे भवेत् प्रीतिरिति हि जनवादः ।
तं किमिति मृषा कुरूपे दोषासक्तो गुणेष्वरतः ॥ ९२ ॥

जनवाद लोकाद । त जनवादम् । किमिति इति एव वक्ष्यमाणन्यायेन किं मृषा कुरूपे ।
दोषा हि रागद्वेषमोहादय अतिपरिचिता , सर्वत्र सर्वदा सर्व प्राणिभि अनादिननारे अनु-
भूतत्वात् । गुणास्तु सम्यग्दर्शनादय नवा , कदाचिदपि अननुभूतत्वात् । ततो दोषेषु
आश्रयतेन गुणेषु च अनुरागरहितेन भवता जनवादोऽगत्य एत इति ॥ ९२ ॥ दोषासक्तेन

है कि जव घरमें आग लग जाती है तब उसके भीतर स्थित प्राणी
व्याकुल होकर बाहिर निकलनेका प्रयत्न करते हैं, परन्तु वह वेसुध हुआ
वृद्ध उस नष्टप्राय शरीरसे मोहको नहीं छोडना और डमीलिये वह पर-
भवको सुखमय बनानेके लिये कुछ प्रयत्न भी नहीं करता है ॥ ९१ ॥
अत्यन्त परिचित वस्तुमें अनादरबुद्धि ओर नवोनमे प्रेम होता है, यह जो
किंवदन्ती (प्रसिद्धि) है उसे त् दोषोंमें आसक्त तथा गुणोंमें अनुराग रहित
होकर क्यों असत्य करता है ? ॥ विशेषार्थ— लोकमें प्रसिद्धि है कि
जो वस्तुए अनेक बार परिचयमें (उपभोगमें) आ चुकी हैं उनमें अनुराग
नहीं रहता है, इसके विपरीत जो वस्तु पूर्वमें कभी परिचयमें नहीं आयी
है उसके विषयमें प्राणीका विशेष अनुराग हुआ करता है । परन्तु
पूर्वोक्त जीवकी दशा इसके सर्वथा विपरीत है— जो दोष (राग-द्वेषादि)
जीवके साथ चिर कालसे सम्बद्ध हैं उनसे वह अनुराग करता है तथा जो
सम्यग्दर्शनादि गुण उसे पूर्वमें कभी भी नहीं प्राप्त हुए हैं उनमें वह
अनुराग नहीं करता है । इस प्रकारसे वह उपर्युक्त लोकोक्तिको भी
असत्य करना चाहता है ॥ ९२ ॥ कमलको हस नहीं खाते हैं, वह
जलमें उत्पन्न होकर भी उससे चूकि सगत नहीं होता है अतएव कठोर है,
तथा वह दिनमें विकसित होकर रात्रिमें मुकुलित हो जाता है । यह सब
विचार भ्रमर नहीं करता है । इसीलिये वह उसकी गन्धमें आसक्त होता
हुआ रात्रिमे उसके सकुचित हो जानेपर उसीके भीतर मरणको प्राप्त
होता है । ठीक है— व्यसनी जनको अपने हिताहितका विचार नहीं

इसनें मुक्तमतिकर्कशमम्मसापि नो संगतं विमविकासि सरोजमित्यम् ।
नालोकिर्तं मधुकरेण सृष्टं वृथैव प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेकः ॥१३॥

प्रथैव दुर्लभा सुदु दुर्लभा साम्यदम्भने ।

तां प्राप्य ये प्रमाद्यन्ते ते शोभ्याः खलु भीमताम् ॥ १४ ॥

य व्यसनिना हितहितपरिमाकमद्य संसारे मरणादिदुःखमनुभूयति एतदन्तं
वर्तकवचन— ईशैरिमादि । इतिः पश्चिमिसेपैः पुराणिकोवैद्य यन्त्रवेवाविभिः । न मुक्तं
न मक्षितं न सेकितं वा । यतः अतिकर्कशम् अन्तेमसं संसारदुःखवादि य । अम्मसा अन्ते
स्वच्छन्दमात्रेण य । नो संगतं कैक्या गतम् । विमविकासि विवसे अर्कुकितम् । सरोजं
पद्मं सरीरं य । सर इव सरीरं द्वाण्येकितकमुखाव तत्र यतं इति कृत्या । इत्यम् अन्ते
प्रकारेण । नालोकिर्तं मधुकरेण प्रमारेण हितेन य ॥ १३ ॥ तदवन्तेनये य अन्त्येष्टान्मात्रः
अन्तम् संसारे परिप्रमत्तः प्राणिनाः एतद्व्येष्टिदुर्लभादिस्वाह— प्रथैवैवादि । प्रथैव य
मोगोपमेगादिक्म् । अन्त्येष्टान्ते परत्र निमित्तम् । प्रमाद्यन्ति अन्त्येष्टान्ते मन्ति ॥ १४ ॥

रहता है ॥ विशेषार्थ— यहां भ्रमरका उदाहरण देकर यह बातकाया है
कि जिस प्रकार भ्रमर कमलके विषयमें यह नहीं सोचता है कि इसका
मक्षण हंस नहीं करते हैं वह (इलाज) जिस अर्थमें उत्पन्न हुआ है उसीसे
व्यक्त रहता है, तथा वह रात्रिमें मुकुशित होकर प्राणोंका पक्षक
बनेगा, इसीलिए वह उसमें आसक्त रहकर वही मरणको प्राप्त होता है ।
ठीक इसी प्रकारसे विषयी जन भी यह विचार नहीं करते हैं कि इन
विषयोंका उपमोग हंसोंके समान महत्त्वात्मा पुरुषोंने नहीं किया है ये स्वर्ग
रहनेवाले नहीं हैं— देखते देखते मद्य होनेवाले हैं, तथा आत्मत्वभावके
प्रतिकूल होकर प्राणीको नरकादि दुर्गतियोंमें ले जानेवाले हैं इसीलिए
वे उनमें आसक्त होकर उसी भ्रमरके समान जन्म-मरणादिके अनेक
दुखोंको सहते हैं । सो यह कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं है कारण कि
व्यसनी जनोंका ऐसा स्वभाव ही होता है— उन्हें कभी अपने हितका
विवेक नहीं रहता है ॥ ०१ ॥ प्रथम तो हितहितका विचार करनेरूप
बुद्धिही दुर्लभ है फिर वह परमेशके हितका विवेक तो थीर भी दुर्लभ
है । उस विवेकको प्राप्त करके भी जो जीव प्रमाद करते हैं वे बुद्धिमानोंके
क्षिये सोचनीय होते हैं ॥ विशेषार्थ— संसारमें एके श्रियको आदि लेकर
रूपश्रिय तक सब ही प्राणी मनसे रहित होते हैं इसीक्षिये उन्हें

लोकाधिपाः क्षितिभुजो भुवि येन जाता-
 तस्मिन् विधौ सति हि सर्वजनप्रसिद्धे ।
 शोच्यं तदेव यदमी स्पृहणीयवीर्या-
 स्तेषां बुधाश्च वत किंकरता प्रयान्ति ॥ ९५ ॥

परिप्राप्तप्रजानामपि उद्भूतवीर्याणां लक्ष्मीविलासाभिलाषेण राजां सेवा कुर्वतामनुशय कुर्वन्नाह—
 लोकेत्यादि । क्षितिभुजो राजान । भुवि । लोकाधिपा लोकस्वामिन , लोकाधिका वा पाठ ।
 येन धर्मलक्षणेन विद्धि[धि]ना । स्पृहणीयवीर्या श्लाघ्यमामर्ष्या । तेषा क्षितिभुजाम् ।
 बुधाश्च विबुधा अपि । किंकरता भृत्यताम् ॥ ९५ ॥ पादोपनतोत्तमागस्य कृष्णराजस्य

विचारात्मक बोध ही नहीं प्राप्त होता है । पचेन्द्रियोंमें भी सभी जीवोंके मन नहीं होना— कुच्छके ही होता है । जिनके वह होता है उनको भी प्राय आत्महितका विवेक नहीं रहता । फिर जो आत्महितका विवेक होनेपर भी तदनुरूप आचरण करनेमें असावधान रहते हैं उनके ऊपर चुद्धिमानोंको खेद होता है । कारण यह कि वे उपयुक्त सामग्रीको प्राप्त करके भी हितके मार्गमें प्रवृत्त नहीं होते और इस प्रकारसे उक्त सामग्रीके विनष्ट हो जानेपर फिर उसका पुन प्राप्त होना कठिन ही है ॥ ९४ ॥ जिस विधि (पुण्य) से पृथिवीके ऊपर लोकके अधिपति राजा हुए हैं उस विधिके सर्व जनोंमें प्रसिद्ध होनेपर भी यही खेदकी बात है कि जो विशिष्ट पराक्रमी और विद्वान् हैं वे भी उक्त राजा लोगोंकी दासताको प्राप्त होते हैं— सेवा करते हैं ॥ विशेषार्थ— यह सब ही जानते हैं कि राजा, महाराजा, चक्रवर्ती एव तीर्थंकर आदि जितने भी महापुरुष होते हैं वे सब पूर्वोपार्जित पुण्यके प्रभावसे ही होते हैं । फिर खेदकी बात तो यही है कि अनेक पराक्रमी एव विद्वान् भी ऐसे हैं जो कि उक्त पुण्यके ऊपर विश्वास न करके लक्ष्मीकी इच्छासे उन राजा आदिकी ही सेवा करते हैं । वे यदि पुण्यके ऊपर विश्वास रखकर उसका उपार्जन करते तो उन्हें राजा आदिकी सेवा न करनेपर भी वह लक्ष्मी स्वयमेव प्राप्त हो जाती । इसके विपरीत पुण्योपार्जनके बिना कितनी भी वे राजा आदिकी सेवा क्यों न करें, किन्तु उन्हें वह यथेष्ट लक्ष्मी कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है ॥ ९५ ॥ जो पर्वत बड़े बड़े वासोंको धारण करते हैं, जिनका अन्त

यस्मिन्नस्ति स भूसूता घृतमहावंशाः प्रवेशाः परः ।
प्रज्ञापापमिता घृतोभतिधनाः मूर्ध्नां धियन्ते ध्रिये ।

एतन्निधानस्यान्यप्रतिपाद्यत्वात् जेन कर्मसमुत्पत्तिः स्वर्गं मार्गं च दर्शयन्ति— वरिमन्-
त्वादि । एः प्रवेशः परः उत्कृष्टः अस्ति । वरिमन् प्रवेशे । जिनन्ते सिद्धन्ति । के ते ।
भूसूता पर्वताः । कर्णभूताः । इत्यन्तः कृताः वारिष्ठा वीष्णा वा महात्मो कण्ड वै ।
पुनरपि कर्णभूताः प्रहातरमिता प्रज्ञयैव वारं पर्वन्तम् इत् परिच्छिन्नं विषाम् । पुनरपि वि-
विधियः । घृतोभतिधनाः घृतम् उच्छतिरेव धर्मं वै ते घृतोभतिधनाः । केन । मूर्ध्नां
धिरसा । ध्रियर्षम् । ध्रिये धोमानिमित्तम् । भूसूतं महान् । उरव प्रवेशस्य मार्गः । कर्णभूताः ।
मुखादुत्पत्तम- मुखात् ई- अतिशयेन दुर्गमः । तथा निरासः आठाम्यो दिग्भ्यो विष्मन्ताः ।
मः एषं ततः व्यक्तं उच्यन्ते इतिदितं यथा मन्त्रवेदम् । वस्तुम् अयुक्तं महत्तम् । हे अर्थे
उच्यते व्युत्पत्तये । कर्मसमुत्पत्तौ- सर्वाङ्गैः सर्वाङ्गैः कर्माणां द्वित्यन्तिका छात्रादुत्पत्तौ
इति । अन्यत्र द्वितीयकौ— प्रदिश्यते परस्मै प्रतिपाद्यते इति प्रवेशो धर्मः । परः उत्तमः ।

बुद्धिसे ही जाना सकता है तथा जो उपार्णरूप धनको धारण करनेवाले
हैं, ऐसे वे पर्वत जिस प्रदेश (निधानस्यान) में शोभाके निमित्त स्थित
हैं वह उत्कृष्ट प्रदेश है । उसका लंबा मार्ग सर्पोंसे अत्यन्त दुर्गम और
दिशाओंसे रहित अर्थात् दिग्भ्रमको उत्पन्न करनेवाला है । इसीशेषे हे
अर्थ । उसके विषयमें महापुरुषोंके लिए स्पष्ट बतलाना अयोग्य है । वह
सर्पार्थ नामके द्वितीय मन्त्रीके द्वारा प्रत्यक्षमें देखा गया है । प्रकृत लोकका
पह एक अर्थ उदाहरण स्वरूप है । दूसरा मुख्य अर्थ उसका इस प्रकार
है— प्रदेश शब्दका अर्थ महा धर्म है, क्योंकि ' प्रदिश्यते परस्मै प्रतिपाद्यते
इति प्रदेश ' अर्थात् दूसरोंके लिये जिसका उपदेश किया जाता है
वह प्रदेश (धर्म) है, ऐसी उसकी निश्चिष्टि है । जिस धर्मके होनेपर
इन्द्रादि सत्तम वंशको धारण करनेवाले (कुलीन), बुद्धिके पारगामी
(अतिशय विद्वान) तथा गुणोंसे उत्तम होकर धनके धारक ऐसे राजा
लोग अन्य जनकों द्वारा लक्ष्मी प्राप्तिके निमित्त शिरसे धारण किये जाते
हैं वह धर्म उत्कृष्ट है । उस धर्मका मार्ग (उपाय) दान-संयमादिके भेदसे
अनेक प्रकारका है जो आशा (विषयवाञ्छा) से रहित होता हुआ

भूयास्तस्य भुजङ्गदुर्गमतमो मार्गो निराशस्ततो
व्यक्तं वक्तुमयुक्तमार्यमहता सर्वार्यसाक्षात्कृत. ॥ ९६ ॥

स अस्ति यस्मिन् सति । भूयतो राजानो मूर्ध्ना मस्तकेन भ्रियन्ते लोके । किमर्थम् । श्रियै
लक्ष्मीनिमित्तम् । कथभृता भूयत । धृतमहावशा धृतेश्वाकादिवशा । तथा प्रज्ञाया-
पारमिता प्रज्ञाया पार पर्यन्तम् इता गता । धृतोन्नतिधना उन्नतिश्च धन च ते धृते यै ।
तस्य धर्मलक्षणप्रदेशस्य । मार्गो उपाय । भूयान् प्रचुर , दानप्रतादिभेदात् । निराश
आशाया आकाशाया ? निष्कान्त । भुजङ्गमदुर्गमतम भुजङ्गानां कामुकानां दुर्गमतम
अगोचर । यत एव ततो व्यक्त स्पुट वक्तुम् अयुक्तम् । आर्यमहताम् आर्याणां मध्ये महताम्
अस्माकम् । सर्वार्यसाक्षात्कृत सर्वे आर्ये गणधरदेवादिभि साक्षात्कृतो अनुभूत । अथवा
सर्वे भव्ये अर्यते गम्यते सेव्यते इति सर्वार्थे [र्ये] सर्वज्ञ तेन साक्षात्कृत , न पुन कस्यचि-
दप्यसौ, प्रतीत्यगोचर इत्यर्थ ॥ ९६ ॥ शरीरादिभ्यो वैराग्यमुत्पाद्य जैनस्य धर्म तन्मार्गं च

भुजङ्गो—कामी जनो—के लिये दुर्लभ है । इस कारण महापुरुषोंके लिये उसका
स्पष्टतया व्याख्यान करना अशक्य है । वह धर्म सर्वार्य अर्थात् सर्वोंसे
पूजने योग्य सर्वज्ञके द्वारा प्रत्यक्षमें देखा गया है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार
कृष्णराजाका कोप (खजाना) अनेक उन्नत विशाल पर्वतोंसे घिरे हुए एव
सर्पादि हिंस्र जन्तुओंसे व्याप्त दुर्गम स्थानमें निक्षिप्त था और उसके
सम्बन्धमें सर्वार्य नामक राजाके द्वितीय मंत्रीको छोड़कर अन्य कोई कुछ भी
नहीं जानता था तथा दूसरोंके लिये चोरी आदिके भयसे उसके सम्बन्धमें
कुछ बतलाया भी नहीं जा सकता था । उसी प्रकार यह धर्मका स्वरूप भी
साधारण जनोंके लिये दुर्गम है । उसको प्रत्यक्ष रूपसे तो सर्वज्ञ ही जानता
है तथा उस सर्वज्ञके द्वारा किये गये व्याख्यानसे अन्य गणधर आदि भी यथा-
योग्य जानते हैं । साधारण मनुष्य अन्य जनोंके लिये उसका स्पष्टतया व्याख्यान
नहीं कर सकते हैं, किन्तु विशिष्ट बुद्धिको धारण करनेवाले ही उसका
स्पष्ट प्रतिपादन कर सकते हैं । जिन राजा-महाराजा आदिकी अन्य मनुष्य
सेवा किया करते हैं वे इसी धर्मके प्रभावसे होते हैं । अतएव जो ऐहिक एव
पारलौकिक सुखकी अभिलाषा करते हैं उन्हें व्रत, सयम, जप-तप एव
दानादिके भेदसे अनेक प्रकारके उस धर्मका आचरण करना चाहिये ॥ ९६ ॥

१ स आशायां आकाशाया ।

शरीरेऽस्मिन् सर्वाङ्गानि बहुबुद्धेऽपि निवसन्
स्पर्शो नैव प्रपद्यति जनः प्रीतिमधिकाम् ।

इदं दृष्ट्वाप्यस्माद्विरमयितुमेतं च यतते
यतिर्वाताभ्यामैः परहितवर्ति पश्य महतः ॥ १७ ॥

स्पर्शको मुनेः न किञ्चित्कामिभिरस्मिन् परोपघरात्मैः तद्वदतेः परोपघरत्न
स्य हि वेदितम् इति वचनात् । एतरेव दर्शयत्— शरीरेत्यादि । अस्मिन् शरीरे
शरीरे । सर्वाङ्गानि सर्वाङ्गानि अपवित्रं यस्मिन् । बहुबुद्धे बहुनि शरीरे-मानस्यदीनि
दुःखाणि यस्मिन् । इत्यन्तेऽपि अने वदन् जनः । स्पर्शो नैव प्रपद्यति नैव ।
नैवत्यादि कथा व्याख्यानम्— इदं शरीरं दृष्ट्वा जनः प्रीतिम् अधिकं नैव प्रपद्यति किम् ।
अपि तु प्रपद्यते । इदम् इति पठे कथा व्याख्यानं न कर्तव्यम् । दृष्ट्वा मुनिम् । जनः
प्रीतिं प्रमोदम् । अधिकं विधिद्वयम् । प्रपद्यति करोति । नैव नापि । एतं च वदन् । पुनः
वतिः कस्मात् शरीरात् । विरमयितुं निवृत्तयितुं यतते प्रयत्नं करोति । कैः क्वया । यथा-
भ्यामैः ज्ञातव्योऽस्तेऽः ॥ १७ ॥ कस्मात् न निवृत्तं जनः । तं वदन् यथाभ्यामैः मुनिः

जो शरीर सब प्रकारसे अपवित्र और बहुत दुःखोंको उत्पन्न करनेवाला है
ऐसे इस शरीरमें रहनेवाला प्राणी उससे विरक्त नहीं होता है, बल्कि वह
उक्त शरीरको देख करके भी उससे अधिक प्रीति नहीं करता हो सो बात
नहीं, किन्तु अधिक ही प्रीति करता है । उसको हितैषी मुनि श्रेष्ठ उप-
देशोंके द्वारा इस अपवित्र शरीरसे विरक्त करनेके लिये प्रयत्न करते हैं ।
ऐसे महापुरुषोंका दूसरोंके हितविरयक अनुराग देखने योग्य है— प्रशंसनीय
है ॥ विशेषार्थ— यह शरीर अतिशय अपवित्र एव तीव्र दुःखोंका कारण
है । फिर भी अज्ञानी प्राणी उससे अनुराग करना नहीं छोड़ता है । इतना
ही नहीं बल्कि वह उत्तरोत्तर उसमें अधिक ही आसक्त होता है । यह
देखकर दयालु साधु उसे अनेक प्रकारसे समझा करके उससे विरक्त
करनेका निरन्तर प्रयत्न करते हैं । दूसरे प्राणियोंके कल्याणमें निरत
रहना यह महात्माओंका स्वभाव ही हुआ करता है । ऐसे साधु पुरुषोंका
समागम दुर्लभ है । संसारमें ऐसे निष्कण्ड जन ही अधिक देने जाते हैं जो
दूसरोंके साथ मधुर भाषण करके उन्हें भोला देनेमें उद्यत रहते हैं ॥०७॥

इत्थं तथेति बहुना किमुदीरितेन
 भूयस्त्वयैव ननु जन्मनि भुक्तमुक्तम् ।
 एतावदेव कथितं तव संकलय्य
 सर्वापदा पदमिदं जननं जनानाम् ॥ ९८ ॥
 अन्तर्वान्तं वदनविवरे क्षुत्तृषार्त्तः प्रतीच्छन्
 कर्मायत्तः सुचिरमुदरावस्करे वृद्धगृद्धया ।
 निष्पन्दात्मा कृमिसहचरो जन्मनि फलेशभीतो
 मन्ये जन्मिन्नपि च मरणात्तन्निमित्ताद्विभेपि ॥ ९९ ॥

शरीरात् निवर्तयति इत्याह— इत्थं तथेत्यादि । इत्थम् अनेन बहुदु खत्वप्रकारेण । तथ तेन सर्वाशुचित्प्रकारेण । उदीरितेन उक्तेन । जन्मनि भुक्तमुक्त संसारे तद्रूपतया अनुभूत व्य[त्य]क्तम् । सकलय्य पिण्डितार्थं कृत्वा । जनानाम् । जायते उत्पद्यते प्राणी यस्मिस्तज्जनन शरीरम् ॥ ९८ ॥ तच्च आददानो गर्भावस्थाया कीदृश किं कुर्वन्नाददासीदित्याह— अन्तर्वान्तमित्यादि । मात्रा यत् अन्तर्वान्तं छर्दितम् । क्व । वदनविवरे । तत् । उदरावस्करे उदरमेव अवस्करो वचोर्गृह तत्र स्थित । वृद्धगृद्धया वृहदाकाङ्क्षया । कर्मायत्त सुचिर प्रतीच्छन् । कथभूत सन् । क्षुत्तृषार्त्तं बुभुक्षापिपासाभ्या पीडित । निष्पन्दात्मा सकुचितावयव । कृमिसहचर उदरगण्डपदादिकृमिसहभावी । जन्मनि उत्पत्तौ । फलेशभीत समुल्लङ्घु खात् त्रस्त । मन्ये हे जन्मिन् अहम् एव मन्ये । मरणादपि च तन्निमित्तात् जन्मनिमित्ताद्विभेपि त्वम् ॥ ९९ ॥ सम्यग्दर्शनलाभात्पूर्वभवेषु भवतात्मवधाय सर्वमनुष्ठितमित्याह—

हे भव्य जीव ! यह शरीर ऐसा है और वैसा है, इस प्रकार बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? तूने स्वयं ही इस ससारमें उसे अनेक वार मोगा है और छोड़ा है । संक्षेपमें सप्रहरूपसे तुझे यही उपदेश दिया है कि यह प्राणियोंका शरीर सब दु खोंका धर है ॥ ९८ ॥ यह प्राणी गर्भावस्थामें कर्मके अधीन होकर चिर काल तक माताके पेट-रूप विष्टागृह (सडास) में स्थित रहता है और वहा भूख-प्याससे पीडित होकर बढी हुई तृष्णासे माताके द्वारा खाये हुए भोजन (उच्छिष्ट) की मुह खोलकर प्रतीक्षा किया करता है । वहा वह स्थानके सकुचित होनेसे हाथ-पैर आदि शरीरके अवयवोंको हिला-डुला नहीं सकता है तथा उदरस्थ कीड़ोंके साथ रहकर जन्मके कष्टसे भयभीत होता है । हे जन्म लेनेवाले प्राणी ! तू जो मरणसे डरता है सो मैं ऐसा समझता हू कि वह मरण चूकि अगले जन्मका कारण है, इसीलिये मानो उस मरणसे डरता

अजाहृपाणीयमनुष्ठितं त्वया विकल्पमुष्मेन भवाविता पुरा ।
यत्र किञ्चित्सुखरूपमाप्यते तदार्यं चिन्त्यन्पक्षवर्तकप्रियम् ॥ १०० ॥

अजाहृपाणीयमित्याह[रि] । अजा न हृणापन्नं त्वोरिव कर्मम् अजाहृपाणीयम्— यथा अजा
केनचिदनु भूता सन्नेन न किंवा सा हृन्तु न सन्नते । तत्र प्रत्यने अजाय पदेन भूमि
पन्नम्वा भक्षणवचनं पङ्क्तं उत्पद्यते । तद्वत्तया विकल्पमुष्मेन हेतोरगतेर्बर्तकप्रत्यक्षेण
आत्मवचनं कर्ममनुष्ठितम् । भवाविता पुरा— इति सम्बन्धार्थनारिस्मत्पुनरात् भवात् पूर्वम् ।
अत्र संसारे । सुखरूपं सुखरूपत्वम् । अन्वयवर्तकनि अन्वयव्य वर्तक्य न त्वोरिव कर्म
अन्वयवर्तकप्रियम्— यथा अन्वयेन ह्यस्तं प्रक्षिपता देवद्वर्षणी प्रापते तथा संसारे वेदमतेन
जीवेन सुखरूपं स्थितं सुखरूपवर्कं वस्तु ॥ १ ॥ इत्यादिभिर्वादिनां न क्वचिद् एतद्व्यति-

है, क्योंकि जन्मका कष्ट सुखे अनुभवमें आ ही सुका है ॥ ९९ ॥ हे
आर्य ! तुने इस (सम्यग्दर्शनयुक्त) मन्त्रसे पहिले संसारमें हेय और उपा-
देयके विचारमें मूढ़ होकर अजाहृपाणीयके समान कार्य किया है । यहाँ
जो कुछ सुखरूप सामग्री प्राप्त होती है वह अन्वय-वर्तकीय न्यायसे ही
प्राप्त होती है ॥ विशेषार्थ— प्राणीको जब तक सम्यग्दर्शनका ज्ञान नहीं
होता है तब तक उसे अनेक दुःख सहने पड़ते हैं । कारण यह है कि
सम्यग्दर्शनके बिना उसे यह त्याग्य है और यह प्राप्य है, इस प्रकारका
विवेक नहीं हो पाता है । इसीलिये वह ऐसे भी अनेकों कर्षोंको स्वयं
करता है कि भिनसे मारनेके लिये जो आमी गई बकरीके समान वह
अपने आप ही विपत्तिमें पड़ता है । जैसे— कोई एक व्यक्ति मारनेके लिये
बकरीको जो गमा, किन्तु उसके मारनेके लिये उसके पास इयाण
(तलवार या छुरी) नहीं पा । इस बीच उस बकरीने पैरसे जमीनको
खोदना प्रारम्भ किया और इससे घातकको वहाँ भूमिमें खड्ड प्राप्त हो
गया जिससे कि उसने उसका बच कर डाला । इसीको ' अजा हृपाणीय '
न्याय कहा जाता है । इसी प्रकार सम्यग्दर्शनके बिना यह प्राणी भी
अपने लिये ही कष्टकरक उपायोंको करता रहता है । उसे जो अन्य
सम्पत्के लिये कुछ अभीष्ट सामग्री भी प्राप्त होती है वह ऐसे प्राप्त होती

हा कष्टमिष्टवनिताभिरकाण्ड एव
 चण्डो विखण्डयति पण्डितमानिनोऽपि ।
 पश्याद्भुतं तदपि धीरतया सहन्ते
 दग्धु तपोऽग्निभिरमुं न समुत्सहन्ते ॥ १०१ ॥

त्याह— हा कष्टमित्यादि । हा धिक् विपाटे वा । कष्टं निन्द्यम् । अकाण्डे अप्रस्तावे । चण्डः काम विखण्डयति विशेषेण खण्डितव्रतवान् [व्रतान्] करोति । पण्डितमानिनोऽपि पण्डितम् आत्मान मयमानान् अपि । कामि कृत्वा । इष्टवनिताभि वद्वभस्त्रीभि । अमु काम न समुत्सहन्ते न समुत्साह कुर्वन्ति ॥ १०१ ॥ काम दग्धु समुत्साहमानाश्च केचित्

है जैसे कि अन्धा मनुष्य कभी हाथोंको फैलाये और उनके बीचमें बटेर पक्षी फस जाय । ऐसा कदाचित् ही होता है, अथवा प्राय वह असम्भव ही है । यही अस्थायी संसारी प्राणियोंके सुखकी प्राप्तिकी भी है ॥ १०० ॥ बडे खेदकी बात है कि जो अपनेको पण्डित समझते हैं उनको भी यह अतिशय क्रोधी कामदेव (विषयवाद्या) असमयमें ही इष्ट स्त्रियोंके द्वारा खण्डित करता है । फिर भी देखो यह आश्चर्यकी बात है कि वे उसे (कामकृत खण्डनको) भी धीरतापूर्वक सहन करते हैं, किन्तु तपस्वरूप अग्निके द्वारा उस कामको जलानेके लिये उत्साहको नहीं करते हैं ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि कामी जन विषयान्ध होकर इच्छा-पूर्तिके लिये स्त्री आदिकी खोज करते हैं और उन्हें प्राप्त करके वे उनमें इतने आसक्त हो जाते हैं कि फिर उनको अपने हिताहितका विवेक ही नहीं रहता । इस प्रकारसे वे दोनों ही लोकोंको नष्ट करते हैं । यहा इस बातपर खेद प्रगट किया गया है कि विद्वान् मनुष्य भी उस विषयतृष्णाके वशीभूत होकर उसकी पूर्तिके लिये तो असह्य दुखको सहते हैं, किन्तु तप-सयमादिके द्वारा उस विषयतृष्णाको ही नष्ट करनेका अल्प दुख नहीं सहते जो कि वस्तुतः परिणाममें सुखकारक ही है । लोकमें देखा जाता है कि यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यका शिरच्छेद करनेके लिये शस्त्रका प्रयोग करता है तो इसके प्रतिकारस्वरूप दूसरा भी उसका

अर्थिम्यस्तृणवद्विधिम्य विद्यान् कश्चिच्छिष्यं वृत्तवान्
पापां तामचित्तर्षिणीं विगणयन्नादात् परस्त्यक्तवान् ।
प्रागेवाकुशलां विगृह्य सुभगोऽप्यम्यो न पर्यमदीत्
एते ते विदितोत्तरोत्तरवयः सर्वोत्तमास्स्यागिमाः ॥ १०२ ॥

द्विकृतवन्त इत्यर्थः— अर्थिम्य इत्यादि । पापां पापवृत्तम् । ता भियम् । अचित्तर्षिणीम्
अवृत्तिच्छरीम् । विगणयन् मन्यमानः । अन्तः[परो] विवेकी । आदात् न वृत्तवान् अर्थिम्यः ।
एवमेव त्यक्तवान् । प्रागेव प्रथमत एव । न पर्यमदीत् न परिगृहीतवान् । सुभगो सुविवेकी ।
एते प्रदक्षिणस्वस्थास्ते काम्यद्वन्द्वोदयाः । विदितेत्यादि— विदितः उत्तरोत्तरो वरो यथा ते ।
सर्वोत्तमा सर्वेभ्यः स्वाधिभ्यः उत्कृष्टास्वापिनः ॥ १०२ ॥ न च विदित्याः संख्या प्रायः

शिरच्छेद करनेके लिये उषत होता है । परन्तु कृमीप्रनकी रक्षा इससे
विपरीत है क्योंकि काम तो उनका खण्डन करता है— उनके सुखको
नष्ट करता है, परन्तु उसका खण्डन करनेके लिये वे स्वयं उषत
मही होते । इतना ही नहीं, किन्तु उस घातकको भी वे अपना
मित्र मानकर अनुराग ही करते हैं ॥ १०१ ॥ कोई विद्वान् मनुष्य
विषयोंको तृणके समान तुच्छ समझकर लक्ष्मी (धन-सम्पत्ति) को
याचकोंके लिये दे देता है, दूसरा कोई विवेकी जीव उक्त लक्ष्मीको
पापका कारण और असन्तोषजनक जानकर किसी दूसरेके लिये नहीं
देता है किन्तु उसे यों ही छोड़ देता है । तीसरा कोई महाविवेकी
जीव उसको पहिले ही अहितकारक मानकर ग्रहण नहीं करता है । इस
प्रकार वे ये त्यागी उत्तरोत्तर त्यागकी उत्कृष्टताके जाननेवाले हैं— उत्तरोत्तर
उत्कृष्टताको प्राप्त हैं ॥ विशेषार्थः— विषयतृष्णाका कारण धन-सम्पत्ति है ।
कारण यह कि उसके होनेपर वह विषयमोगाकर्षण और भी अधिक
बढती है । इसीलिये विवेकी अन विषयतृष्णाकी मूलानृत उस सम्पत्तिका
ही परित्याग करते हैं । प्रकृत श्लोकमें उसका परित्याग करनेवाले तीन
प्रकारके बतलाये गये हैं— (१) पहिले प्रकारके त्यागी वे हैं कि जिन्होंने
उस लक्ष्मीको तुच्छ समझते हुए दूसरों (पुत्रादि) को दे करके छोड़ा

विरज्य संपदः सन्तस्त्यजन्ति किमिहाद्भुतम् ।

मा वमीत् किं जुगुप्सावान् सुभुक्तमपि भोजनम् ॥ १०३ ॥

परित्यजता सता किञ्चिदाश्चयमस्तीति दर्शयन्नाह— विरज्येत्यादि । विरज्य वैराग्य गत्वा । मा वमीत् मा छद्दिं करोत् । जुगुप्सावान् विचिकित्सावान् ॥ १०३ ॥ श्रियं त्यजन् कश्चित् किं

है । इन्होंने यद्यपि आत्महितका तो ध्यान रक्खा है, किन्तु जिनके लिये वह दी गई है उनके हितका उन्होंने अनुरागवश ध्यान नहीं रक्खा । (२) दूसरे प्रकारके त्यागी वे हैं कि जिन्होंने उसे पापजनक और तृष्णाको बढ़ानेवाली जानकर स्वयं छोड़ दिया है तथा दूसरोंको भी नहीं दिया है । ऐसे त्यागी अपने समान दूसरोंके भी हितका ध्यान रखनेके कारण पूर्वोक्त त्यागियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं । (३) तीसरे प्रकारके त्यागी वे हैं कि जिन्होंने अकल्याणकारी समझकर उसे प्रारम्भमें ही नहीं ग्रहण किया । ऐसे त्यागी सर्वोत्कृष्ट त्यागी माने जाते हैं । इसका कारण यह है कि पूर्वोक्त दोनों प्रकारके त्यागियोंने तो भोगनेके पश्चात् उसे छोड़ा है, किन्तु इन्हें उसके स्वरूपको जानकर ही इतनी विरक्ति हुई कि जिससे उन्होंने उसे स्वीकार ही नहीं किया ॥ १०२ ॥ यदि सज्जन पुरुष विरक्त हो करके उन सम्पत्तियोंको छोड़ देते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? कुछ भी नहीं । ठीक ही है— जिस पुरुषको घृणा उत्पन्न हुई है वह क्या भले प्रकार खाये गये भोजनका भी वमन (उलटी) नहीं करता है ? अर्थात् करता ही है ॥ विगेषार्थ— किसी व्यक्तिने भोजन तो बड़े आनन्दके साथ किया है, किन्तु यदि पीछे उसे उसमें विगादिकी आशंकासे घृणा उत्पन्न हो गई है तो इससे या तो उसे स्वयं वमन हो जाता है, अन्यथा वह प्रयत्नपूर्वक वमन करके उस मुक्त भोजनको निकाल देता है । इसमें वह कष्टका अनुभव न करके विगेष आनन्द ही मानता है । ठीक इसी प्रकारसे जिन विवेकी जनोंको परिणाममें अहितकारक जानकर उस सम्पत्तिसे घृणा उत्पन्न हो गई है उन्हें

भियं त्यजन् ब्रह्म शोकं विस्मयं सात्त्विकः स ताम् ।
करोति तत्त्वविच्छिन्नं न शोकं न च विस्मयम् ॥ १०४ ॥

करोतीत्याह— भिन्नमित्यादि । ब्रह्मः क्षेत्रम्— महता क्षेत्रेण मनोपादितेभ्यः एवमेव कर्म त्यजेति भियं त्यजन् ब्रह्म शोकं करोति । स ताम्— स ब्रह्म प्रसिद्धो वा । सात्त्विकः स्वभावः । तां भिन्नं त्यजन् । विस्मयं विशिष्टा स्मृतौ र्गर्भः विस्मया तं करोति— ब्रह्ममेतन्मृता तस्मै त्यजन् स्मृतौ मान्यः इति । तत्त्ववित् हेनोऽपरेकस्तुल्यस्परिहृती ॥ १४ ॥ यथा च

उसका परित्याग करनेमें किसी प्रकारका क्रोश नहीं होता, प्रत्युत उन्हें इससे अपूर्व आनन्दका ही अनुभव होता है । उसके परित्यागमें कष्ट उन्हींको होता है जो उसे हितकारी मानकर उसमें अतिशय अनुरक्त रहते हैं ॥ १०३ ॥ मूर्ख पुरुष शस्त्रीको छोड़ता हुआ शोक करता है, तथा पुरुषार्थी मनुष्य उस शस्त्रीको छोड़ता हुआ विशेष अभिमान करता है, परन्तु तत्त्वका जानकार उसका परित्यागमें न तो शोक करता है और न विशिष्ट अभिमान ही करता है ॥ विशेषार्थ— जो मूर्ख जन पुरुषार्थसे रहित होते हैं उनकी सम्पत्ति यदि दुर्भाग्यसे नष्ट हो जाती है तो वे इससे बहुत दुखी होते हैं । वे पश्चात्ताप करते हैं कि बड़े परिश्रमसे यह धन कमाया था, वह कैसे नष्ट हो गया, हाथ अब उसके बिना कैसे जीवन बीतेगा आदि । इसके विपरीत जो पुरुषार्थी मनुष्य होते हैं वे जैसे धनको कमाते हैं जैसे ही उसका दानादिमें सदुपयोग भी करते हैं । इस प्रकारके त्यागमें उन्हें एक प्रकारका श्चामिमान ही होता है । वे विचार किया करते हैं कि अब मैंने इसे कमाया है तो उसे सत्कार्यमें खर्च भी करना ही चाहिये । इससे वह कुछ कम होनेवाला नहीं है । मैं अपने पुरुषार्थसे फिर भी उसे बना सकता हूँ आदि । यदि कदाचित् वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है तो भी अपने पुरुषार्थके बलापर उन्हें इसमें किसी प्रकारका श्लेद नहीं होता है । परन्तु इन दोनोंके विपरीत जो तत्त्वज्ञानी हैं वे विचार करते हैं कि ये सब धन-सम्पत्ति आदि पर पणार्थ

विमृश्योच्चैर्गर्भात् प्रभृति मृतिपर्यन्तमखिलं
 मुधाप्येतत्क्लेशाशुचिभयनिकाराद्यवहुलम् ।
 बुधैस्त्याज्यं त्यागाद्यदि भवति मुक्तिश्च जडधीः
 स कस्त्यक्तुं नालं खलजनसमायोगसदृशम् ॥ १०५ ॥
 कुबोधरागादिविचेष्टितै. फल
 त्वयापि भूयो जननादिलक्षणम् ।

श्रीस्त्यज्यते विवेकिभिस्तथा शरीरमपि ति दर्शयन्नाह— विमृश्येत्यादि । विमृश्य उच्चै
 पर्यालोच्य महाप्रयत्नेन । गर्भात्प्रभृतिमृतिपर्यन्तम् अखिलम् एतत् आचरण शरीरादिस्वरूप वा ।
 कथमभूतमित्याह मुधेत्यादि । मुधा एवमेव क्लेशाशुचिभयनिकाराद्यवहुलम् अपि । निकारो
 वयना परम्ब्रो वा । स क । स जडधी । नाल न समर्थ । खल्लेत्यादि । खलजनाना समा-
 योगो मेलोपक. तेन सदृशम् अनेकानर्थकारित्वेन ॥ १०५ ॥ यथा च श्री शरीर च त्याज्य
 तथा रागादयोऽर्पात्याह— कुबोधेत्यादि । कुम्भितबोधरागादिभि जनितै विविधचेष्टितै ।
 त्वयापि त्वया प्राप्तम् । प्रतीहि पूर्वमुत्तरम् उभयमपि जानीहि । प्रतिलोमवृत्तिभि कुबोधा-

हैं, ये न मेरे हैं और न मैं इनका स्वामी हूँ । कर्मके उदयसे उनका सयोग
 और वियोग हुआ ही करता है । ऐसा विचार करते हुए उन्हें सम्पत्तिके
 परित्यागमें न तो शोक होता है और न अभिमान भी ॥ १०४ ॥ गर्भसे
 लेकर मरण पर्यन्त यह जो समस्त शरीरसम्बन्धित आचरण है वह व्यर्थमें
 प्रचुर क्लेश, अपवित्रता, भय और तिरस्कार आदिसे परिपूर्ण हैं, ऐसा
 जानकर विद्वानोंको उसका परित्याग करना चाहिये । उसके त्यागसे यदि
 मोक्ष प्राप्त होता है तो फिर वह कौन-सा मूर्ख है जो दुष्ट जनकी सगतिके
 समान उसे छोड़नेके लिये समर्थ न हो ? अर्थात् विवेकी प्राणी उसे छोड़ते
 ही हैं ॥ १०५ ॥ हे भव्य ! तूने बार बार मिथ्याज्ञान एव राग-द्वेषादि
 जनित प्रवृत्तियोंसे जो जन्म-मरणादिरूप फल प्राप्त किया है उसके
 विरुद्ध प्रवृत्तियों— सम्यग्ज्ञान एव वैराग्य जनित आचरणों— के द्वारा तू

प्रतीहि मय्य प्रतिबोधमवृत्तिभिः।

मुच्य फलं प्राप्स्यसि तद्विस्तृतम् ॥ १०६ ॥

दयाव्यसत्यागसमाधिसंततैः पथि प्रयाहि प्रगुर्णं प्रयत्नवान् ।

व्यत्यवस्यं वचसामगोचरं विकल्पदूरं परमं किमप्यसौ ॥ १०७ ॥

हिम्नः प्रतिबोधमवृत्तिभिः सम्यग्ज्ञानवैराग्यादिभिः । मुच्यं निश्चयेन नित्यं वा । तद्विस्तृतं
जननादिकिमञ्जुषम् ॥ १ १ ॥ इत्यंशुतं च फलमभिव्यक्तमित्यन् मार्गं पश्येत्वाह—
इत्येत्वादि । दयाव्यसत्यागसमाधीनां संततिः प्रवाहः उत्साहः । संवन्निधि पथि मार्गं । प्रयाहि
पथं । प्रगुर्णं मत्प्राप्तिसंज्ञितं यथा मन्ति । विकल्पदूरं विकल्पानिषेधम् । वचसाम्
वचनेष्वम् । नत् परमं चतुष्टयम् । किमपि मोक्षफलम् । अतौ फलाः ॥ १ ७ ॥ विवेक-

निश्चयसे उसके विपरीत फल—अचर-वचर पद—को प्राप्त करेगा, ऐसा निश्चय
कर ॥ १०६ ॥ हे मय्य । तू प्रयत्न करके सरल भावसे दया, इन्द्रिय-
दमन दान और ध्यानकी परम्पराके मार्गमें प्रवृत्त हो जा । वह माग
निश्चयसे किसी ऐसे उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को प्राप्त करता है जो वचनसे
अनिर्बचनीय एवं समस्त विकल्पोंसे रहित है ॥ विशेषार्थ— दीन-दुखी
प्राणियोंको देखकर उनके साप जो हृदयमें सहानुभूतिकर भाव उदित होता है
वह दया कहलाती है । यह धर्मकी जड़ है, क्योंकि उसके बिना धर्म स्थिर
रह नहीं सकता । कहा भी है— धर्मो नाम कृयामूलं सा तु भीषानुकम्पनम् ।
अशरण्याशरण्यात्मतो धार्मिकसंक्षणम् ॥ अर्थात् धर्मकी आधारभूत दया
है और उसका संक्षण है प्राणियोंके साप सहानुभूति । इसीलिये जो
अरक्षित प्राणियोंकी रक्षा करता है वही धार्मिक माना जाता है ॥ छ
शू ५-३५ दूसरे शब्दसे इस दयाको बर्णित कहा जा सकता है और
उस बर्णितमें चूकि सत्यादिका भी अन्तभाव होता है अतएव यह दया
पञ्चब्रतात्मक ठहरती है । दमका अर्थ है राग-द्वेषके दमनपूर्वक इन्द्रियोंका
दमन करना— उन्हें अपने नियंत्रणमें रक्कना अथवा स्वैच्छाचारमें प्रवृत्त न
होने देना । इसे दूसरे शब्दसे संयम भी कहा जा सकता है जो इन्द्रिय
संयम और प्राणिसंयमके भेदसे दो प्रकारका है । त्यागसे अग्निप्राय बाध

विज्ञाननिहतमोहं कुटीप्रवेशो विशुद्धकायमिव ।
 त्यागः परिग्रहाणामवश्यमजरामरं कुरुते ॥ १०८ ॥
 अभुक्त्वापि परित्यागात् स्वोच्छिष्टं विश्वमासितम् ।
 येन चित्रं नमस्तस्मै कौमारब्रह्मचारिणे ॥ १०९ ॥

पूर्वकपरिग्रहत्यागरूपं पंथा जीवस्य मोक्षपदप्रापक इति समर्थयमानं प्राह— विज्ञानेत्यादि ।
 [विज्ञान] विशिष्टं ज्ञानं तेन निहि[ह]तं स्फोटितो मोह यत्र कर्मणि । कुटीप्रवेशं पर-
 पुरप्रवेशो रसायनक्रिया वा । अजरामरं जरा च मरणं च जरामरणे ताभ्यां रहितं मुक्ता-
 त्मानम् ॥ १०८ ॥ विवेकपूर्वकं परित्यागं कुर्वता मध्ये सर्वोत्तमं परित्यागं कुर्वन्तं प्रशंसयन्नाह—
 अभुक्त्वेत्यादि । स्वोच्छिष्टं स्वस्य उच्छिष्टं स्वयं परित्यक्तं पृथिव्यादि । विश्वं जगत् ।
 आशितं भोजितम् । कौमारब्रह्मचारिणे बालब्रह्मचारिणे । कुमारीभिः प्रथमं परिदृतं, न च
 परिणयनं कृतं कौमारं । कुमारात्प्राथम्ये अणु ॥ १०९ ॥ इत्यभूत्परित्यागकारिणं

और अभ्यन्तर परिग्रहके त्याग एवं दानका है । समाधिसे तात्पर्य धर्म और
 शुद्धरूप समीचन ध्यानसे है । इस प्रकार जो विवेकी जीव मन, वचन
 और कायकी सरलतापूर्वक उपर्युक्त दया आदि चारोंकी परम्पराका अनु-
 सरण करता है वह निश्चयसे अविनश्चर पदको प्राप्त करता है ॥ १०७ ॥
 विवेकज्ञानके द्वारा मोहके नष्ट हो जानेपर किया गया परिग्रहोंका त्याग
 निश्चयसे जीवको जरा और मरणसे रहित इस प्रकार कर देता है जिस
 प्रकार कि कुटीप्रवेश क्रिया शरीरको विशुद्ध कर देती है ॥ १०८ ॥
 आश्चर्य है कि जिसने स्वयं न भोगते हुए त्याग करके अपने उच्छिष्टरूप
 विश्वका उपभोग कराया है उस बाल ब्रह्मचारीके लिये नमस्कार हो ॥
 विशेषार्थ— जिसने राज्यलक्ष्मी आदिके भोगनेका अवसर प्राप्त होनेपर
 भी उसे नहीं भोगा और तुच्छ समझकर यों ही छोड़ दिया है वह सर्वो-
 त्कृष्ट त्यागी माना गया है । जैसे किसीको पहिले कुमारियोंने वरण कर
 लिया है, परन्तु पश्चात् उसने उनके साथ विवाह न करके ब्रह्मचर्यको
 ही स्वीकार किया हो वह बालब्रह्मचारी उत्कृष्ट ब्रह्मचारी गिना गया है ।
 यहा ऐसे ही सर्वोत्कृष्ट त्यागीको नमस्कार किया गया है कि जिसने

अकिञ्चनोऽहमित्यास्तस्य त्रैलोक्याधिपतिर्मवे।
योगिगम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः ॥ ११० ॥

परमोदामीनताकमुच्यं पारित्रं प्रतिगतवच्छ— अकिञ्चनेत्यादि । मम न किञ्चन अस्ति इति अकिञ्चनोऽहमित्येवं आस्त्य दिङ् । एतन्म अन्तस्तत्त्वं यत्र कुत्रचित् अयच्छस्यं गूढ-
स्वरूपम् ॥ ११ ॥ अवेदानीं उपजायमानस्वरूपरोच्यमानं दुस्मिण्यादाह— दुस्मिण्यादि ।

साक्षीके उपमोगक अवसर प्राप्त होनेपर भी उसे नहीं मोगा, किन्तु जो बाह्यब्रह्मचारीके समान उससे अलित रहा है । यहाँ इस बातपर आश्चर्य भी प्रगट किया गया है कि शोकमें कोई भी उच्छिष्ट (उलटी या बाति) का उपमोग नहीं करता, परन्तु ऐसे महापुरुषोंने अपने उच्छिष्टक-विना मोगे ही छोड़ी गई राज्यसाक्षी आदिका— भी दूसरोंको उपमोग कराया । तात्पर्य यह कि जो महापुरुष राज्यसाक्षी आदिका अनुभव न करके पहिले ही उसे छोड़ देते हैं वे अतिशय प्रसंशनीय हैं । तथा इसके विपरित जो अशिवेकी जन उनके द्वारा तृणत् छोड़ी गई उक्त राज्यसाक्षीको मोगनेके लिये उत्सुक रहते हैं वे अतिशय निन्दनीय हैं ॥ १०९ ॥ हे मय्य ! तू ' मेरा कुठ भी नहीं है ' ऐसी माननाके साथ स्थित हो । ऐसा होनेपर तू तीन लोकका स्वामी (मुक्त) हो जायगा । यह तुझे परमात्माका रहस्य (स्वरूप) बतला दिया है जो केवल योगियोंके द्वारा प्राप्त करनेके योग्य या उनके ही अनुभवका विषय है ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि पर पदायोंको अपना समझकर जब तक जीवका उनमें मग्नभाव रहता है तब तक वह राग-द्वेषसे परिणत होकर कर्मोंको बाधता हुआ संसारमें परिभ्रमण करता है । और जैसे ही उसका पर पदायोंसे वह मग्नभाव हटता है जैसे ही वह निर्मल होकर आत्मस्वरूपका चिन्तन करता हुआ स्वयं भी परमात्मा बन जाता है ॥ ११० ॥ यह मनुष्य पर्याय दुर्लभ, अशुद्ध और सुखसे रहित (दुःखमय) है । मनुष्य अवस्थामें मरणका समय नहीं जाना जा सकता है । तथा मनुष्यकी पूर्वकोटि

दुर्लभमशुद्धमपसुखमविदितमृत्तिसमयमल्पपरमायुः ।

मानुष्यमिहैव तपो मुक्तिस्तपसैव तत्तपः कार्यम् ॥ १११ ॥

अशुद्धम् अशुचि । अपसुखम् अपगतसुखम् । अल्प पूर्वकोट्यादिपरिमाणम् । इह एव मानुष्ये एव ॥ १११ ॥ तत्र तपसो द्वादशप्रकारस्य मध्ये मुक्तिप्रत्यासन्नसाधनस्य समाधि-

प्रमाण उक्तकृष्ट आयु भी देवायु आदिकी अपेक्षा स्तोक है । परन्तु तप इस मनुष्य पर्यायमें ही किया जा सकता है और मुक्ति उस तपसे ही प्राप्त की जाती है । इसलिये तपका आचरण करना चाहिये ॥ विशेषार्थ— मुक्तिकी प्राप्ति तपके द्वारा होती है और वह तप एक मात्र मनुष्य पर्यायमें ही सम्भव है— अन्य किसी देवादि पर्यायमें वह सम्भव नहीं है । अतएव उस मनुष्य पर्यायको पा करके तपका आचरण अवश्य करना चाहिये । कारण यह है कि वह मनुष्य पर्याय अतिशय दुर्लभ है । जीवोंका अधिकांश समय नरक निगोट आदिमें ही बीतता है । वह मनुष्य पर्याय यद्यपि स्वभावतः अशुद्ध ही है, फिर भी चूकि रत्नत्रयको प्राप्त करके तपका आचरण एक उस मनुष्य पर्यायमें ही किया जा सकता है, अतएव वह सर्वथा निन्दनीय भी नहीं है । आचार्य समन्तभद्र स्वामी निर्विचिकित्सित अंगका स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं कि— “ स्वभावतोऽशुचौ काये रत्नत्रयपवित्रिते । निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता ॥ अर्थात् यह मनुष्यशरीर यद्यपि स्वभावसे अपवित्र है, फिर भी वह रत्नत्रयकी प्राप्तिका कारण होनेसे पवित्र भी है । अतएव रत्नत्रयका साधन होनेसे उसके विषयमें घृणा न करके गुणोंके कारण प्रेम ही करना चाहिये । इसीका नाम निर्विचिकित्सित अंग है ॥ २ श्रा. १३ इसके अतिरिक्त वह मनुष्यशरीर कुछ देवशरीरके समान सुखका भी साधन नहीं है कि जिससे सुखको छोडकर उसे तपके खेदमे न लगाया जा सके । वह तो आवि और व्याधिका स्थान होनेसे सदा दुखरूप ही है । यहापर यह शका हो सकती थी कि उससे जो कुछ भी विषयसुख प्राप्त हो सकता है उसको भोगनेके वाद वृद्धावस्थामें

मायुष्यो भगवान् अगत्यपगुणपूर्तिः सतां स्मृता
 फलेद्यस्तद्यत्नस्मृतिः इतिरपि प्रपक्षयः कर्मणाम् ।

कमल तस्यो विपश्यन्मदिरिकं प्रशान्तमाह— आराध्य इत्यादि । आराध्यः सम्यग्विचिन्तः ।
 भगवान् परमज्ञानसंयुक्तः इन्द्रजिनां पूज्यो वा परमात्मा । वृत्तिः सम्यक्प्रवृत्तये प्रवृत्तिः
 अभिसुखता । सतां तस्युपात्तं संमत् अभिप्रेक्ष्य उत्तमपुण्यविभवत् । प्रपक्षयः प्रपक्षः

उसे तपश्चरणमें लगाना ठीक है, न कि उसके पूर्वमें । इस शोकके परिहार-
 स्वरूप ही यहाँ यह बातलाया है कि मृत्यु कब प्राप्त होगी, यह किसीको
 विदित नहीं हो सकता है । कारण कि देव-नारकियोंके समान मनुष्योंमें
 उत्कृष्ट समय नियत नहीं है— वह वृद्धावस्थामें भी आ सकती है और
 उसके पूर्व बाल्यावस्था या युवावस्थामें भी आ सकती है । इसका अतिरिक्त
 जहाँ देवों और नारकियोंकी आयु अक्षयमृत्युसे रहित होकर तेवीस
 सागरोपम तक होती है वहाँ मनुष्योंकी आयु अधिकसे अधिक एक
 पूबकोटि प्रमाण ही हो सकती है । अतएव अष्टा यही है कि सीमाग्य-
 से यदि वह मनुष्य पर्याप्त प्राप्त हो गई है तो जन्तीसे जन्ती उसके
 प्राप्त करने योग्य रत्नत्रयको प्राप्त कर लें, अन्यथा उसके व्यर्थ नष्ट हो जाने-
 पर फिरसे उसे प्राप्त करना अशक्य होगा ॥ १११ ॥ ध्यानमें तीनों
 शोकोंका स्वामी परमात्मा आराधन करनेके योग्य है । इस प्रकारकी प्रवृत्ति
 सज्जनोंको अभीष्ट है । उसमें यदि कुछ कष्ट है तो केवल भगवान्के चरणों-
 का स्मरण ही है । उससे जो हानि मी होती है वह अनिष्ट कर्मोंकी
 ही हानि (नाश) होती है । उससे सिद्ध करनेके योग्य मोक्षसुख है ।
 उसमें काल भी कितना लगता है ! अर्थात् कुछ विशेष काल नहीं
 लगता— अन्तर्मुहूर्त मात्र ही लगता है । उसका साधन (कारण) मन
 है । अतएव हे विद्वानो ! चित्तमें उस परमात्माका भरो प्रकार विचार
 कीजिये क्योंकि उसके ध्यानमें कष्ट ही क्या है ! कुछ भी नहीं है ॥
 विशेषार्थ— यहाँ यह बातलाया गया है कि जो भग्य जीव मोक्षसुखके

साध्यं सिद्धिसुखं कियान् परिमितः कालो मनः साधनं
सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किं वा समाधौ बुधाः ॥ ११२ ॥

पादपूरणे प्रसिद्धत्वम्, 'प्रोपात्समा पादपूरण' इति वचनात् । साध्य फलम् । दिव्यवर्षसहस्र-
कोटिपरिमितकालसाध्यत्वात् समाधे दु शक्यतेत्याशङ्क्याह कियान् परिमित काल ।
समाधेरन्तर्मुहूर्तादि । कियान् कतिपय परिमित स्तोक एव काल । कस्तत्रोपाय इत्याह—
मन साधनम् । विधुर कष्ट विफल वा । किं वा न किमपि ॥ ११२ ॥ नि श्रेयसार्थिना

अभिलाषी हैं उन्हें सर्वज्ञ वीतराग परमात्माका ध्यान करना चाहिये ।
उसका ध्यान करनेसे ध्याता स्वयं भी परमात्मा बन जाता है । जैसे कि
आचार्य कुमुदचन्द्रने भी कहा है— “ ध्यानाजिनेश भवतो भविन क्षणेन
देह विहाय परमात्मदशा व्रजन्ति । तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके
चामीकरत्वमचिरादिव धातुमेदा ॥ ” अर्थात् हे जिनेन्द्र ! आपके ध्यानसे
भव्य जीव क्षणभरमें ही इस शरीरको छोड़कर परमात्मा अवस्थाको इस
प्रकारसे प्राप्त हो जाते हैं जिस प्रकार कि धातुमेद (सुवर्णपापाण) तीव्र
अग्निसे सयोगसे पत्थरके स्वरूपको छोड़कर शीघ्र ही सुवर्णरूपताको प्राप्त
हो जाते हैं ॥ कल्याण १५ यहा उस ध्यानकी उपादेशताको बतलाते
हुए यह भी निर्देश कर दिया है कि उस ध्यानके करनेमें न तो कुछ
क्लेश है और न किसी प्रकारकी हानि भी है । उसमें यदि कुछ क्लेश
है तो वह केवल जिनचरणोंके स्मरणरूप ही है जो नगण्य है, तथा उससे
जो हानि होनेवाली है वह है कर्मोंकी हानि, सो वह सबको अभीष्ट ही
है । वह निरर्थक या अनिष्ट फलदायक भी नहीं है, बल्कि इष्ट फलप्रद
(मोक्षसुखदायक) ही है । उममें बहुत अविक्र समय भी नहीं लगता
है— उसका समय अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तपरिमित है । इसके अतिरिक्त
उसके लिये विशेष साधनसामग्रीकी भी आवश्यकता नहीं होती, वह
केवल अपने मनकी एकाग्रतासे ही होता है । इस प्रकार जब वह ध्यान
सब प्रकारके क्लेश एवं हानिसे रहित है, परिमित समयमें ही अभीष्ट

प्रविष्यपयनप्राप्तातानां सुखं किमिहेक्ष्यते
 किमपि किमयं कामप्याधः खलीकुरुते ग्लः ।
 खरणमपि किं स्मर्तुं शक्यताः पद्यभयपांसवः
 यद्वत् तपसोऽप्यम्यग्मार्यं समीहितसाधनम् ॥ १११ ॥

उपरोक्तान्वाभिजातस्यप्रमिस्रः— इतिशेषादि । प्राप्तातानां मोक्षिणस्तपः । इह अस्मि-
 स्तपसि उचिते स्तेके वा । उन्मीकुरुते अगस्त्यम् अदुष्टपरत्वं यत्तं दुष्टपरत्वं दुष्टे उन्मीकुरुते ।
 परमभयानिः परमभयो मानयन्तना स एव धैर्यो भूयः । मर्त्यं पूज्यम् ॥ १११ ॥ ए-

मोक्षसुखको देनेवाला है तथा अपने मनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कारणकी अपेक्षा भी नहीं रक्ता है तब भिषेकी जनोका यह कर्त्तव्य है कि वे उस कष्टरहित जिनधरणोंका ध्यान अवश्य करें ॥ ११२ ॥ धनरूप वायु (सृष्णा) से मर्दित (संतप्त) प्राणियोंको भसा कीन-सा सुख हो सकता है ? कुछ भी नहीं । अर्थात् जो सुख तपधरणसे प्राप्त होता है वह सुख धनाभिजाती प्राणियोंको कभी नहीं प्राप्त हो सकता है । उस तपके होते हुए क्या यह कर्मरूप दुष्ट ध्याय (भीष्ट) किसी प्रकारका दुष्ट आचरण कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता है । इसके अतिरिक्त उक्त तपके होनेपर क्या तिरस्काररूप भूति तपस्वीके धरणको भी छूनेके लिये समर्थ हो सकती है ? नहीं हो सकती । हे मम्य प्राणियो ! यदि तपसे दूसरा कोई अमीय सुखका साधक हो तो उसे बतलाओ । अग्निप्राय यह कि यदि प्राणीके मनोरथको कोई सिद्ध कर सकता है तो वह केवल तप ही है, उसको छोड़कर दूसरा कोई भी प्राणीके मनोरथको पूर्ण करनेवाला नहीं है ॥ ११३ ॥ जिस तपके प्रमायसे प्राणी इस लोकमें कोभादि कर्त्तव्यरूप स्वामाविक शत्रुओंपर विजय प्राप्त करता है तथा जिन गुणोंको वह अपने प्राणोंसे भी अधिक चाहता है वे गुण उसे प्राप्त हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त उक्त तपके प्रमायसे परलोकमें उसे मोक्षरूप पुण्यार्थकी सिद्धि स्वयं ही शीघ्रतासे प्राप्त होती है । इस प्रकारसे जो तप प्राणियोंके

इहैव सहजान् रिपून् विजयते प्रकोपादिकान्
 गुणाः परिणमन्ति यानसुभिरप्ययं वाञ्छति ।
 पुरश्च पुरुषार्थसिद्धिरचिरात्स्वर्यं यायिनी
 नरो न रमते कथं तपसि तापसंहारिणि ॥ ११४ ॥
 तपोवल्यां देहः समुपचितपुण्योर्जितफलः
 शलाद्वग्रे यस्य प्रसव इव कालेन गलितः ।

विधे तपमि वर्तमान किं करोतीत्याह— इहैवेत्यादि । इहैव उक्तप्रकार एव तपसि स्थित । सहजान् रिपून् सहभुव शत्रून् । प्रकोपादिकान् प्रकृष्टकोपादीन् । परिणमन्ति प्रादुर्भवन्ति । अमुभिरपि प्राणैरपि । पुरश्चाग्रे पुरुषार्थसिद्धि मोक्षसिद्धि । अचिरात् सक्षेपेण । स्वयं यायिनी स्वयम् अग्रेसरी । तापसंहारिणि ससारदु खस्फेटके ॥ ११४ ॥ तपसि रतिं कुर्वाण-श्चायुर्देहयोरित्य य सफलता कुरुते त श्लाघयन्नाह— तपोवल्यामित्यादि । समुपचितपुण्यो-र्जितफल समुपचित पुष्टिं नीत पुण्यमेव ऊर्जित महत्फल येन देहेन । शलाद्वग्रे कोमल-फलाग्रे सति पुष्पमपगच्छति यस्मात्फलात्तत् शलादु । गच्छेद्दु । प्रसव इव पुष्पमिव ।

सतापको दूर करता है उसके विषयमें मनुष्य कैसे नहीं रमता है ? अर्थात् रमना ही चाहिये ॥ विशेषार्थ— यहा यह बतलाया गया है कि वह तप प्राणीके लिये उभय लोकोंमें ही हितकारक है । इस लोकमें तो वह इसलिये हितकारक है कि जो क्रोध आदि कषाये अनादि कालसे प्राणीका अहित कर रही हैं उनको वह तप नष्ट कर देता है । कारण यह है कि जब तक क्रोधादि कषायें जागृत रहती हैं तब तक वह इच्छानिरोधात्मक तप सम्भव ही नहीं है । इसके अतिरिक्त वह तप इसी लोकमें क्षमा, शान्ति एव विशिष्ट ऋद्धि आदि दुर्लभ गुणोंको भी प्राप्त कराता है । वह चूकि परलोकमें मोक्ष पुरुषार्थको सिद्ध कराता है अतएव वह परलोकमें भी हितका साधक है । इस प्रकार विचार करके जो विवेकी जीव हैं वे उभय लोकके सतापको दूर करनेवाले उस तपमें अवश्य प्रवृत्त होते हैं ॥११४॥ जिसका शरीर तपरूप वेलिके ऊपर पुण्यरूप महान् फलको उत्पन्न करके समयानु-सार इस प्रकारसे नष्ट हो जाता है जिस प्रकार कि कच्चे फलके अग्रभागसे फल नष्ट हो जाता है, तथा जिसकी आयु संन्यासरूप अग्निमें दूधकी

व्यशुष्यथापुष्यं सस्त्रिमिष संरक्षितपयः

स धन्यः संन्यासानुतमुञ्चि समाधानचरमम् ॥ ११५ ॥

ममीं प्रकृष्टीराग्यास्तनुमप्यनुपास्य यत् ।

तपस्यन्ति चिरं तद्धि ज्ञातं धानस्य पैमवम् ॥ ११६ ॥

अनुष्यं व व्यशुष्यन् व्यनुरेव अनुष्यन् स्वरुं न । व्यशुष्यत् । कः । संन्यासानुतमुञ्चि
संन्यासात् । पयः दुग्धम् । कर्षं व्यशुष्यत् । समाधानचरमं यथा भवति । समाधानं समाधि-
प्यानं चरमम् अन्तर्धर्मगुणस्वरूपं मत्र ॥ ११५ ॥ परमैश्वर्ययोगालाम् अनुष्यं दुग्धदे देहे
प्रतिपत्न्यम् आस्थानं व इत्या तपः कुर्वतां चरमं श्वेत्तद्वन्माह— अमी इत्यादि । प्रकृ-
ष्टीराग्या अपि प्रकृष्टम् उत्तमं प्रकृष्टीयां वा वैराग्यं पैमवम् । तनुम् अनुपान् चरितं प्रतिपत्न्यं ।
ते तपस्यन्ति तपः कुर्वन्ति । पैमवं प्रमुक्त्वा ॥ ११६ ॥ तत्पार्थिव्यादि । अतिस्तो-

रक्षा करनेवाले अज्ञान समान धर्म वीर शुद्ध ध्यानरूप समाधिकी रक्षा करते
हुए सुख जाती है वह धन्य है— प्रशंसनीय है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार
लतामें उत्पन्न हुआ फल फलको उत्पन्न करके उस कच्चे फलके अप्रमाणसे
स्वयं नष्ट हो जाता है उसी प्रकार जिसका शरीर तपश्चरणके द्वारा महान्
पुण्यको उत्पन्न करके तपश्चात् स्वयं नष्ट हो जाता है तथा जिस प्रकार
आगपर रखे हुए दूधमें रहनेवाला पानी स्वयं अलता है, परन्तु वह दूधकी
रक्षा करता है, उसी प्रकार जिस महा पुरुषकी आसु ध्यानरूप अग्निमें
स्वयं पुष्क होती है, परन्तु धर्म एव शुद्धरूप ध्यानकी रक्षा करती है वह
महात्मा सराहनीय है— उसीका मनुष्यजन्म पाना सफल है ॥ ११५ ॥
जिनके हृदयमें विरक्ति उत्पन्न हुई है वे शरीरकी रक्षा करके जो विर-
काल तक तपश्चरण करते हैं वह निश्चयसे ज्ञानका ही प्रमाण है, ऐसा
निश्चित प्रतीत होता है ॥ विशेषार्थ— लोकमें प्रायः यह देखा जाता
है कि जो जिसकी ओरसे विरक्त या उदासीन होता है वह उसका
रक्षण नहीं करता है । परन्तु विवेकी जन शरीरकी ओरसे उदासीन
(अनुराग रहित) हो करके भी यथायोग्य प्राप्त हुए आहारके
द्वारा उसका रक्षण करते हैं । इसका कारण यह है कि वे यह जानते

क्षणार्धमपि देहेन साहचर्यं सहेत कः ।

यदि प्रकोष्ठमादाय न स्याद्बोधो निरोधकः ॥ ११७ ॥

कालमपि । साहचर्यं सहमात्र । प्रकोष्ठ हस्तप्रोचकप्रदेश^१ । अत्र तु प्रकोष्ठमन्तस्तत्त्वम् । तदादाय अवलम्ब्य आत्मस्वरूप पदय किं शरीर चिन्तयेदिति बोध शिक्षयतीत्यर्थे । निरोधक धारक ॥ ११७ ॥ अमुमेवार्थं दृष्टान्तद्वारेण समर्थयमान समस्तमित्यादिश्लोक-

हैं कि इस मनुष्यशरीरसे हमें अपना प्रयोजन (मुक्ति) सिद्ध करना है, हमने यदि इसकी रक्षा न की तो यह असमयमें ही नष्ट हो जावेगा और तब ऐसी अवस्थामें हम उससे अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकेंगे । इसका भी कारण यह है कि यदि यह मनुष्य पर्याय यों ही नष्ट हो गई तो फिर देवादि किसी दूमरी गतिमें तपका आचरण सम्भव नहीं है और वह मनुष्य पर्याय कुछ बार बार प्राप्त होती नहीं है । इस प्रकारकी विवेकबुद्धिके रहनेसे ही साधुजन उस शरीरका रक्षण करते हैं, अन्यथा वे उसकी रक्षा न भी करते । हा, यह अवश्य है कि वह शरीर किसी असाध्य रोगादिसे आक्रान्त होकर यदि अभीष्टकी सिद्धिमें ही बाधक बन जाता है तो फिर वे उसकी रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि उसे सरल्लेखनापूर्वक छोड़कर धर्मकी ही रक्षा करते हैं ॥ ११६ ॥ यदि ज्ञान पौंचे (हथेलीके ऊपरका भाग) को ग्रहण करके रोकनेवाला न होता तो कौन-सा विवेकी जीव उस शरीरके साथ आधे क्षणके लिये भी रहना सहन करता ? अर्थात् नहीं करता ॥ विशेषार्थ— प्राणी जो अनेक प्रकारके दुर्बोको सहता है वह केवल शरीरके ही सम्बन्धसे सहता है, इसीलिये कोई भी विवेकी जीव क्षणभर भी उसके साथ नहीं रहना चाहता है । फिर भी जो वह उसके साथ रहता है, इसका कारण उसका उपर्युक्त (अभीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिविषयक) विचार ही है ॥ ११७ ॥ जिन ऋषभ देवने समस्त राज्य-वैभवको तृणके समान तुच्छ समझकर छोड़

समस्त साम्राज्य तृणमिष परित्यज्य भगवान्
 तपस्यन् निर्माणाः क्षुभित इव वीमाः परगृहान् ।
 किञ्चाटङ्गिस्तार्थी स्ययमस्रममानोऽपि सुधिरं
 न सोढम्यं किं वा परमिह परैः कार्यवशातः ॥ ११८ ॥

एवमाह— छम्स्रं त्रिभुवनविभ्राम् । साम्राज्यं परमैश्वर्यम् । निर्माणं मालरहितं । वीम इव । किञ्चेत्यात्मोक्तौ । न सोढम्यं किं वा । अपि तु सर्वमपि सोढ्यम् । परम् अन्त्यम् । इह श्लोके । परैः उत्तृष्टैः भगवतोऽन्वैर्वा । कार्यवशात् संवर निर्भरसम्पत्तयं कार्यम् उत्तृष्टस्य ॥ ११८ ॥ पुरेत्यादि । पुत्र गर्मात् पूर्व गर्मात् । स्वयं अथ परोऽप्येष्टमन्तरेण विभ्रता ।

दिया या और तपश्चरणको स्वीकार किया या वे भी निरमिमान होकर भूखे दरिद्रके समान भिक्षाके निमित्त स्वयं दूसरोंके घरोंपर घूमे । फिर भी उन्हें निरन्तराय आहार नहीं प्राप्त हुआ । इस प्रकार उन्हें छह मास घूमना पड़ा । फिर मला अन्य साधारण जनों या महापुरुषोंको अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिये यहाँ क्या (परीह आदि) नहीं सहन करना चाहिये ! अर्थात् उसकी सिद्धिके लिये उन्हें सब कुछ सहन करना ही चाहिये ॥ विशेषार्थ— यह पुराणप्रसिद्ध बात है कि भगवान् श्यम देव दीक्षा देनेके बाद छह मासके उपवासको पूर्ण करके आहारके लिये छह माह घूमे थे, परन्तु भोगभूमिके बाद उस समय कर्मभूमिका प्रादुर्भाव होनेसे कोई भी आहारदानकी विधिको नहीं जानता था । इसीलिये उन्हें छह माह तक विधिपूर्वक निरन्तराय आहार नहीं प्राप्त हो सका था । अन्तमें जब राजा भेष्यासको जातिस्मरण हुआ तब उसने जिस विधिसे भीमलीके भवमें आहारदान दिया था उसी विधिसे भगवान् आदि त्रिनेन्द्रको आहार दिया । इस प्रकार दैववशात् जब भगवान् श्यमनाथ जैसे महापुरुषको भी निरमिमान होकर भिक्षाके लिये छह माह तक घर घर घूमना पड़ा और वह नहीं प्राप्त हुई तो फिर यदि साधारण जनोंको अपने अभीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिमें कुछ उपस्थित होता है तो उन्हें वह सहन करना ही चाहिये ॥ ११८ ॥ जिस आदिनाथ

पुरा गर्भादिन्द्रो मुकुलितकरः किंकर इव
 स्वयं स्रष्टा सृष्टेः पतिरथ निधीनां निजसुत ।
 क्षुधित्वा पण्मासान् स किल पुरुरप्याह जगती-
 महो केनाप्यस्मिन् विलसितमलङ्घ्यं हतविधेः ॥ ११९ ॥
 प्राक् प्रकाशप्रधानः स्यात् प्रदीप इव संयमी ।
 पश्चात्तापप्रकाशाभ्यां भास्वानिव हि भासताम् ॥ १२० ॥

कस्या । सृष्टे असिमपिकृत्यादे । अथ शब्दः पुनरर्थे निजसुत इत्यस्यानन्तर द्रष्टव्य ।
 निजसुत पुन पतिर्निधीनाम् । पुरुरपि इन्द्रादीनामाराध्योऽपि । आट पर्यटितो-
 ऽभवत् ॥ ११९ ॥ एवविधसम्यग्दर्शनाद्वाराधनात्रय श्रुतज्ञानादिप्रधानतया प्रवृत्तं
 विशिष्टप्रयोजनप्रसाधक भवति, नान्यथा । अतस्तदनन्तर ज्ञानाराधनाप्रदर्शनोपक्रम कुर्वाण-
 प्रागित्याद्याह— प्रागित्यादि । प्राक् प्रथमम् । प्रकाशप्रधान यथावत्स्वरूपप्रकाशन-
 प्रधान ज्ञानप्रधान इत्यर्थ । संयमी मुनि । तप तपन ताप सताप, तपश्चारित्रयोरनुष्ठान-
 मित्यर्थ । भासता शोभताम् प्रकाशतां वा ॥ १२० ॥ ज्ञानाराधनाराधक इत्यभूत्-

जिनेन्द्रके गर्भमें आनेके पूर्व छह महिनेसे ही इन्द्र दासके समान हाथ जोड़े
 हुए सेवामें तत्पर रहा, जो स्वयं ही सृष्टिकी रचना करनेवाला था, अर्थात्
 जिसने कर्मभूमिके प्रारम्भमें आजीविकाके साधनोंसे अपरिचित प्रजाके
 लिये आजीविकात्रिपयक शिक्षा दी थी, तथा जिसका पुत्र भरत निधियों-
 का स्वामी (चक्रवर्ती) था, वह इन्द्रादिकोंसे सेवित आदिनाथ तीर्थंकर
 जैसा महापुरुष भी बुभुक्षित होकर छह महिने तक पृथ्वीपर घूमा, यह
 आश्चर्यकी वान है । ठीक है— इस ससारमें कोई भी प्राणी दुष्ट दैवके
 विधानको लाघनेमें समर्थ नहीं है ॥ ११९ ॥ साधु पहिले दीपकके
 समान प्रकाशप्रधान होता है । तत्पश्चात् वह सूर्यके समान ताप और
 प्रकाश दोनोंसे शोभायमान होता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार दीपक
 केवल प्रकाशसे संयुक्त होकर घट-पटादि पदार्थोंको प्रकाशित करता है
 उसी प्रकार साधु भी प्रारम्भमें ज्ञानरूप प्रकाशसे संयुक्त होकर स्व और
 परके स्वरूपको प्रकाशित करता है । यद्यपि इस समय उसके प्रकाश
 (ज्ञान) के साथ ही कुछ तपका तेज भी अवश्य रहता है, फिर भी उस

भूत्या बीपोपमो धीमान् ज्ञानचारित्रमास्यत् ।

स्यमस्य भासयत्येष मोक्षमार्कम् [न कर्म] कृत्स्नम् ॥ १२१ ॥

अशुभाप्युममापातः शुभः स्याद्यपमागमात् ।

रवीप्यातसंध्यस्य तमसो न समुद्रमा ॥ १२२ ॥

सद्योत्पत्तेरतिशब्द— भूकेचरि । बीपोपमो दीप्तसदो भूत्या । एव ज्ञानाद्यपनाराधको धीमन् । भासयति शोभयति वा प्रकाशयति वा । मोक्षम् मोक्षम्, निर्जितं पुनश्चित्यर्थः ॥ १२१ ॥ तथा ज्ञानाद्यपनाराधकः प्रकृतजनितविद्वैकपूर्वकं कर्मण्य अशुभपरिणामं परिवर्ज्य शुभपरिणामम् आभित्य तुक्तो मकतीति निरर्कवच्य— अशुभादित्यारि । अशुभाद्यपनाराधको अशुभः । आगम्यात् आगमज्ञानात् । अशुभात् अतपचारित्रपरिणामात् । शुभं तपचारित्रपरिणामम् । अभातः आभितः । शुभः स्यात् सनकर्ममन्त्रतद्विक्रमो

सम्य उसकी प्रधानता नहीं होती जिस प्रकार कि तापकी दीपकमें । परन्तु आगेकी अवस्थामें उसका वह प्रकाश (ज्ञान) सूर्यके प्रकाशक समान समस्त पदार्थोंका प्रकाशक हो जाता है । इस अवस्थामें उसके जैसे प्रकाश की प्रधानता होती है वैसे ही तेज (तपस्वरण) की भी प्रधानता हो जाती है ॥ १२० ॥ वह बुद्धिमान् साधु दीपकक समान होकर ज्ञान और चारित्रसे प्रकाशमान होता है । सब वह कर्मरूप काजसको उगलता हुआ स्वके साप परको प्रकाशित करता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार दीपक प्रकाश और तेजसे युक्त होकर काजसको छोटता है और घट-पटादि पदार्थोंको प्रगट करता है उसी प्रकार साधु भी ज्ञान और चारित्रसे दीप्त होकर कर्मकी निर्जरा करता है तथा आत्म-परस्वरूपको जानता भी है ॥ १२१ ॥ यह आराधक भव्य जीव आगमज्ञानके प्रभावसे अशुभस्वरूप असेपम अवस्थासे शुभरूप संयम अवस्थाको प्राप्त हुआ समस्त कर्ममहासे रहित होकर शुभ हो जाता है । ठीक है— सूर्य जब तक सन्ध्या (प्रमत्तकाल) को नहीं प्राप्त होता है तब तक वह अन्धकारको नष्ट नहीं करता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार सूर्य प्रथमतः रात्रिके अन्धकारसे निकलकर प्रमत्तकालको प्राप्त करता है और तब फिर कहीं वह अन्धकारसे रहित होता है, उसी प्रकार आराधक भी पहिले रात्रिमत् अन्धकारके समान अशुभसे

विधूततमसो रागस्तपःश्रुतनिवन्धनः ।

संध्याराग इवार्कस्य जन्तोरभ्युदयाय सः ॥ १२३ ॥

भवेत् । अस्त्यैवार्थस्य ममर्थनार्थं दृष्टान्तमाह— रवेरित्यादि । अयमर्थो— यथा आदित्यस्य अप्राप्त-
संध्यस्य न प्राप्ता सध्या प्रभात येन तस्य । तममो न समुद्रम न निर्गम । तथा आत्मनोऽपि
अप्राप्तशुभपरिणामस्य कर्मतमसो न निर्गम इति ॥ १२२ ॥ ननु ज्ञानाराधनापरिणतस्य
तप श्रुतविषयरागेन रागित्वात्कथं मुक्तत्व स्यात् इत्याशङ्क्याह— विधूततमनोरित्यादि^१ ।
तमोऽज्ञानम् अन्धकारश्च, विधूत स्फेटित तमो येन तस्य । राग रक्तिमा अनुरागश्च ।
तप श्रुतनिवन्धन तप श्रुतविषय । संध्याराग इवार्कस्य प्रभातरागो यथादित्यस्य ।
अभ्युदयाय उदयनिमित्त स्वर्गापवर्गनिमित्त च ॥ १२३ ॥ एतद्विपरीते रागे द्वेष दर्शयन्नाह—

निकलकर प्रभातके समान शुभ (सरागसयम) को प्राप्त करता है और
तब फिर कहीं कर्मकलकरूप अन्धकारसे रहित होता है । अभिप्राय यह
है कि प्राणीका आचरण पूर्वमें प्राय असयमप्रधान रहता है, तत्पश्चात् वह
यथाशक्ति असयममय प्रवृत्तिको छोड़कर सयमके मार्गमें प्रवृत्त होता है ।
यह हुई उसकी अशुभसे शुभमें प्रवृत्ति । यद्यपि कर्मबन्ध (पराधीनता)
की अपेक्षा इन दोनोंमें कोई विशेष भेद नहीं है, फिर भी जहा अशुभसे
पाप कर्मका बन्ध होता है वहा शुभसे पुण्य कर्मका बन्ध होता है । इस
प्रकारसे उसे शुद्ध होनेकी साधनसामग्री उपलब्ध होने लगती है, जो
कि पापबन्धके होनेपर असम्भव ही रहती है । उदाहरणके रूपमें
जैसे प्रभात-कालमें यद्यपि रात्रिगत अन्धकारकी सघनता नहीं होती
है, फिर भी कुछ अंशमें तब भी अन्धकार रहता है, पूर्ण अन्धकारका
विनाश तो दिनमें ही हो पाता है । इस प्रकार वह शुभमें स्थित रहकर
अन्तमें अपने शुद्ध स्वरूपको भी प्राप्त कर लेता है ॥ १२२ ॥ अज्ञानरूप
अन्धकारको नष्ट कर देनेवाले प्राणीके जो तप और शाल्वविषयक अनुराग
होता है वह सूर्यकी प्रभातकालीन लालिमाके समान उसके अभ्युदय
(अभिवृद्धि) के लिये होता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार प्रभातकालमें
उदित होनेवाले सूर्यकी लालिमा उसकी अभिवृद्धिका कारण होती है उसी
प्रकार अज्ञानसे रहित हुए विवेकी जीवका भी तप एवं श्रुतसे सम्बद्ध

१ प स ' विधूततमसोरित्यादि ' नास्ति ।

विहाय ध्यात्माद्योक्तं पुरस्त्वस्य पुनस्तमः ।

स्वियद्रागमागच्छन् पातालतलमृच्छति ॥ १२४ ॥

विहायेत्यदि । विहाय परित्यज्य । ध्यातं वस्तुप्रत्यक्षं प्रकृतम् । आत्मोक्तं ज्ञानम् सर्वोक्तं च । पुरस्त्वस्य ज्ञाने वृत्ता स्वीकृत्य च । पातालतलम् अस्तं नरकं च । मृच्छति मृच्छति ॥ १२४ ॥ एवं चतुर्विंशत्यपरायां प्रयुक्तमनस्य प्रसक्तमानस्य मुमुक्षुर्भोक्तव्यप्रति-

अनुराग उत्तकी अमिदुश्चिद्व- स्वर्ग-मोक्षकी प्राप्तिश्च- कारण होता है । जो अनुराग हानि (दुर्गति) का कारण होता है वह अज्ञानीश्च ही होता है और यह भी विषयभोगविषयक अनुराग । विवेकी (सम्यग्बुद्धि) जीवक वह तप आदि विषयक अनुराग कभी हानिकर कारण नहीं हो सकता है ॥ १२३ ॥ जिस प्रकार सूर्य फैले हुए प्रकाशको छोड़कर और अन्धकारको जागे करके जब राग (लाशिमा)को प्राप्त होता है तब वह पातालको जाता है- अस्त हो जाता है, उसी प्रकार जो प्राणी वस्तुस्वरूपको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानरूप प्रकाशको छोड़कर अज्ञानको स्वीकार करता हुआ राग (विषयबाध)को प्राप्त होता है यह पातालतलको- नरकदि दुर्गतिको- प्राप्त होता है ॥ विशेषार्थ- सूर्य जिस प्रकार प्रमात सम्यग् लाशिमाको धारण करता है उसी प्रकार वह सन्ध्या समयमें लाशिमाको धारण करता है । परन्तु जहाँ प्रमातकालीन लाशिमा उसके अम्युदय (उदय या बुद्धि) का कारण होनी है वहाँ वह सन्ध्या समयकी लाशिमा उसके अध पतन (अस्तगमन) का कारण होती है । ठीक इसी प्रकारसे जो प्राणी अज्ञानको छोड़कर तप एवं ध्यान आदिके विषयमें रागको प्राप्त होता है वह राग उसके अम्युदय- स्वर्ग-मोक्षकी प्राप्ति - का कारण होता है, किन्तु जो प्राणी विवेकको नष्ट करके अज्ञानभावको प्राप्त होता हुआ विषयानुरागको धारण करता है वह अनुराग उसके अध पतन का- नरक-निगोत्रादिकी प्राप्ति का- कारण होता है । इस प्रकार तप-ध्यानानुराग और विषयानुराग इन दोनोंमें अनुरागरूपसे समानताके होनेपर भी मध्यम अन्तर है- एक ऊर्ध्वगमनका कारण है और दूसरा अधोगमनका कारण है ॥ १२४ ॥ जिस यात्रा (गमन) में ज्ञान

ज्ञानं यत्र पुरःसरं सहचरी लज्जा तपः संबलं
चारित्रं शिविका निवेशनभुवः स्वर्गा गुणा रक्षकाः ।

निरूपद्रवा भवतीति दर्शयन्नाह— ज्ञानमित्यादि । यत्र याने? । ज्ञान पुरस्सर मार्गप्रदर्शकतया अप्रेसरम् । ज्ञानस्य च दर्शनपूर्वकत्वाद्दर्शनमप्यग्रेसर सामर्थ्यसिद्धम् । सहचरी सखी । निवेशनभुव निवासस्थानानि । गुणा वीतरागत्वादय । यथा मोक्षमार्ग रत्नत्रयात्मक ।

मार्गदर्शक है, लज्जा मित्रके समान सदा साथमें रहनेवाली है, तपरूप पाथेय (मार्गमें खाने योग्य भोजन) है, चारित्र शिविका (पालकी) है, निवेशस्थान (पडाव) स्वर्ग है, रक्षा करनेवाले वीतरागता आदि गुण हैं, मार्ग (रत्नत्रयस्वरूप) सरल (मन, वचन व कायकी कुटिलतासे रहित) एव शान्तिरूप प्रचुर जलसे परिपूर्ण है, तथा छाया दयाभावना है, वह यात्रा उस मुनिको विघ्न-बाधाओंसे रहित होकर अभीष्ट स्थानको प्राप्त कराती है ॥ विशेषार्थ— जिस पथिकके पास सुपरिचित मार्ग-दर्शक हो, मित्र साथमें हो, नाशना पासमें हो, सवारी उत्तम हो, बीचमें ठहरनेका स्थान सुरक्षित हो, रक्षक साथमें हों, तथा मार्ग सरल (सीधा), जलसे सहित एव छायायुक्त सघन वृक्षोंसे व्याप्त हो, वह पथिक जिस प्रकार सब विघ्न-बाधाओंसे रहित होकर निश्चित ही अपने अभीष्ट स्थानको पहुच जाता है उसी प्रकार जिस मुक्ति-पुरीके पथिकके पास ज्ञान मार्ग-दर्शकके समान है, पापप्रवृत्तिसे वचानेवाली लज्जा हितैषी मित्रके समान सदा साथमें रहनेवाली है, पाथेयका काम करनेवाला तप विद्यमान है, सवारीका काम करनेवाला चारित्र है, स्वर्ग पडावके समान हैं, उत्तम क्षमा आदि गुण राग-द्वेषादिरूप चोरोसे रक्षा करनेवाले हैं, तथा रत्नत्रय-स्वरूप मार्ग सरल (मन, वचन एव कायकी कुटिलतासे रहित), शान्तिरूप जलसे परिपूर्ण एव दयाभावनारूप छायासे सहित है, वह

पन्थात् प्रगुणः शमाशुबहुसुशुछापा इयाभावमा
 यानं तं मुनिमापयेद्भिमितं स्थानं यिना पिप्लयेः ॥ १२५ ॥
 मिथ्या इष्टिदिवान् पश्मि फलिनो वृष्टं तदा सुस्तुतं
 पासामर्धपिडोकमैरपि जगद्द्वयते सत्यतः ।

प्रगुणः प्राज्ञः मनोशान्तावृत्तिव्यारहितः । शमाशुबहुसुः शमः सत्यः स एव कस्तु
 पानीयं बहुतं प्रचुरं बहुलं वा यत्र । पूर्वविर्यं बलं गमनं कर्तुं अत्यत् प्राप्तेत् । तं कस्तु-
 विवारावनासार्धं मुनिम् । अभिनयं शानं मोक्षम् । मिथः विष्णुः उपरक्षणस्तरेण ॥ १२५ ॥
 के ते तद्वानि शिक्का इशासृष्ट्य पयश्चैस्त्रिपिप्लयानाह— मिथ्येत्वारि । मिथ्या अस्त-
 र्वम् । इष्टिदिवान् इष्टी विर्यं वैरां तान् । इष्टिदिवान् अस्तु लीपु । अर्धपिडोकमैः अर्धैः ।

मुक्तिका पपिक साधु सब प्रकारकी विघ्न-बाधाओंसे रहित होता हुआ
 अवश्य ही अपने अभीष्ट पद (मोक्ष) को प्राप्त करता है । अभिप्राय
 यह है कि जो मुनि सम्यग्दर्शन आदि चार आराधनाओंको
 आराधन करता है वह नि सन्देह मोक्षको प्राप्त करता है । प्रस्तुत श्लोकमें
 नित्य प्रकार ज्ञान, तप और चारित्र इन तीन आराधनाओंका पृथक् पृथक्
 उल्लेख किया है वैसे सम्यग्दर्शन आराधनाका पृथक् उल्लेख नहीं किया
 गया है, किन्तु उसे ज्ञानआराधनाके अन्तर्गत ग्रहण किया गया है । इसका
 कारण सम्यग्ज्ञानका उक्त सम्यग्दर्शनके साथ अविनाभाव है— उल्लेख
 सम्यग्दर्शनके बिना आविर्भूत नहीं होना है । इसीलिये उक्तका पृथक्
 उल्लेख नहीं किया है ॥ १२५ ॥ व्यवहारी जन जो सर्पोंको इष्टिदिव
 कहते हैं वह अस्तु है, क्योंकि, वह इष्टिदिवत्व तो उन सर्पोंमें स्पष्टतया
 देखा जाता है जिनके अर्धपिलोकन रूप कटमूर्च्छिके द्वारा ही संसार (प्राणी)
 सब ओरसे अतिशय संतप्त होता है । हे साधो ! व जो उनके विघ्न
 आवरण कर रहा है सो वे तेरे ही विषयमें अतिशय क्रोधको प्राप्त होकर
 इधर उधर घूम रही हैं । वे अतिके रूपमें केवला विघ्न ही हैं । इसलिये व
 उनका विषय न बन ॥ विशेषार्थ— पूर्वके श्लोकमें यह बतलाया था कि जो

तास्त्वय्येव विलोमवर्तिनि भृशं भ्राम्यन्ति वद्धक्रुध.
स्त्रीरूपेण विषं हि केवलमतस्तद्गोचरं मा स्म गा ॥ १२६ ॥
क्रुद्धाः प्राणहरा भवन्ति भुजगा दृष्ट्वैव काले क्वचित्
तेषामौषधयश्च सन्ति बहवः सद्यो विषव्युच्छिदः ।

ददध्यते अत्यर्थं सतप्यते । सर्वत सर्वेण प्रकारेण । विलोमवर्तिनि प्रतिकूलवर्तिनि । भ्राम्यन्ति भ्रमन्ति । वद्धक्रुध आनद्धकोपा । तद्गोचर स्त्रीविषयम् मा स्म गा मा गच्छ ॥ १२६ ॥ क्रुद्धा इत्यादि । दृष्ट्वैव भक्षित्वा । काले क्वचित् कुलिकवेलायाम् । सद्य झटिति । विष-व्युच्छिद विषविनाशिका । हन्यु मारयेयु । पुरा अन्यजन्मनि । इह च अस्मिन् जन्मनि ।

सम्पद्दर्शनादि आराधनाओंका आराधन करता है उसे मुक्ति पदकी प्राप्तिमें कोई बाधा नहीं उपस्थित हो सकती है । इसपर यह शका हो सकती थी ऐसी कौन-सी वे बाधाये हैं जिनकी कि मोक्षमार्गमें प्रवृत्त हुए साधुके लिये सम्भावना की जा सकती है ? इस शकाके निराकरणस्वरूप ही यहा बतलाना चाहते हैं कि उक्त साधुके मार्गमें स्त्री आदिके द्वारा बाधा उपस्थित की जा सकती है, अतएव साधुजनको उनकी ओरसे विमुख रहना चाहिये । कारण यह कि वे सर्पकी अपेक्षा भी अधिक कष्ट दे सकती हैं । लोकमें सर्पोंकी एक दृष्टिविष जाति प्रसिद्ध है । इस जातिका सर्प जिसकी ओर केवल नेत्रसे ही देखता है वह विषसे सतप्त हो जाता है । ग्रन्थकार कहते हैं कि उक्त जातिके सर्पोंको दृष्टिविष न कहकर वास्तवमें उन स्त्रियोंको दृष्टिविष कहना चाहिये जिनकी कि अर्ध दृष्टिके (कटाक्षके) पडने मात्रसे ही प्राणी विषसे व्याप्त—कामसे सतप्त—हो उठता है । जो साधु उनकी ओरसे विरक्त रहना चाहता है उसे वे अपनी ओर आकृष्ट करनेके लिये अनेक प्रकारकी हाव-भाव एवं विलासादिरूप चेष्टाएँ करती हैं । इसलिये यहा यह प्रेरणा की गई है कि जो भव्य प्राणी अपना हित चाहते हैं वे ऐसी स्त्रियोंके समागमसे दूर रहें ॥ १२६ ॥ सर्प तो किसी विशेष समयमें क्रोधित होते हुए केवल काटकर ही प्राणोंका नाश करते हैं, तथा वर्तमानमें उनके विषको नष्ट करनेवाली

इत्युः श्रीमुञ्जगाः पुरं च मुहुः श्व्याः प्रसन्नास्तथा
योगीन्द्रानपि तान् निरीयधविषा इत्याद्य इत्यादि च ॥ १२० ॥

मुहुर्वांशरम् । मुहुः[दा] श्व्याः । प्रसन्नास्तथा । योगीन्द्रानपि योगिनां प्रधानानपि ।
एतन् क्लेशप्रसिद्धान् उच्यते । निरीयधविषा औषधाधिक्यन्तः^१ विषं वाचाम् । एष
योगीन्द्रैः एषा योगीन्द्रान् ॥ १२० ॥ एतामिहवादि । जनिभवावर्जा कुम्भिनश्चैत-

बहुत-सी औषधियां मी हैं । परन्तु बीरुप सर्प क्रोभित होकर तथा प्रसन्न हो करके मी उन प्रसिद्ध महर्षियोंको मी इस शोकमें और पर शोकमें मी बार बार मार सकती हैं । वे जिसकी ओर देखें उसका, तथा जो उनकी ओर देखता है उसका मी— दोनोका हो— घात करती हैं तथा उनके विषको दूर करनेवाली कोई औषधि मी नहीं हैं ॥ विशेषार्थ— पूर्ण शोकमें स्त्रियोंको जो दृष्टिविष सर्पकी अपेक्षा मी अधिक दुःखप्रद बतलाया है उसीका स्पष्टीकरण प्रस्तुत श्लोकके द्वारा किया जा रहा है । यथा— सर्प जब किसीके द्वारा बाधाको प्राप्त होता है तब ही वह क्रुद्ध होकर किसी विशेष कष्ट और किसी विशेष देशमें ही कष्टता है तथा उसके विषको नष्ट करनेमें समय ऐसी कितनी ही औषधियां मी पायी जाती हैं । फिर मी यदि वह अधिकसे अधिक कष्ट वे सकता है तो केवल एक बार मरणका ही कष्ट वे सकता है । परन्तु स्त्रियां जिसके ऊपर क्रुद्ध हो जाती हैं उसे तो वे विषप्रयोग आदिके उपायोंसे मारती ही हैं, किन्तु जिसके ऊपर वे प्रसन्न रहती हैं उसे मी मारती हैं— कामासक्त करके इस शोकमें तो रुम्भता व बन्दीगृह आदिके कष्टका दिलाती हैं तथा परशोकमें मरकप्रदि दुर्गतियोंके दुःखके मोगनेमें निमित्त होती हैं । साधारण जनकी तो बात ही क्या है, किन्तु वे बड़े बड़े तपस्त्रियोंको मी भय कर लेती हैं । इसके अतिरिक्त दृष्टिविष सर्प जिसकी ओर देखता है उसे ही वह विषसे सतत करता है, किन्तु वे स्त्रियां जिसकी ओर स्वयं दृष्टिपात (कटाक्षपात) करती

एतामुत्तमनायिकामभिजनावर्ज्यां जगत्प्रेयसीं
मुक्तिश्रीललनां गुणप्रणयिनीं गन्तुं तवेच्छा यदि ।
ता त्वं संस्करु वर्ययान्यवनितावार्तामपि प्रस्फुटं
तस्यामेव रतिं तनुष्व नितरां प्रायेण सेष्यां द्वियः ॥ १२८ ॥

वर्जनीयाम् । जगत्प्रेयसीं लोकस्य अतिशयेन प्रियाम् । मुक्तिश्रीललनां मोक्षलक्ष्मीमहिलाम्^१ ।
गुणप्रणयिनीं^२ गुणेषु प्रणय स्नेह सोऽस्या अस्तीति^३ । मस्करु रत्नत्रयाद्युपायेन सभूषय ।
तनुष्व विस्तारय ॥ १२८ ॥ वचनेत्यादि । वचनान्येव सलिलानि तै । हासस्त्वच्छै निर्मलं ।

हैं उसे कामसे सतत करती हैं और जिसकी ओर वे न भी देखें, पर जो उनकी ओर देखता है उसे भी वे कामसे सतत करती हैं । इसके अतिरिक्त सर्पके विपसे मूर्छित हुए प्राणीके विपको दूर करनेवाली औपधिया भी उपलब्ध हैं, पर स्त्रीविपसे मूर्छित (कामासक्त) प्राणीको उससे मुक्त करानेवाली कोई भी औपधि उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार जब स्त्रिया सर्पसे भी अधिक दुःख देनेवाली हैं तब आत्महितेपियोंको उनकी ओरसे विरक्त ही रहना चाहिये ॥ १२७ ॥ हे भव्य ! जो यह मुक्तिरूप सुन्दर महिला उत्तम नायिका है, कुलीन जनोंको ही प्राप्त हो सकती है, विश्वकी प्रियतमा है, तथा गुणोंसे प्रेम करनेवाली है, उसको प्राप्त करनेकी यदि तेरी इच्छा है तो तू उसको सस्कन कर— रत्नत्रयरूप अलकारोंसे विभूषित कर— और दूसरी (लोकप्रसिद्ध) स्त्रीकी बात भी न कर । केवल तू उसके विषयमें ही अतिशय अनुराग कर, क्योंकि, स्त्रिया प्राय इर्ष्यालु होती हैं ॥ विशेषार्थ— एक ओर लोकप्रसिद्ध स्त्री है और दूसरी ओर मुक्तिरूपी अपूर्व स्त्री है । इनमें लोकप्रसिद्ध स्त्री जहा कुलीन एव अकुलीन मव ही जनोंको प्राप्त हो सकती है वहा मुक्ति-ललना केवल कुलीन जनको ही प्राप्त हो सकती है— वह नीच एवं दुर्गचारी जनोंको दुर्लभ है । लौकिक स्त्री केवल कामी जनोंको ही प्यारी होती है, परन्तु मुक्ति-कान्ता समस्त विश्वको ही प्यारी है । लौकिक स्त्री जहा केवल धन-सम्पत्ति आदिमें ही अनुराग रखती है

१ ज स सुतरां । २ प मोहलक्ष्मीस्वीकरणीया महिला । ३ प 'गुणप्रणयिनीं'
इति नास्ति । ४ ज स सोऽस्यास्तीति ।

यच्चमसच्छिष्टैर्हासस्यच्छिस्तच्छसुखोदरेः
यद्मकमठैर्माद्यो रम्याः स्त्रियः सरसीसमाः ।

छन्दोदरेः तद्भवत्सुखमहगुरुरस्माभि सुखानि छन्दुदरे मध्ये वेदा ब्रह्मसम्पत्तिनाम्,
वेदा वा ब्रह्मसम्पत्ति उदरानि मन्त्रप्रदेशस्तैः । यद्मकमठैः ब्रह्मसम्पत्तेः कर्मकामि तैः । प्रारुप्रकार
प्रकर्षेण अस्ता विज्ञा प्रज्ञा वैः । छन्देऽपि छान्दिष्वमाने[त्रे]ऽपि । विपासकः अद्भुतविद-

यहां मुक्ति-सुन्दरी केवल उत्तमोत्तम गुणोंमें ही अनुराग रखती है । लौकिक
झीसे यदि ऐहिक क्षणिक सुख प्राप्त होता है तो मुक्ति-रमणीसे पारलौकिक
अविनाशर सुख प्राप्त होता है । इस प्रकारसे इन दोनोंका स्वभाव सर्वथा
भिन्न है । अतएव जो लौकिक झीको चाहता है उसे मुक्ति-वत्सला दुर्लभ
है तथा जो मुक्ति-वत्सलाको चाहता है उसे लौकिक झीसे मोह छोड़ना
पड़ता है, कारण कि इसके विना वह प्राप्त हो ही नहीं सकती है ।
इसीलिये तो यह नीति प्रसिद्ध है कि स्त्रियां प्राय करके वास्तव
ईर्ष्यायुक्त होती हैं । ऐसी स्थितिमें जो भव्य मुक्ति-रमाको चाहता है उसे
लौकिक झीकी चाह तो दूर रखी, किन्तु उसे उसका नाम भी नहीं लेना
चाहिये, इसके अतिरिक्त लौकिक झीको प्रसन्न करनेके लिये जिस प्रकार
उसे कटिसूत्र, केयूर एवं हार आदि अलंकारोंसे अलंकरण किया जाता है उसी
प्रकार मुक्ति-कान्ताको प्रसन्न करनेके लिये उसे सम्मदर्शनादिरूप रत्नमय
आभूषणोंसे विभूषित करना चाहिये ॥ १२८ ॥ वे स्त्रियां सरसी (छोटा
तालाब) के समान बाहिरसे ही रमणीय दिखती हैं— सरसी जिस प्रकार
बचल तरंगोंसे युक्त स्पृष्ट अक्ष एवं कमलोंसे सुशोभित होती है उसी
प्रकार वे स्त्रियां भी तरंगोंके समान बचल (अस्तिर) सुखको उत्पन्न
करनेवाले हास्ययुक्त मनोहर बचनोंरूप अक्षसे तथा मुखरूप कमलोंसे
रमणीय होती हैं । जिस प्रकार बहुत से बुद्धिहीन (मूर्ख) प्राणी प्याससे
पीड़ित होकर सरोवरपर जाते हैं और किनारेपर ही मयाजक द्विज अक्ष
अनुभवीके प्राप्त बनकर— उनके द्वारा भरणको प्राप्त होकर— फिर नहीं निकल

इह हि वहवः प्रास्तप्रज्ञास्तटेऽपि पिपासवो
विषयविषमग्राहग्रस्ताः पुनर्न समुद्रताः ॥ १२९ ॥

पापिष्ठैर्जगतीविधीतमभितः प्रज्वाल्य रागानलं
क्रुद्धैरिन्द्रियलुब्धकैर्भयपदैः सत्रासिताः सर्वतः ।

मिच्छन् । विषयेत्यादि— विषया एव विषमग्राहो रांद्रजलचर तेन ग्रस्ता कवल्लिता ।
न समुद्रता न निर्गता ॥ १२९ ॥ पापिष्ठे पापरतैः । क्रुद्धै उक्कटै अपायहेतुभिर्वा ।
भयपदै भयस्थानैः । इन्द्रियलुब्धकै इन्द्रियासक्तैः । प्रज्वाल्य रागानल राग एव अनल
अग्नि तम् । क । जगतोत्रिधीतमभित जगती जगत् सैव विधीत विडम्बितम् । तस्मिन् इति

पाते हैं उसी प्रकार बहुत-से अज्ञानी प्राणी भी विषयतृष्णासे व्याकुल होकर
उन स्त्रियोंके पास पहुचते हैं और हिंख जलजन्तुओंके समान अतिशय
भयानक विषयोंसे ग्रस्त होकर— उनमें अतिशय असक्त होकर— फिर नहीं
निकलते अर्थात् नरकादि दुर्गतियोंमें पडकर फिर उत्तम मनुष्यादि पर्यायको
नहीं पाते हैं ॥ १२९ ॥ अतिशय पापी, क्रूर एव भयको उत्पन्न करनेवाले
इन्द्रियरूप अहेरियों (शिकारियों)के द्वारा संसाररूप विधीत(मृग व सिंहादिके
रहनेका स्थान)के चारों ओर रागरूप अग्निको जलाकर सब ओरसे पीडाको
प्राप्त कराये गये ये मनुष्यरूप हिरण रक्षाकी इच्छासे व्याकुल होकर स्त्रीके
छलसे बनाये गये कामरूप व्याधराज (अहेरियोंका स्वामी) के घातस्थान
(मारणस्थान) को प्राप्त होते हैं, यह खेदकी बात है ॥ विशेषार्थ— दुष्ट
अहेरी मृगादिकोंका घात करनेके लिये उनके निवासस्थानके चारों ओर
आग जला देते हैं जिससे वे भयभीत होकर रक्षाकी दृष्टिसे उस
स्थानको प्राप्त होते हैं जो कि अहेरियोंके द्वारा उनका ही घात करनेके
लिये बनाया गया है । इस प्रकारसे वे वहा जाकर उनके द्वारा मारे जाते
हैं । ठीक इसी प्रकारसे उन अहेरियोंके समान दुष्ट इन्द्रिया इस संसारमें
प्राणियोंको विषयामक्त करनेके लिये उन विषयोंके प्रति रागको उत्पन्न
कराती हैं, जिससे व्याकुल होकर वे प्राणी उन मृगोंके ही समान शान्ति

वचनसखिसैर्हासस्यभैस्तरङ्गसुखोदरीः

वचनकमलैर्बाहो रम्याः शिष्याः सरसीसमाः ।

तरङ्गसुखोदरीः तरङ्गसुखमहगुरुरमापि सुखानि तान्पुरे मन्वे देया वचनसखिनाम्
तेषां वा वचनानि उदराणि मध्यप्रदेशस्तीः । वचनकमलैः वचनान्वेष्ट कमलानि तैः । प्रारम्भ
प्रथमेन अज्ञा शिता प्रथमैः । तदेऽपि सानिष्पत्ताने[त्रे]ऽपि । शिष्याः वचनसखि-

वहाँ मुक्ति-सुन्दरी केवल उत्तमोत्तम गुणोंमें ही अनुराग रखती है । शौकिक
खीसे यदि ऐहिक क्षणिक सुख प्राप्त होता है तो मुक्ति-रमणीसे पारलौकिक
अविनाशर सुख प्राप्त होता है । इस प्रकारसे इन दोनोंका स्वभाव सर्वथा
भिन्न है । अतएव जो शौकिक खीको चाहता है उसे मुक्ति-कमलाभा दुर्लभ
है तथा जो मुक्ति-बहुमाको चाहता है उसे शौकिक खीसे मोह छोड़ना
पड़ता है, कारण कि इसके बिना वह प्राप्त हो ही नहीं सकती है ।
इसीलिये तो यह नीति प्रसिद्ध है कि शिष्या प्राय करके अत्यन्त
ईर्ष्यायुक्त होती हैं । ऐसी स्थितिमें जो मध्य मुक्ति-रमाको चाहता है उसे
शौकिक खीकी चाह तो दूर रखी, किन्तु उसे उसका नाम भी नहीं लेना
चाहिये, इसके अतिरिक्त शौकिक खीको प्रसन्न करनेके लिये जिस प्रकार
उसे फटिसूत्र, केयूर एवं हार आदि अलंकारोंसे अलंकरण किया जाता है उसी
प्रकार मुक्ति-कमलाको प्रसन्न करनेके लिये उसे सम्पददर्शनादिरूप रत्नमय
वामूषणोंसे विभूषित करना चाहिये ॥ १२८ ॥ वे शिष्या सरसी (छेटा
तालाब) के समान बाहिरसे ही रमणीय दिखती हैं— सरसी जिस प्रकार
चंचल तरंगोंसे युक्त स्वच्छ जल एवं कमलोंसे सुशोभित होती है उसी
प्रकार वे शिष्या भी तरंगोंके समान चंचल (अस्थिर) सुखको उत्पन्न
करनेवाले वास्ययुक्त मनोहर वचनोंरूप जलसे तथा मुसरूप कमलोंसे
रमणीय होती हैं । जिस प्रकार बहुत-से बुद्धिहीन (मूर्ख) प्राणी प्याससे
पीड़ित होकर सरोवरपर आते हैं और किनारेपर ही मयानक हिंस्र जल-
जन्तुओंके प्राप्त बनकर— उनके द्वारा मरणको प्राप्त होकर—फिर नहीं निकल

वृथा ब्रजसि किं रतिं ननु न भीषयस्यातुरो
निसर्गतरलाः स्त्रियस्त्वदिह ताः स्फुटं विभ्यति ॥ १३१ ॥

उचुङ्गसंगतकुचाचलदुर्गदूर-

माराद्वलित्रयसरिद्विपमावतारम् ।

रोमावलीकुसृतिमार्गमनङ्गमूढाः

कान्ताकटीचिवरमेत्य न केऽत्र खिन्नाः ॥ १३२ ॥

न भय नयसि । अपि तु भीषयत्येव । आतुर अत्युत्सुक । निसर्गतरला स्वभावेन कातरा ।
त्वदिह इह लोके त्वत्तो विकरालमूर्ते सकाशात् । विभ्यति भय गच्छन्ति ॥ १३१ ॥ यत्र
च स्थाने त्व रतिं करोषि तदीदृशमिति दर्शयन् उक्त[त्तु]ङ्गत्यादि श्लोकत्रयमाह— उचुङ्गौ
उन्नतौ सगतौ स्थूलतया परस्परसल्लभौ तौ च तौ कुचा च तौ एव अचलदुर्ग गिरिदुर्ग
तेन दूर दु प्राप्यम् । आरात् सर्मापे । बलीत्यादि— बलित्रयमेव सरितस्ताभिर्विषमो दु कर्मो-
पार्जनहेतुतया दु खदो अवतार प्रवृत्तिर्यत्र । रोमेत्यादि— रोमावत्येव कुसृतिमार्गो अपाय-

भव्य जीव सब इन्द्रियविषयोको छोडकर मुनिधर्मको स्वीकार करता है और
तपश्चरणमें प्रवृत्त हो जाता है वह यदि तपश्चात् स्त्रियोंके विषयमें अनुरक्त
होता है तो यह उसके लिये लज्जाकी बात है । ऐसे ही साधुको लक्ष्यमें
रखकर यहा यह कहा गया है कि हे निर्लज्ज ! तेरा यह शरीर तपके
कारण मलिन एव बीभत्स हो गया है । तू जिन स्त्रियोंको चाहता है वे
तेरे इस घृणित शरीरको देखकर इस प्रकारसे भयभीत होंगीं जिस प्रकार
कि मनुष्य अधजले मृतशरीर (मुर्दा) को देखकर भयभीत होते हैं ।
ऐसी अवस्थामें यह तू ही बता कि जैसे तू उन स्त्रियोंको चाहता है वैसे
ही क्या वे भी तुझे चाहेगीं या नहीं ? चाहना तो दूर ही रहा, किन्तु वे
तुझे देखकर भयसे दूर ही भागेगीं । फिर भला तू उनके विषयमें अनुरक्त
होकर व्यर्थमें अपने आपको क्यों दुर्गतिमें डालता है ? यह तेरे लिये
उचित नहीं है ॥ १३१ ॥ जो स्त्रीकी योनि ऊचे एव परस्पर मिले हुए
स्तनोरूप पर्वतीय दुर्गसे दुर्गम है, पास ही उदरमें स्थित त्रिवलीरूप
नदियोंसे जहा पहुचना भयप्रद है, तथा जो रोमपंक्तिरूप इधर उधर

इन्तैते शरद्वैपिजो जममृगाः श्रीष्टयना निर्मितं
घातस्थानमुपाश्रयन्ति मदनव्याधाधिपस्याङ्गुलाः ॥ १३० ॥
अपत्रप तपोऽग्निना भपद्गुप्तपोऽपस्पर्शं
शरीरमिदमर्षदग्धराक्षस किं पश्यसि ।

सप्तमीप्राती अग्निना योमे शितीम्य भवति । सर्वैः शत्रुर्विन्दु । इन्त ब्रह्मो । जममृगाः जमा एव मृगाः । श्रीष्टयना श्रीष्टयानेन । मदनव्याधाधिपस्य मदनः कामः स एव व्याधाधिपः व्याधमचलः । अङ्गुलम् अङ्गुलभित्ता ॥ १३ ॥ एवं ब्रह्मेषु विष्णवेऽप्यु प्रवृत्ति प्रतिपेय्य अन्तर्द्वेषु तां प्रतिपेय्यब्रह्म— अत्रभेत्वादि । जमा मृगा एव अत्रभेत्वा निष्कृता मरदात्तौ अपत्रपः तस्य संशोधनं हे अपत्रपः सुरुष्ठा गिन्ता । आरन्ध्रं त्यागम् । अर्धवर्ष-भूतव्यवत् । एतिसु भावकितम् कित्तेषु प्रवृत्तौ अन्तर्द्वेषुम् । मनु ब्रह्मो न योभवति

प्राप्त करनेकी इच्छासे उस श्रीरूप घातस्थानको प्राप्त होते हैं जो मानों उनको नष्ट-भ्रष्ट करनेके लिये ही बनाया गया है । अग्निमात्र यह है जिस प्रकार विरुण अज्ञानतासे अपना ही बध करनेके लिये शिकारियों द्वारा निर्मित बधस्थानमें जा फँसते हैं उसी प्रकार ये अग्निबेकी प्राणी भी विषयतृष्णाके बसीमूस होकर उसको शान्त करनेकी इच्छासे श्रीका आश्रय लेते हैं । परन्तु होता है उससे विपरीत— जिस विषयतृष्णाको ये शान्त करना चाहते थे वह श्रीका आश्रय पाकर उत्तरोत्तर अधिकधिक बृद्धिके ही प्राप्त होती है । परिणाम यह होता है कि इस प्रकारसे विषयविमूढ होकर प्राणी धर्माचरणको मूल जला है अरु पापका संघप करता है जिससे कि वह दुर्गतिमें पड़कर अनेक दुःखोंके मोगना है ॥ १३० ॥ हे निर्लज्ज ! यह तेरा शरीर तपस्वरूप अग्निसे अथवा शत्रु (मृत शरीर) के समान मय और घृणाका स्थान बन रहा है । क्या तू उसे नहीं देखता है ? फिर तू ठाम्पुक होकर व्यर्थमें क्यों शिकारियोंके विषयमें अनुरागको प्राप्त होता है । ऐसे शरीरको धारण करता हुआ तू उन शिकारियोंके लिये मयको न उत्पन्न कराता हो सो बाज नहीं है किन्तु उन्हें निश्चयमें मयको प्राप्त कराना ही है । संसारमें शिकां स्वभासे ही कातर होती हैं । वे तेरे मयानक शरीरको देखकर स्पष्टतया भयभीत होती हैं ॥ विशेषार्थ— जा

घृथा व्रजसि किं रतिं ननु न भीषयस्यातुरो
निसर्गतरलाः स्त्रियस्त्वदिह ताः स्फुट विभ्यति ॥ १३१ ॥

उत्तुङ्गसंगतकुचाचलदुर्गदूर-
माराद्वलित्रयसरिद्विपमावतारम् ।

रोमावलीकुसृतिमार्गमनङ्गमूढा-

कान्ताकटीविवरमेत्य न केऽत्र खिन्नाः ॥ १३२ ॥

न भय नयसि । अपि तु भीषयस्येव । आतुर अत्युत्सुक । निसर्गतरला स्वभावेन कातरा ।
त्वदिह इह लोके त्वत्तो विकरालमूर्ते सकाशात् । विभ्यति भय गच्छन्ति ॥ १३१ ॥ यत्र
च स्थाने त्व रतिं करोषि तदीदृशमिति दर्शयन् उक्त[तु]ङ्गत्यादि श्लोकत्रयमाह— उत्तुङ्गौ
उन्नतौ सगतौ स्थूलतया परस्परसलमौ तौ च तौ कुन्वा च तौ एव अचलदुर्ग गिरिदुर्ग
तेन दूर दु प्राप्यम् । आरात् समीपे । वलीत्यादि— वलित्रयमेव सरितस्ताभिर्विषमो दु कर्मो-
पार्जनहेतुतया दु खदो अवतार प्रवृत्तिर्यत्र । रोमेत्यादि— रोमावत्येव कुसृतिमार्गो अपाय-

भय्य जीव सव इन्द्रियविषयोको छोड़कर मुनिधर्मको स्वीकार करता है और
तपश्चरणमें प्रवृत्त हो जाता है वह यदि तपश्चात् स्त्रियोंके विषयमें अनुरक्त
होता है तो यह उसके लिये लज्जाकी बात है । ऐसे ही साधुको लक्ष्यमें
रखकर यहा यह कहा गया है कि हे निर्लज्ज ! तेरा यह शरीर तपके
कारण मलिन एव बीभत्स हो गया है । तू जिन स्त्रियोंको चाहता है वे
तेरे इस घृणित शरीरको देखकर इस प्रकारसे भयभीत होंगी जिस प्रकार
कि मनुष्य अधजले मृतशरीर (मुर्दा) को देखकर भयभीत होते हैं ।
ऐसी अवस्थामें यह तू ही बता कि जैसे तू उन स्त्रियोंको चाहता है वैसे
ही क्या वे भी तुझे चाहेगीं या नहीं ? चाहना तो दूर ही रहा, किन्तु वे
तुझे देखकर भयसे दूर ही भागेगीं । फिर भला तू उनके विषयमें अनुरक्त
होकर व्यर्थमें अपने आपको क्यों दुर्गतिमें डालता है ? यह तेरे लिये
उचित नहीं है ॥ १३१ ॥ जो स्त्रीकी योनि ऊचे एव परस्पर मिले हुए
स्तनोरूप पर्वतीय दुर्गसे दुर्गम है, पास ही उदरमें स्थित त्रिवलीरूप
नदियोंसे जहा पहुंचना भयप्रद है, तथा जो रोमपंक्तिरूप इधर उधर

वर्षोयुद्धं विपयिणां मन्मायुषस्य धाडीमर्षं विपमनिर्वृतिपर्वतस्य ।
प्रच्छन्नपातुकमनश्चमहाद्विरन्ध्रमाहूर्णुषाः सधनरन्ध्रमक्षः सुवत्याः ॥१२२॥

प्रचुराः वर्षोयुद्धस्यः पन्थाः । अनन्ध्रगुहाः अनन्ध्रेन कामेन मूढा विविधरन्ध्रसुखा । विद्या
वर्षैः प्रायैः विद्याः ॥ १२२ ॥ वर्षोयुद्धमिषादि । विपया येन तेन असाध्या, एष वासी
निर्वृतिश्च पर्वतश्च मोक्षपर्वतस्त्व[च] । प्रच्छन्नपातुकं शिरोहितपातुवर्तस्त्वं रन्ध्रम् । अरः
एतत् । सुवत्याः शिवाः शोभना वन्ता मर्याः असी सुवती तस्याः सुवत्याः शिवाः ॥ १२२ ॥

मटकालेवाले मार्गसे सयुक्त है, ऐसी उस ऋषीकी योनिको पाकर कौन-से
कामान्ध प्राणी यहाँ खेतको नहीं प्राप्त हुए हैं? अर्थात् वे सभी दुखको
प्राप्त हुए हैं ॥ विशेषार्थ— जिस स्थानका मार्ग ऊँचे पर्वतोंसे दुर्गम हो,
जिसके मध्यमें नदियाँ पड़ती हों, तथा जो मयानक बनसे भ्यात हो, ऐसे
मार्गसे उस स्थानको जानेवाले प्राणी जैसे अतिशय खेदको प्राप्त होते हैं
वैसे ही पर्वत जैसे उन्नत स्तनोंसे सहित, शिबशीरूप नदियोंसे बेधित
और रोमपंक्तिरूप बनराजिसे भ्यात उस योनिस्थानको प्राप्त करनेवाले
कामी जन भी इस शोकमें खेदको (आकुलताको) प्राप्त होते हैं तथा
इस प्रकारसे पापका सचय करके वे परलोकमें भी दुखी होते हैं ॥ १२२ ॥
सुन्दर दातोंवाली ऋषीक यह जो जाँघोंके बीचमें स्थित छिद्र है उसे
पण्डित जन कामी पुरुषोंके मल (वीर्य) का घर, कामदेवके शङ्कर
नाडीप्रण अर्थात् नसके ऊपर (उत्पन्न हुआ) घाव, दुर्गम मोक्षरूप पर्वतका
दृक्ता हुआ गुहा तथा कामरूप महासर्पका छिद्र (बाँधी) बतलाते हैं ॥
विशेषार्थ— कामी जन ऋषीके जिस योनिस्थानमें श्रद्धा करते हुए
आनन्दका अनुभव करते हैं वह कितना शृणास्पद और अनर्पक कारण
है, इसका यहाँ विचार करते हुए यह बतलाया है कि वह योनिस्थान
पुरीयालय (संज्ञा) के समान है— जैसे मनुष्य पुरीयालयमें महा मूत्रका
क्षेपण करते हैं वैसे ही कामी जन इसमें पूजित वीर्यका क्षेपण करते
हैं । फिर भी आश्चर्य है कि जो विपयी जन पुरीयालयमें जाते हुए तो

कष्टका अनुभव करते हैं, किन्तु उसमें क्रीड़ा करते हुए वे कष्टके स्थानमें आनन्दका अनुभव करते हैं। वह योनिस्थान क्या है— जिस प्रकार शत्रु बाण आदि किसी शस्त्रके प्रहारसे घावको उत्पन्न करता है उसी प्रकार कामरूप शत्रुने अपने बाणको मारकर मानो वह घाव ही उत्पन्न कर दिया है। फिर भी खेद इस बातका है कि जो लोग शरीरमें थोड़ा-सा भी घाव उत्पन्न होनेपर दुःखी होते हैं वे ही इस घावको आनन्ददायक मानते हैं— इसमें उन्हें किसी प्रकार दुःख नहीं होता। जिस प्रकार किसी ऊँचे विषम (ऊँचा-नीचा) पर्वतके उपान्तमें गहरा गड्ढा हो और वह भी घास एव पत्तों आदिसे आच्छादित हो तो उसके ऊपर चढ़नेवाला मनुष्य उक्त गड्ढेको न देख सकनेके कारण उसमें गिर जाता है और वहींपर मरणको प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकारसे वह योनिस्थान भी मोक्षरूप उन्नत पर्वतपर चढ़नेवालोंके लिये उस पर्वतके गड्ढेके ही समान है जिसमें कि पडकर वे फिर निकल नहीं पाते— कामासक्त होकर विषयोंमें रमते हुए दुर्गतिके पात्र बनते हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार सर्पकी बाँधी प्राणीको दुःखदायक होती है उसी प्रकार स्त्रीका वह योनिस्थान भी कामी जनकोंके लिये दुःखका देनेवाला है। इसका कारण यह है जिस प्रकार बाँधीमें हाथ डालनेवाले प्राणियोंको उसके भीतर स्थित सर्प काट लेता है, जिससे कि वह मरणको प्राप्त करता है, उसी प्रकार उस योनिस्थानमें क्रीड़ा करनेवालोंको वह कामरूप सर्प काट लेता है जिससे कि वे भी हिताहितके विवेकसे रहित होकर विषयोंमें आसक्त होते हुए मरणको प्राप्त होते हैं— अपनेको दुःखमें डालते हैं। इसलिये जो पथिक सावधान होते हैं वे चूकि मार्गको भले प्रकार देख-भाल करके ही पर्वतके ऊपर चढ़ते हैं इसीलिए जैसे वे अभीष्ट स्थानमें जा पहुँचते हैं वैसे ही जो विवेकी जीव हैं वे भी उस गड्ढेसे बचकर— विषयभोगसे रहित होकर— अपने अभीष्ट मोक्षरूप पर्वतपर चढ़ जाते हैं ॥ १३३ ॥ दूसरे मनुष्य तपके

अध्यास्यापि तपोधन बत परे मारीकटीकोटरे
 व्याहृता विपयैः पतन्ति करिषः कृदावपाते यथा ।
 प्रोषे प्रीतिकरीं जनस्य जननीं प्राग्जन्मभूमिं च यो
 व्यक्तं तस्य दुःखरममो दुःखितैर्मन्ये जगद्भितम् ॥ ११४ ॥
 कण्ठस्थाः कण्ठकूटोऽपि शम्भोः किमपि नाकरोत् ।
 सोऽपि संवृणते स्त्रीमिः त्रिपो द्वि विपमं विपम् ॥ ११५ ॥

अप्यारयेत्वारि । अप्यारय आभिरय । तपोधनमपि तप्तो निमित्तं वनम् कटवी तपस्यं वा
 कर्त्तुं संवृतम् । परे सुवृत्तम् । अतएवः विशेष आहृष्टम् । कृदावपाते प्रच्छन्नपुत्रके । प्रोषे
 प्रतिफलितवान् प्रीतिकरीं जनस्य जननीं प्राग्— युवावस्थायां पूर्वं पञ्च(१) जन्मभूमिं च
 योनिं प्रीतिकरीम् जननीं जन्मभूमिं च प्राप्य को न सुखायते इत्यनिवाच्यम् ।
 एवंविधैः दुःखितैः दुःखितैरेतुवचनैः । विवे द्यपुत्रकृदायां प्रकर्त्तव्यं वचनः ॥ ११४ ॥ किमपि
 महात्मनोऽपि संतापारिदुःखोऽप्युत्पन्नमिदं विपम्— कण्ठस्थ इत्यादि । सम्भोर्भवेत्पुत्रम् ।
 किमपि संतापारिदुःखम् । नाकरोत् न कृतवान् । किमपि अपि किञ्चित् ॥ ११५ ॥ एवंविधे

निमित्त वनका आश्रय को करके भी इन्द्रियविषयोके द्वारा स्त्रीके जाकर
 स्त्रीके योनिस्वानभे इस प्रकारस गिरते हैं जिस प्रकार कि हाथी अपने
 पकड़नेके क्षिमे बनाये गये गड्डेमें गिरते हैं । जो योनिस्वान प्राणीके
 जन्मकी भूमि होनेसे माताके समान है उसे जो दुःख कवि प्रीतिकर कारण
 बतलाते हैं वे स्पष्टतया अपने दुःख कर्षणको द्वारा विपको जानते हैं ॥ ११४ ॥
 जिस महादेवके कण्ठमें स्थित हो करके भी विपने उसका कुछ भी कहित
 नहीं किया वही महादेव त्रिपोके द्वारा संतप्त किया जाता है । ठीक
 है— किया भयानक विप हैं ॥ विशेषार्थ— कहा जाता है कि देवोंने जब
 समुद्रका भंगन किया था तो उन्हें उसमेंसे पहिले विप प्राप्त हुआ था और
 उसका पान महादेवने किया था । उक्त विपके पी लेनेपर भी जिस
 महादेवको विपजनित कोई बेचना नहीं हुई थी वही महादेव पार्वती आदि
 त्रिपोके द्वारा जानसे संतप्त करके पीड़ित किया जाता है । इससे यह
 निश्चित होता है कि शोग जिस विपको दुःखदायक मानते हैं वह

तव युवतिशरीरे सर्वदोषैकपात्रे
रतिरमृतमयूखाद्यर्थसाधर्म्यतश्चेत् ।

स्त्रीशरीरे चन्द्रादिधर्मारोपात् प्राणिनामासवितरसत्केत्याह— तवेत्यादि । एकपात्रे एकम् असाधारणम् । पात्र भाजनम् । अमृततेत्यादि— अमृततुल्यमयूखा. किरणा यस्य वा अमृत-मयूखश्चन्द्र स आदित्येपा पद्मादीनां ते च ते अर्थश्च ते[तेषां] साधर्म्यत । मुखस्य हि चन्द्रेण साधर्म्यम्, चक्षुषो पद्मपत्रै, केशाना भ्रमरै, दाताना हीरेकै, इत्याद्यर्थं सादृश्यात् ।

वास्तवमें उतना दु खदायक नहीं है— उससे अधिक दु ख देनेवाली तो स्त्रिया हैं । अतएव उन स्त्रियोंको ही विषम विष समझना चाहिये । कारण कि उपर्युक्त विषकी तो चिकित्सा भी की जा सकती है, किन्तु स्त्रीरूप विषकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है ॥ १३५ ॥ हे भव्य ! सब दोषोंके अद्वितीय स्थानभूत स्त्रीके शरीरमें यदि चन्द्र आदि पदार्थोंके साधर्म्य (समानता) से तेरा अनुराग है तो फिर निर्मल और उत्तम इन्हीं (चन्द्रादि) पदार्थोंके विषयमें अनुराग करना श्रेष्ठ है । परन्तु कामरूप मद्यके मद्य (नशा) से अन्वे हुए प्राणीमें प्राय वह विवेक ही कहा होता है ? अर्थात् उसमें वह विवेक ही नहीं होता है ॥ विशेषार्थ— स्त्रीका शरीर अतिशय निन्द्य एव अनेक दोषोंका स्थान है । फिर भी कवि जन उसके मुखको चन्द्रकी, नेत्रोंको कमलकी, दातोंको हीरेकी, तथा स्तनोंको अमृतकलशों आदिकी उपमा देते हैं जिससे कि वेचारे भोले प्राणी उसके निन्द्य शरीरको सुन्दर मानकर उसमें अनुराग करते हैं । वे यह नहीं समझते कि जिन चन्द्रादिकी समानता बतलाकर स्त्रीके शरीरको सुन्दर बतलाया जाता है वास्तवमें तो वे ही सुन्दर कहलाये, अतः उनमें ही अनुराग करना उत्तम है, न कि उस घृणित स्त्रीके शरीरमें । परन्तु क्या किया जाय ? जिस प्रकार मद्य-पान करनेवाले मनुष्यको उन्मत्त हो जानेके कारण कुछ भी मले बुरेका ज्ञान नहीं रहता है उसी प्रकार कामसे उन्मत्त हुए प्राणियोंको भी अपने

मनु शुचिषु शुभेषु प्रीतिरेवैव साध्वी
 मदनमधुमदान्धे प्रापद्यः को विवेकः ॥ १३६ ॥
 प्रियामनुमवत्स्वयं मघति कातरं वैवर्द्ध
 परेष्वनुमघत्सु तां विपयिषु स्फुटं ह्यवते ।

शुचिषु विवेकेषु परित्रेषु वा । ह्युभेऽपि प्रसस्तेषु । एतेषु अनुमत्सुखावर्धेषु । साध्वी कोमल
 प्रीतिः । मदनमधुमदान्धे मदन एव मधु मघ तेन मदान्धे । प्रापद्यः बाहुस्येव । को विवेकः
 न कोऽपि ॥ १३६ ॥ मनाःपूर्विकं च श्रीशरीरे रतिः पुंसाम्, तेन च मपुंसकेन कर्म
 तेष्वात्मनिम्बो युक्त इत्याह— प्रियामनुमवत् सत् कातरम् अतीरं
 मघति । केवळं परम् एकस्त्री वा । परेषु कष्टरुचिषु प्राप्यन्तरेषु विपयिषु अनुमत्सु । तां
 प्रियाम् । ह्यवते उन्नासं गच्छति । मपुंसकं विधि— मपुंसकमिति पुनः न ह्यवतः न केवळं

हिताहितका विवेक नहीं रहता है । इसीलिये वे मल-मूत्रादिसे परिपूर्ण
 शरीरके उस निम्ब शरीरमें तो अनुराग करते हैं, किन्तु उन मल-संयमादिमें
 अनुराग नहीं करते जो कि उन्हें ससारके दुःखसे उद्धार करानेवाले
 हैं ॥ १३६ ॥ जो मन प्रियाका अनुमम करते हुए केवल अधीर होता है—
 उसे भोग नहीं सकता है, तथा जो दूसरे विषयी जनोंको— इन्द्रियोंको—
 उसका भोग करते हुए देखकर मत्से प्रकार ध्यानन्दित होता है, वह मन
 तो शब्दसे और अर्थसे भी निश्चयत नपुंसक है । फिर इस नपुंसक मनके
 द्वारा जो सुधी (उच्चम बुद्धिका स्वामी) शब्द और अर्थ दोनों ही प्रकारसे
 पुरुष है वह कैसे भीना जाता है ? अर्थात् नहीं भीता जाना चाहिये
 या ॥ विशेषार्थ— जो भोग यह कहा करते हैं कि मन अतिशय बलिष्ठ
 है, उसकी प्रेरणासे ही प्राणियोंकी प्रकृति विषयभोगादिमें होती है उन्हें यह
 समझना चाहिये कि वह मन जिस प्रकार शब्दकी दृष्टिसे— व्याकरणकी
 अपेक्षा— नपुंसक (नपुंसकलिंग) है उसी प्रकार वह अर्थसे भी नपुंसक
 है । कारण यह कि लोकमें नपुंसक नहीं गिना जाता है जो कि पुरुषार्थमें
 असमर्थ होता है । सो वह मन ऐसा ही है, क्योंकि जिस प्रकार नपुंसक
 शरीरके भोगनेकी अभिलाषा रखता हुआ भी इन्द्रियकी विकलातासे उसे

मनो ननु नपुंसकं त्विति न शब्दतश्चार्थतः

सुधीः कथमनेन सन्नुभयथा पुमान् जीयते ॥ १३७ ॥

राज्य सौजन्ययुक्तं श्रुतवदुस्तपः पूज्यमत्रापि यस्मात्

त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन् न लघुरतिलघुः स्यात्तपः प्रोह्य राज्यम् ।

शब्दतो नपुंसकम् अर्थतश्च वाच्योपेक्षयापि । सुधी सुविवेकी । उभयथा च शब्दतोऽर्थतश्च । पुमान् सन् अनेन उभयथा नपुंसकेन मनसा कथं जीयते ॥ १३७ ॥ तस्मान्मनोऽभिभूय सुविवेकिना सम्यक्तप कर्तव्यम्, तत्कृत्वत् परमपूज्यनोपपत्तेरित्याह— राज्यमित्यादि । सौजन्ययुक्त दुष्टनिग्रहशिष्टपालनोपेतम् । श्रुतवदुस्तप आगमज्ञानपूर्वक महातप । अत्रापि

स्वयं तो भोग नहीं सकता है, परन्तु दूसरे जनोंको भोगते हुए देख-सुनकर वह आनन्दित अवश्य होता है, उसी प्रकार वह मन भी स्त्रीके भोगके लिये व्याकुल तो होता है, पर भोग करना नहीं है, भोगती वे स्पर्शनादि इन्द्रिया हैं जिन्हें कि भोगते हुए देखकर वह प्रसन्न होता है । इस प्रकार वह मन शब्द और अर्थ दोनोंसे ही नपुंसक सिद्ध है । अब जरा पुरुषकी भी अवस्थाको देखिये— वह शब्द और अर्थ दोनोंसे ही पुरुष है । वह शब्दसे पुरुष (पुल्लिंग) है, यह तो व्याकरणसे सिद्ध ही है । साथ ही वह अर्थसे भी पुरुष है । कारण यह कि वह सुधी है— विवेकी है— इसलिये जब वह अपने स्वरूपको समझ लेता है तब लौकिक साधारण स्त्रियोंकी तो बात ही क्या, वह तो मुक्ति-रमणीके भी भोगनेमें समर्थ होता है । अतएव यह समझना भूल है कि मन पुरुषके ऊपर प्रभाव डालता है । वस्तुस्थिति तो यह है कि पुरुष ही उसे अपने नियन्त्रणमें रखता है । अभिप्राय यह हुआ कि जो पुरुष कहला करके भी यदि अपने मनके ऊपर नियन्त्रण नहीं रख सकता है तो वह वास्तवमें पुरुष कहलानेके योग्य नहीं है ॥ १३७ ॥ सुजनता (न्याय-नीति) से सहित राज्य और शास्त्रज्ञानसे सहित महान् तप, दोनों यहा पूज्य हैं । परन्तु इन दोनोंमें भी चूकि राज्यको छोड़कर तपश्चरण करनेवाला मनुष्य लघु नहीं

राज्यात्तस्मात्प्रपूज्यं तप इति म्मसाखोष्य धीमानुबर्ध
 कुर्वादायः समर्पं प्रमदमयद्वरं सत्तपाः पापमीका ॥ १३८ ॥

पुत्र शिरसि धार्यन्ते पुण्यानि विबुधैरपि ।

पद्मास्याखोऽपि मास्यासीत् किं न कुर्वाद् गुणसतिः ॥ १३९ ॥

जन्मोपरि राज्यतपधर्मभ्ये । प्रोक्ष्य स्वत्वा । राज्यं कुर्वन् । तपसं महत् । समर्पं वाङ्मन् आत्म-
 स्तरं च । प्रमदमयद्वरं संसारमयस्त्रेणकम् ॥ १३८ ॥ तपोऽख्यकगुण्यद्वेर्भुक्तं मन्वर्षि
 अमुमेवार्थं इच्छन्तद्वारेण समर्पणमालः प्राह— पुरोव्यापि । अमदमयद्वरं—सुपुनकतन्मदकगुण्यद्वे-
 पूर्वम् । विबुधैरपि वैरैरपि । पद्मात् गुण्यद्वेर्भुक्तकामम् । मास्यासीत् न सृष्टवन् ॥ १३९ ॥

रहता— महान् हो जाता है, और इसके विपरीत तपको छोड़कर राज्य
 करनेवाला मनुष्य अतिलाघु— अतिशय निम्न— माना जाता है, इसीलिये
 राज्यकी अपेक्षा तप अतिशय पूज्य है । इस प्रकार मनसे विचार करके जो
 बुद्धिमान् मनुष्य पापसे बरता है उसे, जो तप संसारके मयको नष्ट करने-
 वाला एव महान् है उस समीचीन सम्पूर्ण तपको करना चाहिये ॥ १३८ ॥
 जिन पुष्पोंको पहिले देव भी शिरपर धारण करते हैं उनको पीछे
 पाँव भी नहीं छूता है । ठीक ही है— गुणकी हानि क्या नहीं करती
 है ! अर्थात् वह सब कुछ अमर्ष करती है ॥ विशेषार्थ— पूर्व श्लोकमें यह
 बातलाया था कि जो साधु तपको छोड़कर राजलक्ष्मीका उपभोग करने
 लगता है वह अतिलाघु— अतिशय निम्नका पात्र— बन जाता है । इसी
 बातको पुष्ट करनेके लिये यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि जिस
 प्रकार जब तक हस्त मुरझाते नहीं और अपनी सुगन्धिको नहीं छोड़ते हैं
 तब तक उन्हें देव भी शिरपर धारण करते हैं, किन्तु वे ही जब मुरझाकर
 सुगन्धिसे रहित हो जाते हैं तब उन्हें कोई पाँवसे भी नहीं छूता है ।
 ठीक इसी प्रकारसे जब तक साधु तप-संयम आदिमें स्थित रहता है तब
 तक साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है, किन्तु महान् देव भी
 उसकी पूजा करते हैं । परन्तु पीछे यदि वही तपसे भ्रष्ट होकर विस्वामें
 प्रवृत्त हो जाता है तो फिर उसको कोई भी नहीं छूता है— समी उसकी
 निन्दा करते हैं । अग्निप्राय यह है कि पूजा-प्रतिष्ठाका कारण गुण हैं, न
 कि बाह्य धन-सम्पत्ति आदि ॥ १३९ ॥ हे वन्द ! तू मस्तिनतारूप दोषसे

हे चन्द्रम किमिति लाञ्छनवानभूस्त्वं
तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः ।
किं ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या
स्वर्भानुवधनु तथा सति नासि लक्ष्यः ॥ १४० ॥

प्रचुरेष्वपि गुणेषु दोषत्वलेशस्यापि अवस्थान न श्रेष्ठम् । तदवस्थाने वा तन्मयतैव श्रेष्ठेत्य-
न्योक्त्या दर्शयन्नाह— हे चन्द्रम इत्यादि । लाञ्छनवान् लाञ्छन मलिनतादोष तद्वक्तः
अभू सजात । तद्वान् लाञ्छनवान् । तन्मय एव लाञ्छनमय एव । किं ज्योत्स्नया पदार्थ-
प्रकाशरूपतया । न किमपि तया तव प्रयोजनम् । किं कुर्वत्या । घोषयन्त्या । किम् । मल
लाञ्छनरूपं मलिनताम् । अलम् अत्यर्थेन । कस्य । तव । तथा सति तन्मयत्वे सति । नासि
लक्ष्य न भवसि कस्यचिदपि ग्राह्य । किंवत् । स्वर्भानुवत् राहुवत् ॥ १४० ॥ विद्यमाने दोषे-

सहित क्यों हुआ ? यदि तुझे मलिनतासे सहित ही होना था तो फिर
पूर्णरूपसे उस मलिनतास्वरूप ही क्यों नहीं हुआ ? तेरी उस मलिनताको
अतिशय प्रगट करनेवाली चादनीसे क्या लाभ है ? कुछ भी नहीं । यदि
तू सर्वथा मलिन हुआ होता तो वैसी अवस्थामें राहुके समान देखनेमें
नो नहीं आता ॥ विशेषार्थ— यहा चन्द्रको लक्ष्य बनाकर ऐसे साधुकी
निन्दा की गई है जो कि साधुके वेपमें रहकर उसको (साधुत्वको)
मलिन करता है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चन्द्रमें आल्हाद-
जनकत्व आदि अनेक गुणोंके होनेपर भी उसमें जो थोड़ी-सी कालिमा
दृष्टिगोचर होती है वह उसके अन्य गुणोंकी प्रतिष्ठा नहीं होने देती है ।
इतना ही नहीं, बल्कि वह उस थोड़े-से दोषके कारण कलङ्की कहा
जाता है ! यदि वह कदाचित् राहुके समान पूर्णरूपसे काला होता तो
फिर उसकी ओर किसीका ध्यान भी नहीं जाता । उसकी इस मलिनताको
प्रगट करनेवाली उसकी ही वह निर्मल चादनी है । ठीक इसी प्रकारसे
जो साधु व्रत-सयमादिका पालन करते हुए भी यदि उस साधुत्वको
मलिन करनेवाले किसी दोषसे संयुक्त होता है तो फिर वह उक्त चन्द्रमाके
समान कलङ्की (निन्द्य) हो जाता है । इससे तो यदि कहीं वह

दोषान् कांक्षन् तान् प्रवर्तकतया प्रच्छाद्य गच्छस्यथं
 सार्धं तैः सहसा त्रियेषदि गुरुः पश्चात्करोत्येव किम् ।
 तस्मान्मे न गुरुर्गुणुदतरान् कृत्वा सर्वेषु स्फुटं
 मृते यः सततं समीक्ष्य निपुण्य सोऽयं खड्गः सवृगुणः ॥ १४१ ॥

प्रच्छाद्यगच्छस्यथं—प्रच्छाद्यगच्छस्यथं—प्रच्छाद्यगच्छस्यथं—
 बोधान्निस्वार्थि । तान् चारिवाचतिवारकमान् । प्रवर्तकतया कथितेच्छया । प्रच्छाद्य
 कप्रच्छाद्य । प्रच्छाद्यि प्रकृते । सार्धं गुरुः । सार्धं सह । तैः दोषैः । न गुरुः गुरुः आचार्यः
 न गुरुः आचार्यः । सर्वेषु सकृदि बोधान् । गुरुतरान् अतिशयन मृतं कृत्वा । एवगुरु
 सोमगुरु परब्रह्म(१)दोषविग्रहियेदुत्तरान् ॥ १४१ ॥ मनु सिम्पत्य विद्या[स]प्रसिद्धि-
 त्त

गृहस्य होता तो अच्छा था—वैसी अवस्थामें उसकी ओर किसीकी दृष्टि
 भी नहीं जाती । कारण इसका यह है कि बहुत-से गुणोंके हानेपर यदि
 कोई दोष होता है वह लोगोंकी दृष्टिमें अवश्य आ जाता है । जैसे कि
 यदि किसी स्वच्छ कपड़ेपर कहींसे कांसा घम्मा पड़ जाता है तो वह
 अवश्य ही देखनेमें आ जाता है, किन्तु वैसा ही घम्मा यदि किसी मशिन
 कक्षपर पड़ जाता है तो न तो प्रत्येक देखनेमें ही आता है और न
 कोई उसके ऊपर किसी प्रकारकी टीका टिप्पणी भी करता है । तद्वत्पर्य
 यह है कि साधुको अपने निर्मल मुनिधर्मको सुरक्षित रखनेके लिये
 छोटे-से भी छोटे दोषसे बचना चाहिये, अन्यथा उसे इस लोकमें निन्दा
 और परलोका में दुर्गतिकर पात्र बनना ही पड़ेगा ॥ १४० ॥ यदि वह गुरु
 शिष्यके उन किन्हीं दोषोंको प्रवृत्ति करानेकी इच्छासे अपवा अज्ञानतासे
 आच्छादित करके—प्रकाशित न करके—बसता है और इस बीचमें यदि
 वह शिष्य उक्त दोषोंके साथ मरणको प्राप्त हो जाता है तो फिर वह
 गुरु पीछे क्या कर सकता है ! कुछ भी उसके भला नहीं कर सकता है ।
 ऐसी स्थितिमें वह शिष्य विचार करता है कि मेरे दोषोंको आच्छादित
 करनेकाशा वह गुरु वास्तवमें मेरा गुरु (हितैषी आचार्य) नहीं है ।
 किन्तु जो दृष्ट मेरे हृदय भी दोषोंको निरन्तर सूक्ष्मतासे देख करके

विकाशयन्ति भव्यस्य मनोमुकुलमंशवः ।

रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरुक्तयः ॥ १४२ ॥

पेधार्थम् आचार्या दोष प्रच्छाद्य गच्छन्तीत्याशङ्क्याह— विकाशयन्तीत्यादि । मन एव मुकुल
बोण्डिका तत् । विकाशयन्ति प्रहादयन्ति प्रबोधयन्ति वा । का । गुरुक्तय गुह्यवचनानि ।
किंविशिष्टा । कठोराश्च विषयप्रवृत्तिनिषेधोपवासप्रायश्चित्तादिविधायकत्वेन कठोरा कर्कशा

और उन्हें अतिशय महान् वना करके स्पष्टतासे कहता है वह वह दुष्ट
ही मेरा समीचीन गुरु है ॥ विशेषार्थ— गुरु वास्तवमें वह होता है जो कि
शिष्यके दोषोंको दूर करके उसे उत्तमोत्तम गुणोंसे विभूषित करता है ।
इस कार्यमें यदि उसे कुछ कठोरताका भी व्यवहार करना पड़े, जो कि
उस समय शिष्यको प्रतिकूल भी दिखता हो तो भी उसे इसकी चिन्ता
नहीं करना चाहिये । कारण कि ऐसा करनेसे उस शिष्यका भविष्यमें
कल्याण ही होनेवाला है । परन्तु इसके विपरीत जो गुरु शिष्यके दोषोंको
देखता हुआ भी यह सोचता है कि यदि अभी इन दोषोंको दूर करानेका
प्रयत्न करूंगा तो शायद वह अभी उन्हें दूर न कर सके या क्रुद्ध होकर
सघसे अलग हो जावे, ऐसी अवस्थामें सघकी प्रवृत्ति नहीं चल सकेगी,
इसी विचारसे जो उसके दोषोंको प्रकाशमें नहीं लाता है वह गुरु वास्तवमें
गुरु पदके योग्य नहीं है । कारण यह कि मृत्युका समय कुछ निश्चित
नहीं है, ऐसी अवस्थामें यदि इस बीचमें उन दोषोंके गहते हुए शिष्यका
मरण हो गया तो वह दुर्गतिमें जाकर टु खी होगा । इसीलिये ऐसे गुरुकी
अपेक्षा उस दुष्टको ही अच्छा बतलाया गया है जो कि भले ही दुष्ट
अभिप्रायसे भी दूसरेके सूक्ष्म भी दोषोंको बढ़ा-चढ़ाकर प्रगट करता
है । कारण यह कि ऐसा करनेसे जो आत्महितका अभिलाषी है
वह उन दोषोंको दूर करके आत्मकल्याण कर लेता है ॥ १४१ ॥ कठोर
भी गुरुके वचन भव्य जीवके मनको इस प्रकारसे प्रफुल्लित (आनन्दित)
करते हैं जिस प्रकार कि सूर्यकी कठोर (संतापजनक) भी किरणें कमलकी

अपि । के इव कश्यप । खेरिव अंशकः किरणाः कठोरस्य विश्वस्यस्यित । अरविन्वस्य कश्यप
सुखम् ॥ १४२ ॥ त्वाभूतोपिमिह धर्मं प्रतिपत्तुं प्रतिपत्तुं व सांप्रतं प्रसिद्धः

कलीको प्रफुल्लित किया करती हैं ॥ विशेषार्थ— पूर्ण शोकमें शिष्यके दोषोंको प्रगट न करनेवाले जिस गुरुकी निन्दा की गई है उसके विषयमें यह शंका उपस्थित हो सकती थी कि वह जो अपने शिष्यके दोषोंको प्रगट नहीं करता है वह इस कारणसे कि शिष्य किसी प्रकारकी चिन्तामें न पड़े या ऐसा करनेसे उसे किसी प्रकारका कष्ट न हो । अतएव वह गुरु निन्ध नहीं कहा जा सकता है । इस शंकाके उत्तरस्वरूप यहां यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार सूर्यकी किरणें अन्य प्राणियोंके शिषे यद्यपि कठोर (संतापकरक) प्रतीत होती हैं तो भी उनसे कमलकशिका तो प्रफुल्लित ही होती है । इसी प्रकार जो शिष्य आत्महितसे विमुक्त हैं उन्हें ही गुरुके हितकरक भी बचन कठोर प्रतीत होते हैं, किन्तु जो शिष्य आत्महितकी अभिलाषा रखते हैं उनको तत्क्षण कठोर प्रतीत होनेवाले भी वे बचन परिणाममें आनन्दजनक ही प्रतीत होते हैं— उन्हें इन कठोर बचनोंसे किसी प्रकारकी चिन्ता व खेद नहीं होता है । इसके अतिरिक्त यह नीति भी तो प्रसिद्ध है कि “ हित मनोहारि च दुर्लभं वच ” । इस नीतिके अनुसार छद्मस्य प्राणियोंके जो बचन परिणाममें हितकरक होते हैं वे प्रायः मनोहर नहीं प्रतीत होते हैं और जो बचन वाक्योंमें मनोहर प्रतीत होते हैं वे परिणाममें हितकरक नहीं होते हैं । अतएव शिष्यके हितको चम्बनेवाले गुरुको उसे योग्य मार्गपर ले जानेके शिषे यदि कदाचित् कठोर व्यवहार भी करना पड़े तो दयार्थचित्त होकर उसे भी करना ही चाहिये । इस प्रकारसे वह अपने कर्तव्यसे व्युत्थ नहीं होता है— उसका पालन ही करता है ॥ १४२ ॥ पूर्ण कालमें जिस धर्मके आचरणसे इस शोक और परलोक दोनों ही लोकोंमें हित होता है उस धर्मका व्याख्यान

लोकद्वयहितं वक्तुं श्रोतुं च सुलभाः पुरा ।

दुर्लभाः कर्तुमद्यत्वे वक्तुं श्रोतु च दुर्लभाः ॥ १४३ ॥

गुणागुणविवेकिभिर्विहितमप्यलं दूषणं

भवेत् सदुपदेशवन्मतिमतामतिप्रीतये ।

कृतं किमपि धाष्टर्यतः स्तवनमप्यतीर्थोपितैः

न तोषयति तन्मनासि खलु कष्टमज्ञानता ॥ १४४ ॥

प्राणिन इत्याह— लोकेत्यादि । लोकद्वयहित इहलोकपरलोकोपकारकम् । अद्यत्वे इदानीं-
तनकाले ॥ १४३ ॥ ननु लोकद्वयहित ब्रुवाणैः परेषां दोषान् प्रतिपाद्य ततो व्यावृत्ति-
कारयितव्या तथाचानिष्टप्रसङ्गात् किञ्चित्सन्मार्गे प्रवर्तते इत्याशङ्का निराकुर्वन्नाह— गुणे-
त्यादि । विहितम् उद्भाषितम् । दूषणमपि किञ्चित् । धाष्टर्यत घृष्टत्वमवलम्ब्य । अतीर्थोपितैः
आगमानभिज्ञैः । तन्मनासि मतिमता मनासि ॥ १४४ ॥ उद्भाषिते च दूषणे दोषदर्शना-
त्यागो गुणदर्शनाच्चोपादानं प्रज्ञावता? कर्तव्यमित्याह— त्यक्तेत्यादि । गुणदोषदर्शनलक्षणा-

कारनेके लिये तथा उसे सुननेके लिये भी बहुतसे जन सरलतासे उप-
लब्ध होते थे, परन्तु तदनुकूल आचरण करनेके लिये उस समय भी
बहुत जन दुर्लभ ही थे । किन्तु वर्तमानमें तो उक्त धर्मका व्याख्यान
करनेके लिये और सुननेके लिये भी मनुष्य दुर्लभ हैं, फिर उसका
आचरण करनेवाले तो दूर ही रहे ॥ १४३ ॥ जो गुण और दोषका विचार
करनेवाले सज्जन हैं वे यदि कदाचित् किसी दोषको भी अतिशय प्रगट
करते हैं तो वह बुद्धिमान् मनुष्योंके लिये उत्तम उपदेशके समान
अत्यन्त प्रीतिकारण होता है । परन्तु जो आगमज्ञानसे रहित
हैं ऐसे अवित्रेकी जनोके द्वारा यदि घृष्टतासे कुछ प्रशंसा
भी की जाती है तो वह उन बुद्धिमान् मनुष्योंके मनको सन्तुष्ट नहीं
करती है । निश्चयसे वह अज्ञानता ही दुःखदायक है ॥ १४४ ॥ जो
अन्य कारणोंकी अपेक्षा न करके केवल गुणके कारण किसी वस्तु (सम्य-
दर्शनादि) को ग्रहण करता है और दोषके कारण उसका (मिथ्यात्व

त्यक्तहेत्वन्तरापेक्षी गुणशोपमिबन्धनी ।
 यस्यादानपरित्यागौ स एव विदुषां वरः ॥ १४५ ॥
 हितं हित्वाहिते स्थित्वा दुर्भातुञ्छापसे मृशम् ।
 विपर्यये तयोरेधि त्वं सुखापिप्यसे सुधीः ॥ १४६ ॥
 इमे शोपास्तेषां प्रमथनममीम्यो नियमताः
 गुणाद्धिते तेषामपि मथनमेतेम्य इति यः ।

वेतोः अन्वो हेतुहेत्वन्तरं एवमेवापि स्वन्ता हेत्वन्तरे अन्वेषा यन्वोस्तौ स्वन्तहेत्वन्तरपेक्षी ।
 गुणशोपमिबन्धनी गुण्याः 'गुणशोपमिबन्धनी' शोपो दुर्भातुः यद्देतुनापि । आत्म-
 परित्यागौ आत्मं अन्वर्षणात्वेः परित्यागो निष्पार्श्वदर्शनात् ॥ १४५ ॥ निष्पे मृशम्—
 हितमित्यादि । हितं अन्वर्षणादि । हित्वा स्वन्ता । अहिते निष्पार्श्वदर्शनात् रिकम्प ।
 दुर्भाः निष्पार्श्वदर्शनात् । दुःश्यासे दुःश्यामानः करोपि । निष्पे तयोरेधि एधि म ।
 क । तयोर्निष्पे हितहितयोः स्वामपरित्यागौ । सुखापिप्यसे सुखम् आत्मनः परि-
 प्यसि ॥ १४६ ॥ हिते स्वानम् अहिते स्वयम् गुणशोपयोः छेदुषयोः श्वतयोरे

आदिक) परित्याग करता है वही विद्वान्में श्रेष्ठ गिना जाता है ॥ १४५ ॥
 हे भव्य ! व दुर्बुद्धि (अज्ञानी) होकर जो सम्यग्दर्शन आदि तेरा हित
 करनेवाले हैं उनको तो छोड़ता है और जो मिथ्यादर्शनादि तेरा अहित
 करनेवाले हैं उनमें स्थित होना है । इस प्रकारसे व अपने आपको दुःखी
 करता है । व विवेकी होकर इससे विपरीत प्रवृत्ति कर अर्थात् अहित
 करके मिथ्यादर्शनादिको छोड़कर हितकरके सम्यग्दर्शनादिको ग्रहण कर ।
 इस प्रकारसे व अपनेको सुखी करेगा ॥ १४६ ॥ ये (मिथ्यादर्शन आदि)
 दोष हैं और इनकी उत्पत्ति नियमता इनसे (दर्शनमोहनीय आदिसे) होती
 है, तथा ये (सम्यग्दर्शनादि) गुण हैं और उनकी भी उत्पत्ति इनसे
 (दर्शनमोहनीयके उपशम क्षय और क्षयोपशम आदिसे) होती है, ऐसा निश्चय
 करके जो छोड़ने योग्य कारणोंको छोड़ता है और हितके कारणोंको
 स्वीकार करता है वह विद्वान् है, वही सम्यक्चारित्रसे सम्पन्न है, और

त्यजंस्त्याज्यान् हेतून् क्षण्डिति हितहेतून् प्रतिभजन्
स विद्वान् सद्वृत्तः स हि स हि निधिः सौख्ययशसोः ॥ १४७ ॥

भवतीति दर्शयन्नाह— इमे इत्यादि । इमे प्रतीयमाना मिथ्यादर्शनादयो, रागादयश्च । तेषां मिथ्यादर्शनादीनां प्रभवनम् उत्पत्तिः । अमीभ्यो दर्शनमोहादिभ्यो मिथ्योपदेशादिभ्यश्च विषयेभ्यश्च^१ वा चारित्र्यमोहादिभ्यश्च । नियमत अवश्यभावेन । गुणा सम्यग्दर्शनादयो वीतरागत्वादयश्च । एते प्रतीयमाना । तेषामपि गुणानामपि । भवनम् उत्पत्तिः । एतेभ्यो दर्शनमोहद्वेषोपशमादिभ्यः निसर्गाधिगमादिभ्यश्च चारित्र्यमोहद्वेषोपशमादिभ्यश्च परिग्रह-परित्यागादिभ्यश्च । त्याज्यान् हेतून् दोषजनकान् । हितहेतून् गुणजनकान् । प्रतिभजन् त्वीकुर्वन् ॥ १४७ ॥ विवेकिना हिताहितयोर्बुद्धिनाशौ कर्तव्यौ, ततोऽन्यत्र बुद्धिनाशयो

वही सुख एव कीर्तिका घर भी है ॥ विशेषार्थ— जिसे गुण और दोषके विषयमें विवेक उत्पन्न हो चुका है उसे यह निश्चय हो जाता है कि सम्यग्दर्शनादि गुण हैं, क्योंकि वे आत्माका कल्याण करनेवाले हैं, तथा इनके विपरीत मिथ्यादर्शन आदि दोष हैं, क्योंकि वे आत्माका अहित करनेवाले हैं । कहा भी है— न सम्यक्त्वसम किञ्चित् त्रैकान्ये त्रिजगत्यपि । श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसम नान्यत्तनृभृताम् ॥ अर्थात् तीनों काल ओर तीनों लोकोंमें सम्यक्त्वके समान दूसरा कोई प्राणियोंका हितकारक नहीं है और मिथ्यात्वके समान अन्य कोई अहितकारक नहीं है ॥ २ श्रा ३४ इस प्रकार गुण-दोषोंका निश्चय हो जानेपर जो दोषोंके कारणोंको— मिथ्या उपदेश एव विषयाकाक्षा आदिको— खोजकर उन्हें छोड़ देता है और गुणोंके कारणोंको— सदुपदेश एव विषयतृष्णानिवृत्ति आदिको— खोजकर उन्हें ग्रहण कर लेता है वह मोक्षमार्गका पथिक हो जाता है । कारण यह कि उसे जो विवेकपूर्वक गुण-दोषका परिज्ञान हुआ है वह तो हुआ सम्यग्दर्शनपूर्वक सम्यग्ज्ञान, तथा गुणके कारणोंका ग्रहण और दोषके कारणोंका परित्याग यह हुआ सम्यक्चारित्र्य, इस प्रकारसे वह रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होकर शीघ्र ही अविनश्यर सुखको प्राप्त कर लेता है ॥ १४७ ॥ पूर्व जन्ममें संचित किये गये पुण्य और पाप कर्मके

१ ज 'विषयेभ्यश्च' इति नास्ति ।

साधारणी सकलजन्तुषु बुद्धिनाशी
जन्मान्तरपारिजितशुभाशुभकर्मयोगात् ।
धीमान् स यः सुगतिसाधनबुद्धिनाशः
तद्व्यत्ययाद्विगतधीरपरोऽभ्युपायि ॥ १४८ ॥

सकलप्राणिषु साधारणत्वात् इत्याह— साधारणी सकलजन्तुषु विद्यमानौ ।
जन्मान्तर-परिजितशुभाशुभाशुभकर्मयोगात् पूर्वजन्मे-
पारिजितपुण्य-पापजन्तत्वात् । सुगतिश्चादि । सुगतेर्मुक्ते साधने भिद्यौ बुद्धिनाशौ भव ।
बुद्धिः सम्बद्धदर्शनानाम्, तस्यो भिव्याह्वलानीनाम् । तद्व्यत्ययात् दुर्गतिव्यक्तबुद्धि-
नाशत्वात् । अभ्युपायि प्रतिश्रुतिः ॥ १४८ ॥ ये च सुगतिसाधनबुद्धिकार्ये प्रविरक्त इति

उदयसे जो आयु, शरीर एवं धन-सम्पत्ति आदिकी बुद्धि और उनका नाश
होता है वे दोनों तो समस्त प्राणियोंमें ही समानरूपसे पाये जाते हैं ।
परन्तु जो सुगति अर्थात् मोक्षको सिद्ध करनेवाले बुद्धि एवं नाशको
अपनाता है वह बुद्धिमान्, तथा दूसरा इनकी विपरीततासे— दुर्गतिके
साधनमूल बुद्धि-नाशको अपनातेसे— निर्धुबुद्धि (मूर्ख) कहा जाता है ॥
विशेषार्थ— शोकमें जिसके पास धन-सम्पत्ति आदिकी बुद्धि होती है
वह बुद्धिमान् तथा जिसके पास उसका अभाव होता है वह मूर्ख माना
जाता है । परन्तु यथार्थमें यह अज्ञानता है, क्योंकि धन-सम्पत्ति आदिकी
बुद्धिक्रम कारण बुद्धि नहीं है, बल्कि प्राणीके पूर्वोपाहित पुण्यका
उदय ही उसका कारण है । इसी प्रकार उक्त सम्पत्तिके नाशका
कारण भी मूर्खता नहीं है बल्कि प्राणीके पूर्वोपाहित पापका
उदय ही उसका कारण है । बुद्धिमान् तो वास्तवमें उसे समझना चाहिये
कि जो समीचीन सुख (मोक्ष) के साधनमूल सम्पददर्शनादिको बढाता
है तथा उसमें बाधा पहुँचानेवाले भिव्याह्वलनादिको नष्ट करता है ।
और जो इसके विपरीत आचरण करता है— नरकादि दुर्गतिके साधनमूल
भिव्याह्वलनादिको बढाता है तथा उसको रोकनेवाले सम्पददर्शनादि-
को नष्ट करता है— उसे वास्तवमें मूर्ख समझना चाहिये ॥ १४८ ॥

कलौ दण्डो नीति स च नृपतिभिस्ते नृपतयो
नयन्त्यर्थार्थं तं न च धनमदोऽस्त्याश्रमवताम् ।

दर्शयन्नाह— कलावित्यादि । अर्थार्थम् अर्थनिमित्तम् । त दण्डम् । नयन्ति कुर्वन्ति ।
अद एतद्दण्डहेतुभूत धनम् । अस्ति न च आश्रमवता यतानाम् । तप स्थेषु मध्ये तपस्विषु

इस कलि कालमें (पचम कालमें) एक दण्ड ही नीति है, सो वह दण्ड राजाओंके द्वारा दिया जाता है । वे राजा उस दण्डको धनका कारण बनाते हैं और वह धन वनवासी साधुओंके पास होता नहीं है । इधर वन्दना आदिमें अनुराग रखनेवाले आचार्य नम्रीभूत शिष्य साधुओंको सन्मार्गपर चला नहीं सकते हैं । ऐसी अवस्थामें तपस्वियोंके मध्यमें समुचित साधुधर्मका परिपालन करनेवाले शोभायमान मणियोंके समान अतिशय विरल हो गये हैं— बहुत थोड़े रह गये हैं ॥ विशेषार्थ— वर्तमानमें जो जीवोंकी सन्मार्गमें कुछ प्रवृत्ति देखी जाती है वह प्राय दण्डके भयसे ही देखी जाती है । परन्तु वह दण्ड राजाके आश्रित है— वह जिनसे धनादिका लाभ देखता है उन्हे दण्डित करता है । इससे यद्यपि साधारण जनतामें कुछ सदाचारकी प्रवृत्ति हो सकती है, तथापि उस दण्डके भयसे साधुजनोंमें उसकी सम्भावना नहीं की जा सकती है । कारण यह है कि साधुओंके पास धन तो रहता नहीं है जिससे कि राजा उनकी ओर दृष्टिपात करे । दूसरे, धर्मनीतिके अनुसार यह कार्य राजाके अधिकारका है भी नहीं । ऐसी अवस्थामें उक्त साधुओंको यदि सन्मार्गमें प्रवृत्त करा सकते हैं तो उनके आचार्य ही करा सकते हैं । परन्तु वे आचार्य वर्तमानमें आत्मप्रतिष्ठाके इच्छुक अधिक हैं, इससे वे शिष्योंकी यथेच्छ प्रवृत्तिको देख करके भी उन्हें दण्ड नहीं देते हैं । इसका कारण यह है कि दण्ड देते हुए उन्हें यह भय रहता है कि यदि दण्ड देनेसे वे शिष्य असन्तुष्ट हो गये तो फिर मुझे प्रणाम आदि न करेंगे । इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि वे मेरे सघसे पृथक् हो जाय । ऐसी

नतामामाचार्यो न हि नतिर्यथाः साधुचरिताः
 तपस्वेषु धीमन्मणय इव जाताः प्रथिरताः ॥ १४९ ॥
 पते ते मुनिमानिनः क्वचिन्मिताः क्वन्ताकटाक्षेसपै
 रङ्गालप्रचारयसश्चरिणप्रख्या भ्रमस्याकुलाः ।

मन्थे ॥ १४९ ॥ यः शिवाचार्यान्नुपलताः स्वेच्छन्वारिणस्तैः सः सांमर्षं न कर्तव्यमिवाह—
 एते इत्यादि । क्वचिन्मिताः प्रस्ताः । क्वन्ताकटाक्षेः कटाक्षैः ईक्षणानि क्वचोभित्तिरिति ।
 अत्रोत्पत्ति— अत्रो आत्मा यः कस्यै चरन्तं वागस्तैः क्वचिन्मिताः पौडितः स वाच्यो हरिक
 तेन प्रख्याः चरणाः । अत्रोत्पत्तिः विहितकित्तः । संभ्रं क्वचिन्मिताः विहितकित्तः—
 विख्या एव क्वन्ताः एवम् सचैः प्रवेष्टः तत्र तत्र उपरिठनमत्रो त्वान् आत्मनः । मन्-

अवस्थामें मेरे इस आचार्य पदकी क्या प्रतिष्ठा रहेगी ? बस इसी मन्थे में
 उन्हें दण्ड देनेमें असमर्थ हो जाते हैं । परिणाम इसका यह होता है कि
 उनकी उच्छृंखल प्रवृत्ति उच्चरोत्तर बढ़ती ही जाती है और इस प्रकार
 मुनिवर्तोंका उच्चम रीतिसे परिपालन करनेवाले बिरसे ही दिखने लगे
 हैं । यह साधुओंकी दुःखस्था ग्रन्थकार श्री गुणभद्राचार्यके भी समयमें हो
 चुकी थी । इसीक्षिये उन्होंने यहाँ यह स्पष्ट संकेत किया है कि प्रतिष्ठा-
 शोक्षपी आचार्योंका अपने संघोंपर समुचित शासन न रह सकनेसे
 समीचीन साधुधर्मका आचरण करनेवाले साधु क्लिप्तमान् मणियोंके समान
 पड़त ही घोड़े रह गये हैं ॥ १४९ ॥ ये जो अपनेको मुनि माननेवाले
 साधु हैं वे शिष्योंके कट्यक्षपूर्ण अवशोकनोंके प्राप्त बनकर शरीरमें लगे हुए
 बाणोंसे खेदको प्राप्त हुए हरिणोंके समान व्याकुल होकर परिभ्रमण करते
 हैं । परन्तु खेद है कि वे विद्यरूप बनस्पतीके मन्थमें अपनेको कहींपर
 भी स्थिर रखनेके लिये समर्थ नहीं होते हैं । हे मन्थ ! तू बाणसे ताडित
 हुए मेघोंके समान अस्थिरताको प्राप्त हुए इन साधुओंकी संगतिकी
 प्राप्त न हो ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार अहेरीके द्वारा मारे गये बाणोंसे
 व्यथित हुए हरिण शहर ऊपर बनमें भागते हैं परन्तु कहीं भी अपनेको

संघर्तुं विषयाटवीस्थलतले स्वान् काप्यहो न क्षमाः
 मा ब्राजीन्मरुदाहताभ्रचपलै संसर्गमेभिर्भवान् ॥ १५० ॥
 गेहं गुहा.^१ परिद्धासि दिशो विहायः
 संव्यानमिष्टमशनं^२ तपसोऽभिवृद्धिः ।

दित्यादि— मरुता वायुना आहत च तदभ्र च तद्वत् चपलै अप्रतिज्ञातमर्तै च अस्थिरै ।
 एभि शिथिलचारित्रै पुरुषै ॥ १५० ॥ एतैश्च सह ससर्गम् अगच्छन्नेवविधां सामग्रीं
 प्राप्य याच्चारहितस्तिष्ठेति शिक्षा प्रयच्छन्नाह— गेहमित्यादि । विहाय आकाशम् ।

स्थिर नहीं रख पाते हैं उसी प्रकार मुनिधर्मसे भ्रष्ट होकर भी अपनेको
 मुनि माननेवाले जो साधु स्त्रियोंकी कटाक्षपूर्ण चितवनसे पीडित होकर
 विषय-वनमें विचरण करते हुए कहींपर भी स्थिर नहीं रहते हैं, किन्तु
 एकसे दूसरे और दूसरेसे तीसरे आदि विषयोंकी सदा अभिलाषा रखकर
 सतत होते हैं, वे मुनि ऐसे अस्थिरचित्त हैं जैसे कि वायुमें प्रेरित होकर
 वादल अस्थिर होते हैं । ऐसे साधुओंके ससर्गमें रहकर कोई भी प्राणी
 आत्महित नहीं कर सकता है । इसीलिये यहा यह उपदेश दिया गया है
 कि जो मय्य जीव अपना हित करना चाहते हैं उन्हें ऐसे भ्रष्ट साधुओंसे
 दूर ही रहना चाहिये ॥ १५० ॥ हे आगमके रहस्यके जानकार साधु !
 तेरे लिये गुफाये ही घर हैं, दिशाये एव आकाश ही तेरा वस्त्र है उसे
 तू पहिन, तपकी वृद्धि ही तेरा इष्ट भोजन है, तथा स्त्रीके स्थानमें तू
 सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे अनुराग कर । इस प्रकार तुझे याचनाके योग्य कुछ
 भी नहीं है । अनएव तू वृथा ही याचनाजनित दीनताको न प्राप्त हो ॥
 विशेषार्थ— याचना करनेसे स्वाभिमान नष्ट होकर मनुष्यमें दीनता उत्पन्न
 होती है । इसीलिये यहा साधुको याचनासे रहित होनेकी प्रेरणा करते
 हुए यह बतलाया है कि जिन पदार्थोंकी दूसरोंसे याचना की जाती है वे

१ प मु (जै, नि) गुहा । २ मु (जै, नि) सयान° ।

प्राप्त्यगमार्थं तत्र स्मृति गुण्याः कस्यत्र
 अप्राप्त्यवृत्तिरिति यासि वृथैव याच्यमानम् ॥ १५१ ॥
 परमाणोः परं नास्यं नमस्यो न महत्परम् ।
 इति ब्रुवन् किमद्राक्षीभेभी धीनाभिमानिभौ ॥ १५२ ॥

संयमनम् उत्तरीयं ब्रह्मम् । हे प्राप्तागमार्थं । अप्राप्त्यवृत्तिः न विद्यते प्राप्ये प्राप्येभ्यः
 वृत्तिरस्येति अप्राप्त्यवृत्तिः । अस्ति नमसि त्वम् ॥ १५१ ॥ अमेन प्रकरोष वो हि
 वाच्यं करोति स अपुंससु न करोति सोऽतिगुह्यमिति बर्हस्पत्यह— परब्राह्मणियादि ।

तेरे पास स्वामाविक हैं । यथा— मनुष्य दूसरोंसे अर्थ (धन) की याचना
 करता है, सो तेरे शिष्ये आगमका अर्थ (रहस्य) प्राप्त है ही । यह उस
 शौकिक धनसे अधिक कल्याणकारी है । इसके अतिरिक्त तुझे रहनेके
 शिष्ये गुणार्थे विद्यमान हैं, अतएव धरकी याचना करनेकी आवश्यकता नहीं
 रहती । दिशार्थे ही तेरे शिष्ये बध हैं । शौकिक बध तो चिन्ताका कारण
 है, अतएव उसको छोड़कर दिगम्बर रह और निश्चिन्त होकर तपकी
 वृद्धि कर । यह तपकी वृद्धि तेरे अभीष्ट मोक्षनका काम करेगी । अके
 स्यानमें तेरे पास उत्तम क्षमा आदि गुण विद्यमान हैं, व इनसे अधिकसे
 अधिक अनुराग कर । इस प्रकार तेरे पास सब आवश्यक सामग्री विद्यमान
 है, अतएव दीन बनकर व व्यर्थमें किसीसे याचना मत कर । याचना करनेसे
 मनुष्य धीहीन होकर निर्दाम्न बन जाता है, उसकी बुद्धि और धैर्य नष्ट
 हो जाता है तथा अपयश बढता है । किसीने यह ठीक ही कहा है—
 देहीति बचनं श्रुत्वा चेहस्या पद्म देवता । मुखाकिर्गम्य गच्छन्ति श्री-ही-भी-
 वृत्ति-कीर्तय ॥ अर्थात् 'देहि (मुझे कुछ दो)' इस बचनको सुनकर शोभा
 राज्या बुद्धि, धैर्य और कीर्ति ये शरीररूप भवनमें रहनेवाले पांच देवता
 'देहि' इस बचनके साथ ही मुहसे निकल कर चले जाते हैं । अतएव
 ऐसी याचनाका परित्याग करना ही योग्य है ॥ १५१ ॥ परमाणुसे दूसरा
 कोई छोटा नहीं है और आकाशसे दूसरा कोई बड़ा नहीं है, ऐसा

याचितुर्गौरवं दातुर्मन्ये संक्रान्तमन्यथा ।

तदवस्थौ कथं स्यातामेतौ गुरुलघू तदा ॥ १५३ ॥

इति एवम् अलवहुत्वे नियमं ब्रुवन् । किम् अद्राक्षीत् दृष्टवान् न इमी दीनाभिमानिनौ । परमाणोर्हि परं नाल्पम् इत्युक्तं [इत्ययुक्तं] दीनस्य याचितु ततोऽप्यतिलघुत्वसम्भवात् । तथा नभसो न परं महत् इत्यप्यसत्, अभिमानिनोऽयाचकस्य ततोऽप्यतिमहत्त्वसम्भवात् ॥ १५२ ॥ ननु याचितु गौरव क्व गतं येनाल्पत्व तस्य स्यात् इत्याह— याचितुरित्यादि । तदवस्थौ सा याचनदानलक्षणावस्था ययो ॥ १५३ ॥ तदा याचन-

कहनेवालेने क्या इन दीन और अभिमानि मनुष्योंको नहीं देखा है ? ॥ विशेषार्थ— लोकमें सबसे छोटा परमाणु समझा जाता है । परन्तु विचार करें तो याचकको उस परमाणुसे भी छोटा (तुच्छ) समझना चाहिये । कारण यह कि याचना करनेसे उसके सब ही उत्तम गुण नष्ट हो जाते हैं । वह दीन बनकर सबके मुहकी ओर देखता है, परन्तु उसकी ओर कोई दृष्टिपात भी नहीं करता । इस प्रकार उसकी सब प्रतिष्ठा जाती रहती है । इसके विपरीत आकाशसे कोई बड़ा नहीं माना जाता है । परन्तु यथार्थमें देखा जाय तो जो स्वाभिमानि दूसरेसे याचना नहीं करता है उसे इस आकाशसे भी बड़ा (महान्) समझना चाहिये । इस अयाचकवृत्तिमें उसके सब गुण सुरक्षित रहते हैं । स्वाभिमानि संकटमें पडकर भी उस दुखको साहसपूर्वक सहता है, किन्तु कभी किसीसे याचना नहीं करता । अभिप्राय यह कि याचनाकी वृत्ति मनुष्यको अतिशय हीन बनानेवाली है ॥ १५२ ॥ याचक पुरुषका गौरव दाताके पास चला जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ । यदि ऐसा न होता तो फिर उस समय देनेरूप अवस्थासे संयुक्त दाता तो गुरु (महान्) और ग्रहण करनेरूप अवस्थासे संयुक्त याचक लघु (क्षुद्र) कैसे दिखता ? अर्थात् ऐसे नहीं दिखने चाहिये थे ॥ विशेषार्थ— जिस समय याचक किसी दाताके यहा पहुँचकर उससे कुछ याचना करता है और तदनुसार वह दाता उसे कुछ देता भी है उस समय उन दोनोंके

अथो जिघृक्षवो यान्ति यान्स्पृष्ट्वमजिघृक्षवाः ।
 इति स्पृष्टं वदन्तौ वा नामोद्गामी मुञ्जान्स्वयोः ॥ १५४ ॥
 सस्वमाशासते सर्वे न स्वं तत्सर्वं तपि यत् ।
 अर्थिषु मुक्यसंपादिसस्वत्वाभिन्वता वरम् ॥ १५५ ॥

बालकाले प्रोदुर्वाद्यस्य पतिक्रियेव दर्शनमाह— अथ इत्यादि । जिघृक्षवः अनृतक्रियण्य
 प्रोदुमिच्छन्तो याचकाः । अजिघृक्षवः स्वायिनः वृत्तरः । वरम् [वा] वरणी
 इव ॥ १५४ ॥ याचकानां वाञ्छितार्थासंपादकवैश्वानरारिष्यं पुनरिति दर्शनमाह—

मुखपर अज्ञान अज्ञान मात्र अंकित दिखते हैं । उस समय अहां याचकके
 मुखपर दीनता, संकोच एव वृत्तकृताका मात्र इष्टिगोचर होता है वहां
 दाताके मुखपर प्रगल्भता एवं अभिमानका मात्र स्पष्टतया देखनेमें जाता
 है । इसके ऊपर यहां यह उल्लेखा की गई है कि उस समय मानों
 याचकका आत्मगीतव उसके पाससे निकलकर दाताके पास ही चला जाता
 है । वही तो उन दोनोंमें यह विपत्त्या देखी जाती है, वन्यया इसके
 पूर्वमें तो दोनों समान ही थे । तात्पर्य यह कि याचनाका कथ्य अतिथ्य
 हीन एव निन्ध है ॥ १५३ ॥ तराम्के दोनों ओर क्रमसे होनेवाला
 नीचापन और ऊंचापन स्पष्टतया यह प्रगट करता है कि लेनेकी इच्छा
 करनेवाले प्राणी नीचे और न लेनेकी इच्छा करनेवाले ऊपर जाते
 हैं ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार तराम्के एक ओर जब कोई बस्तु
 रक्खी जाती है तो उधरका भाग नीचा और दूसरी ओरका साही
 भाग ऊंचा हो जाता है उसी प्रकार जो मनुष्य दूसरेसे याचना
 करके कुछ ग्रहण करता है वह नीचेपन (हीनता) को प्राप्त होता है
 तथा जो दाता देता है वह उच्छ्रयताको प्राप्त करता है । इस प्रकारसे
 तराम् भी मानों यही शिक्षा देती है ॥ १५४ ॥ जो मनुष्य धनसे सहित
 होता है उससे सब लोग आशा रखते हैं— मांगनेकी इच्छा करते हैं ।
 परन्तु ऐसा वह धन नहीं है जो कि सब ही याचकोंको समुपकर

आशाखनिरतीघाभृद्गाथा निधिभिश्च या ।

सापि येन समीभृता तत्ते मानधनं धनम् ॥ १५६ ॥

सत्त्वमित्यादि । सह ह्येन द्रव्येण वर्तते य सत्त्व, त नन्व पद्रव्य पुरयम् । आशागते याचिनु वाऽच्छन्ति । नर्वतारि नर्वतृत्तिररणशीलम् । अर्थिवमुत्पत्तिश्चादि याचक-प्रार्थनाभङ्गकरम् ॥ १५५ ॥ ये च नन्वमाणासते तेषामाणाग्नि र्गृहशीयाह— आशेत्यादि । आशाग्नि आगागर्त । अगाध अधाप १५ निधिभिश्च निधिगिरिभिश्च या न समीभृता न पूरिता । नापि आशाग्नि तेन मानधनेन अयाचकप्रतिशा-ल्क्षणेन कृत्वा समीभृता ॥ १५६ ॥ कथं नानमानधनेन समीभृतेत्याह— आशेत्यादि ।

सके । अतएव याचक जनकी विमुखताको उत्पन्न करनेवाले धनाढ्य-पनेकी अपेक्षा तो कहीं निर्धनता ही श्रेष्ठ है ॥ विशेषार्थ— जिसके पास धन रहता है उसके पाससे धन प्राप्त करनेकी बहुत जन अपेक्षा करते हैं । परन्तु उसके पास कितना भी अधिक धन क्यों न हो, रहेगा वह सीमित ही । और उधर याचक असीमित तथा अभिलाषा भी उनकी असीमित ही रहती है । ऐसी अवस्थामें यदि वह धनवान् अपने समस्त ही धनको याचकोंमें वितीर्ण कर दे तो भी क्या वे सब याचक तृप्त हो सकते हैं ? नहीं हो सकते । इसलिए जो मनुष्य यह सोचकर धनके कमानेमें उद्यत होता है कि मैं धनका सचय करके याचकोंको दूंगा और उनकी अभिलाषाको पूर्ण करूंगा, उसका वैसा विचार करना अज्ञान-तासे परिपूर्ण है । अतएव ऐसे धनकी अपेक्षा निर्धन (निर्ग्रन्थ) रहना ही अधिक श्रेष्ठ है । कारण कि ऐसा करनेसे जो निराकुलता धनवान्को कमी नहीं प्राप्त हो सकती है वह इस निर्धन (साधु) को अनायास ही प्राप्त हो जाती है और इस प्रकारसे वह आत्यन्तिक सुखको भी प्राप्त कर लेता है ॥ १५५ ॥ जो अतिशय गहरी आशाखान (गड्डा) निधियोंके द्वारा भी समान (पूर्ण) नहीं हो सकती है वह तेरे जिस स्वाभि-मानरूप वनसे समान हो सकती है वह स्वाभिमानरूप धन ही तेरा यथार्थ धन है ॥ १५६ ॥ तीनों लोकोंको नीचे करनेवाली यह आशाखान

आशाकनिरगाधेयमधःकृतजगत्त्रया ।

वत्सर्प्योत्सर्प्यं तत्रस्यामहो सद्भिः समीकृता ॥ १५० ॥

विहितविधिना वेदस्थित्यै तर्पास्युपबृंह्य

आशममपरैर्मन्त्र्या वृत्तं कथितिक्यदिच्छति ।

वत्सर्प्योत्सर्प्यं त्यक्त्वा त्यक्त्वा । तत्रत्वान् आश्विनानुशासनम् इति चित्रेण आश्विनानुशासनम् प्रवर्तते तं तं विषयं परिक्रमे[अ]न्त्यर्थः ॥ १५० ॥ निम्नवर्तमानस्य प्रतिष्ठितकाले परिश्रमपूर्वमात्रादित्यनेवास्याः स्वीकरणं युक्तमिति दर्शयन् विहितेवादिश्लोकात्— विहितविधिना आश्विनानुशासनमोदिताद्याम्नोत्तविधिना । उपबृंह्यन् वृद्धिं गन् ।

अपराह है । फिर भी यह आश्चर्यकी बात है कि उक्त आशा रूप स्नानमें स्थित धनादिकोंका उचरोत्तर परिस्वाग करके सज्जन पुरुषोंने उसे समान कर दिया है ॥ विशेषार्थ— प्राणीकी आशा या इच्छा एक प्रकारका गडा है जो इतना गहरा है कि यदि उसमें तीनों ही लोकोंकी सम्यदा भर दी जाय तो भी वह पूरा नहीं होगा । यहाँ इस बातपर आश्चर्य प्रगट किया गया है कि इतने गहरे भी उस आशा रूप गड्डेमें स्थित पदार्थोंको उससे बाहिर निकालकर सज्जन पुरुषोंने उसे पृथिवीतलके समान कर दिया है । सो ही भी यह आश्चर्यकी ही बात । कारण कि शोकमें तो ऐसा देखा जाता है कि जिस गड्डेके भीतरसे मिट्टी, पत्थर या चादी-सेना आदि जितने अधिक प्रमाणमें बाहिर निकाला जाता है उतना ही वह गडा और भी अधिक गहरा होता जाता है । परन्तु सज्जन पुरुषोंने उस आशा रूप गड्डेमें स्थित (अमीष्ट) पदार्थोंको उससे बाहिर निकालकर गहरा करनेके बदले उसे पूरा कर दिया है । अमिप्राय यह है कि जितनी जितनी इच्छाकी पूर्ति होती जाती है उतनी ही अधिक दुःखा और भी बढ़ती जाती है । इसीलिये विवेकी मनुष्य जब उस दुःखाका बढ़ानेवाले विषयमोगोंकी आशा ही नहीं करते हैं तब उनका वह आशा रूप गडा क्यों न पूर्ण होगा ! अवश्य ही पूर्ण होगा ॥ १५० ॥ तर्पणको बढ़ानेवाला मुनि आगममें कही गई विधिके अनुसार शरीरको स्थिर रखनेके लिये किसी कालविशेष (अर्थात्काल)में दूसरोंके (आश्विनानुशासन)

तदपि नितरां लज्जाहेतुः किलास्य महात्मनः
कथमयमहो गृह्णात्यन्यान् परिग्रहदुर्ग्रहान् ॥ १५८ ॥

कचित् चर्याकाले । क्रियत् । अक्षमृक्षणमात्रम् । तदपि भक्त्या दत्त क्रियद् गृहीतमपि ।
किल्बिषाश्वर्ये । अन्यान् धन-वसतिकादीन् । परिग्रहदुर्ग्रहान् परिग्रहा एव दुर्ग्रहा दुष्टा ग्रहा-
प्राणिनामपकारकत्वात् ॥ १५८ ॥ दातार इत्यादि । तदत्र-तत् धनम्, अत्र पात्रे । सर्वोपकारे-

द्वारा भक्तिपूर्वक दिये गये कुछ थोड़े-से आहारको ग्रहण करनेकी इच्छा करता है । वह भी इस महात्माके लिये अतिगय लज्जाका कारण होता है । फिर आश्चर्य है कि यह महात्मा अन्य परिग्रहरूप दुष्ट पिशाचोंको कैसे ग्रहण कर सकता है ? नहीं करता है ॥ विशेषार्थ— तपकी वृद्धिका कारण शरीर है । यदि शरीर स्वस्थ होगा तो उसके आश्रयसे अनशनादि तपोंको भले प्रकार किया जा सकता है, और यदि वह स्वस्थ नहीं है— अशक्त है— तो फिर उसके आश्रयसे तपश्वरण करना सम्भव नहीं है । इसीलिये साधु तपश्वरणकी अभिलाषासे शरीरको स्थिर रखनेके लिये दाताके द्वारा नवधा भक्तिपूर्वक दिये गये आहारको स्वल्प मात्रामें ग्रहण करता है । इसके लिये भी वह स्वयं आहारको नहीं बनाता है और अन्यसे भी नहीं बनवाता है सो तो ठीक ही है, किन्तु वह अपने निमित्तसे बनाये गये (उद्दिष्ट) भोजनको भी नहीं ग्रहण करता है । साथ ही वह इन्द्रियदमन और सहनशीलता प्राप्त करनेके लिये एक-दो गृह आदिका नियम भी करता है । इस प्रकारसे यदि उसे निरन्तराय आहार प्राप्त होता है तो वह उसे ग्रहण करता है, अन्यथा वापिस चला आता है और इससे किसी प्रकारके खेदका अनुभव नहीं करता है— निरन्तराय आहारके न प्राप्त होनेसे वह दाताको बुरा नहीं समझता है । उक्त प्रकारसे प्राप्त हुए आहारको ग्रहण करता हुआ भी साधु इस परवशताके लिये कुछ लज्जाका अनुभव करता है । ऐसी स्थितिमें वह साधु आहारके अतिरिक्त अन्य (धन अथवा वसतिका आदि) किसी वस्तुकी अपेक्षा करेगा, यह तो सर्वथा ही असम्भव है ॥ १५८ ॥ दाता तो गृहस्थ

वाताये दृढधारिणः किञ्च धर्मं देयं तद्वाशमं
 पूरुस्ताः स्वशरीरतोऽपि विरताः सर्वोपकारेषुभ्या ।
 छन्दैर्यैव मनस्विना ननु पुनः कृत्वा कर्षं तत्फलं
 रागद्वेषधीमवन्ति तद्विषं चकेभ्यस्तत्र कठेः ॥ १५९ ॥

कृत्वा दृढन्ति । कर्षयैव—एषा सर्वोपकारमङ्गीकृत्य अकलप्रहमेत्यत्र कर्षयैव । मनस्विना पण्डितानां मानिनां वा । तत्फलं तत् अद्यतनमार्गं वा फलं निमित्तं कृत्वा । एतत् हि तं निमित्तं कृत्वा अहमेवोपेक्ष्यो वाता धने तु निष्कृष्टा इत्यादि प्रकारं उन्मेषादिकं करोति । नतिः पुनः अनन उद्विग्नम् अघ्नं दत्तम् अनेन निष्कृष्टम् इत्यादिरूपवयेति । चके-
 भ्यस्तत्र प्रमुञ्चम् ॥ १५९ ॥ उन्मेषाधीनता वा कर्मणा किञ्चते, तेन वा कर्मण्य मन्तव्यं कि

हैं और वह दय धन (देने योग्य धन) यहाँ पात्रके लिये भक्तिपूर्वक दिया जानेवाला मोहन है । सबके उपकारकी इच्छासे जो उस आहाररूप धनको ग्रहण करनेवाले साधु हैं वे अपने शरीरसे भी विरत (नि स्पृह) होते हैं । यह आहारग्रहणकी इच्छा भी उन स्वामिमामियोंके लिये लम्बतका ही कारण होती है । फिर मज्ञा उस आहारको निमित्त बना करके वे (साधु और दाता) राग-द्वेषके बशीमूल कैसे होते हैं ? वह यह इस पंचम काशका ही प्रमाण है ॥ विशेषार्थ— दानके निमित्त तीन हैं— दाता, पात्र और देय । सो यहाँ दाता तो गृहस्थ, पात्र मुनि और देय धन आहार मात्र है । जो मुनि उस आहारको ग्रहण करते हैं वे भी केवल इस विचारसे करते हैं कि इससे शरीर स्थिर रहेगा, जिससे कि हम उपभोग आदि करके आत्महितके साध ही सदुपदेशादिके द्वारा दूसरोंको भी हित कर सकेंगे । इतनेपर भी जो स्वामिमानी विद्वान् हैं वे उस आहार मात्रके ग्रहण करनेमें भी शक्तिरत होते हैं । यह है सत्यात्र और निरमिमानी सबगृहस्थ दाताओंकी स्थिति । इसके विपरीत जो दाता उस आहारदानके निमित्तसे यह समझता है कि मैं ही उन्मद्य दाता हूँ, अन्य दाता निष्कृष्ट हैं, तथा मैं इन साधुओंपर उपकार कर रहा हूँ वह दाता निन्दनीय है । इसी प्रकार जो साधु भी उस आहारके निमित्तसे किसी दाताकी प्रशंसा

आमृष्टं सहजं तव त्रिजगतीवोधाधिपत्यं तथा
सौख्यं चात्मसमुद्भवं विनिहतं^१ निर्मूलतः कर्मणा ।

छ्नमित्याह— आमृष्टमित्यादि । आमृष्टं लुप्तम् । विनिहतं स्फेडितम् । निर्मूलत-
नि शेषतः सत्कारणभूतात्मविशुद्धिविशेषेण सह इत्यर्थः । दैन्यात् चारित्रमोहोदयप्रभवविषय-

करता है कि इसने उत्तम आहार दिया है, तथा अन्य दाताकी निन्दा
करता है कि इसने निष्कृष्ट आहार दिया है, वह भी जो इस प्रकारसे
राग व द्वेषके वशीभूत होता है उसका कारण इस कलिकालके प्रभावको
ही समझना चाहिये । अन्यथा पूर्वमें जहां दाता यह समझता था कि
सत्पात्रको दान देना यह गृहस्थका आवश्यक कर्तव्य है तथा इस गृहस्थ
जीवनकी सफलता भी इसीमें है, यह सुअवसर मुझे पुण्योदयसे ही प्राप्त
हुआ है आदि, वहा वे सत्पात्र (साधु) भी दाताके द्वारा जैसा कुछ भी
रूखा-सूखा भोजन प्राप्त होता था उसीमें सन्तुष्ट होते थे— दाताके
प्रति कमी भी राग-द्वेष नहीं करते थे । वे दाना और पात्र आज नहीं
उपलब्ध होते हैं । इससे यही निश्चय होता है कि दाना और पात्रोंकी
जो वर्तमानमें यह दुरवस्था हो रही है वह कलिकालके ही प्रभावसे हो रही
है ॥ १५९ ॥ हे आत्मन् ! तीनों लोकोंको विषय करनेवाले ज्ञान
(केवलज्ञान) के ऊपर तेरा जो स्वाभाविक स्वामित्व था उसे इस कर्मने
लुप्त कर दिया है तथा पर पदार्थोंकी अपेक्षा न करके केवल आत्मा
मात्रसे उत्पन्न होनेवाले तेरे उस स्वाभाविक सुखको भी उक्त कर्मने
पूर्णरूपसे नष्ट कर दिया है । जो तू चिरकालसे उपवासादिके कष्टपूर्वक
कुत्सित भोजनों (नीरस एव नमकसे हीन आदि) के बन्धनमें स्थित
रहा है वही तू निर्लज्ज होकर उस कर्मके द्वारा किये गये इन्द्रियसुखों
(विषयसुखों) से दीनतापूर्वक सन्तुष्ट होता है ॥ विशेषार्थ— जीव स्वभावसे
अनन्त ज्ञान एव अनन्त सुखसे सम्पन्न है । किन्तु कर्मका आवरण
रहनेसे वह प्रगट नहीं है— लुप्त हो रहा है । जो प्राणी अज्ञानतासे
अपनी अनन्त शक्तिका अनुभव नहीं करते हैं वे ही उस कर्मके द्वारा

ईश्यात्प्रवृद्धितैस्त्वमिन्द्रियसुखीः संतुष्यसे निजपः
स त्व यश्चिरपातनाकदर्शनैर्यदस्मिन्सुष्यसि^१ ॥ १९० ॥

प्रार्थनाभावः । तद्विहितैः कर्मभैः । विरवात्मनोऽप्येवैः विरं बहुतरं कर्म पूर्ववत्तन्म
कर्मसाधारिकदर्शनं अपरिच्छेत्त पञ्चात् कश्चिन्मति अत्रान-अत्र-अत्रिधारीति तैः बहुरिक्ता
गुणो कश्चने स्थित ० १९ ॥ अस्तु चेन्द्रियसुखमिच्छन् तत्रापि यत्र विधिया इन्द्रिय-

निर्मितं तुच्छ इन्द्रियसुखं (आहारादिजनित) से सन्तुष्ट होते हैं । इसमें वे अपनी दीनताको प्रगट करते हुए लज्जित भी नहीं होते हैं । ऐसे इन्द्रियलोदुपी जीव उपवास आदिके फलको सहकर जैसा कुछ खर्रा-सूखा भोजन प्राप्त होता है उसमें सन्तुष्ट होते हैं । यदि वे अपनी स्वाभाविक आत्मशिक्षा अनुभव करें तो ऐसे दीनतापूर्ण आचरणमें उन्हें सन्तोषके स्थानमें लज्जाका ही अनुभव होगा । उदाहरणार्थ यदि कोई बलवान् मनुष्य किसी अन्य म्यक्तिकी सम्पत्ति आदिसे अपहरण करके उसको अपने वर्धन रखता हुआ अपनी ही इच्छासे भोजन आदि देता है तो वह अधीनस्थ मनुष्य यदि बख्तर है तब तो वह अपना सर्वस्व सो करके भी उसके द्वारा जो कुछ भी खर्रा-सूखा भोजन आदि दिया जा रहा है उसीपर सन्तुष्ट होता है और किसी प्रकारकी लज्जाका अनुभव नहीं करता है । किन्तु जिसे अपनी शक्ति का अमान है वह अपने द्वारा दिये जानेवाले भोजन आदिके शिषे लज्जित होता है तथा उस जब सरकी सोचमें रहता है कि जब कि उस अपने शत्रुको नष्ट करके अपनी हरी गई सम्पत्तिकी वापिस प्राप्त कर ले । ठीक इसी प्रकारसे जो अशिक्षितकी प्राणी हैं वे कर्मरूप शत्रुके द्वारा जो अपनी स्वाभाविक सम्पत्ति (अन्न ज्ञानादि) हरी गई है उसे प्राप्त करनेका उद्योग नहीं करते बल्कि उस कर्मके द्वारा दिये जानेवाले तुच्छ एवं क्षणिक इन्द्रियसुखमें ही सन्तुष्ट होते हैं । किन्तु जो विवेकी जीव हैं वे उस कर्म-शत्रुके द्वारा हस्त की गई अपनी उस स्वाभाविक सम्पत्तिको प्राप्त करनेका निरन्तर उद्योग करते हैं और वह जब तक उन्हें प्राप्त नहीं होती है तब तक उसकी

तृष्णा भोगेषु चेद्भिक्षो सहस्वात्पं स्वरेव ते ।

प्रतीक्ष्य पाकं किं पीत्वा पेयं भुङ्क्ति विनाशये ॥ १६१ ॥

विषयाः सन्ति तद्दर्शयन्नाह— तृष्णेत्यादि । सहस्त्र प्रतीक्षस्व । अल्प स्तोत्र व्रतानुष्ठानफाल यावत् । स्वरेव स्वर्ग एव । ते भोगा ॥ १६१ ॥ कर्मणा चेन्द्रियसौख्यानि जंघित च विधीयते ।

प्राप्तिके साधनभूत शरीरको स्थिर रखनेके लिये उक्त कर्मके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले भोजनको ग्रहण तो करते हैं, किन्तु उसे स्वाभिमानपूर्वक लज्जाके साथ ही ग्रहण करते हैं, न कि निर्लज्ज व दीन बनकर । इस प्रकारसे अन्तमें वे अपनी उस स्वाभाविक सम्पत्ति (अनन्तचतुष्टय) को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं ॥ १६० ॥ हे साधो ! यदि तुझे भोगोंके विषयमें अभिलाषा है तो तू कुछ समयके लिये व्रतादिके आचरणसे होनेवाले थोड़े-से कष्टको सहन कर । ऐसा करनेसे तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, वे भोग वहापर ही हैं । तू पाककी प्रतीक्षा करता हुआ पानी आदिको पी करके क्यों भोजनको नष्ट करता है ? ॥ विशेषार्थ— जो साधु बाह्य विषयभोगोंकी अभिलाषा करता है उसको लक्ष्यमें रखकर यहा यह वहा गया है कि यदि तुझे विषयभोगोंकी ही अभिलाषा है तो तू कुछ समयके लिये व्रतादिके आचरणसे जो थोड़ा-सा कष्ट होनेवाला है उसे स्थिरतासे सहन कर । कारण यह कि ऐसा करनेसे तुझे तेरी ही इच्छाके अनुसार स्वर्गमें उन विषयभोगोंकी प्राप्ति हो जावेगी । फिर तू सागरोपम काल तक उस विषयसुखका अनुभव करते रहना । और यदि तू ऐसा नहीं करता है तो फिर तेरी ऐसी अवस्था होगी जैसी कि अवस्था उस मनुष्यकी होती है जो कि थोड़े-से कालके लिये भोजनके परिपाककी प्रतीक्षा न करके भूखसे पीड़ित होता हुआ पानी आदिको पी करके ही उस भूखको नष्ट करके भोजनके आनन्दको भी नष्ट कर देना है । अभिप्राय यह है कि जो विषयतृष्णाके वशीभूत होकर व्रतादिके आचरणको छोड़ देता है उसे मोक्षसुख मिलना तो दूर ही रहा, किन्तु वह विशिष्ट विषयसुख भी उसे प्राप्त नहीं होता जो कि स्वर्गादिमें जाकर प्राप्त किया जा सकता था ॥ १६१ ॥ जिन साधुओंके निर्धनता (उत्तम आकिं-

निर्धनत्वं धनं येषां श्रुत्युरेव हि जीवितम् ।

किं करोति विधिस्तेषां सतां ज्ञानैकश्रुत्याम् ॥ १५२ ॥

५ विधिविधा सुनमस्तेषां किं करोति कर्मैति एतेष्वनिर्धनत्वमित्याह— निर्धनत्वमित्यादि । निर्धनत्वं निःसम्पत्त्यं । येषं विधुः अभियेताप्रयोगप्रसाधकत्वात् । श्रुत्युरेव हि संन्यासेन प्राक्त्वात् । जीविन् प्रीतिर्धरं विधिश्चर्मास्तिहेतुत्वात् ॥ १५२ ॥ येषां तां हि विधि

पत्न्य) ही धन है तथा मृत्यु ही जिनका जीवन है उन ज्ञानरूप अद्वितीय नेत्रको धारण करनेवाले साधुओंका मला कम क्या अनिष्ट कर सकता है ? अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार अस्य जनोंको प्राणोंसे अधिक धन प्रिय होता है उसी प्रकार साधुओंको भी निर्धनता (दिगम्बरत्व) अधिक प्रिय होती है । कारण कि उनका बही एक अपूर्ण धन है, जिसकी कि वे सदासे रक्षा करते हैं । ऐहिक सुखकी अभिलाषा करनेवाले प्राणियोंको जैसे जीवन प्रिय होता है वैसे ही परमार्थिक सुखकी अभिलाषा रखनेवाले साधु पुरुषोंको मरण प्रिय होता है । वे वृद्धत्व एवं किसी असाध्य रोग आदिके उपस्थित होनेपर धर्मरक्षण करते हुए प्रसक्ततासे समाधिगणको स्वीकार करते हैं । उन मनस्त्रियोंको किञ्चित् भी मरणका मय नहीं होता । उसका मय तो केवल अज्ञानी जीवोंको ही हुआ करता है । ऐसी अवस्थामें देव मला उनका क्या अनिष्ट कर सकता है ? कुछ भी नहीं । कारण यह कि देव यदि कुछ अनिष्ट कर सकता है तो यही कर सकता है कि यह धनको नष्ट कर देगा इससे भी अधिक कुछ अनिष्ट वह कर सकता है तो प्राणोंका अपहरण कर लेगा । सो यह उक्त मन्तवी जीवोंको इष्ट ही है । तब उसने उनका अनिष्ट किया ही क्या ? कुछ नहीं ॥ १५२ ॥ जिन जीवोंके जीवनकी अभिलाषा और धनकी अभिलाषा रहती है उन्ही जीवोंका कर्म कुछ अनिष्ट कर सकता है— वह उनके प्रिय जीवन और धनको नष्ट करके हानि कर सकता है । परन्तु जिन जीवोंकी

जीविताशा धनाशा च येषां तेषां विधिर्विधिः ।

किं करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशता ॥ १६३ ॥

परा कोटिं समारूढौ द्वावेव स्तुतिनिन्दयो ।

यस्त्यजेत्तपसे चक्रं यस्तपो विषयाशया ॥ १६४ ॥

स्वकार्यकर्ता त्यागित्याह— जीविताशेत्यादि । विधिर्विधि विधि कर्म, विधि स्रष्टा । आशानिरागता आशया निराशता नि काङ्क्षता, सर्वथा विषयाशारहिततेत्यर्थ ॥ १६३ ॥ साम्राज्य त्यक्त्वा आशानिरागतामवलम्ब्यमानस्य, तपश्च त्यक्त्वा साम्राज्यमाश्रयत पत्न्या-दर्शयन् परामित्यादिश्लोकरूपमाह— परा कोटिं परमप्रकर्षम् । तपसे तपोनिमित्तम् । चक्रं चक्रवर्तित्वम् ॥ १६४ ॥ त्यजत्वित्यादि । स्वोत्थ विषयनिरपेक्ष कर्मविविक्तात्म-

आशा— जीनेकी इच्छा और विषयतृष्णा— नि श्रेयतया नष्ट हो चुकी है उनका वह कर्म भला क्या अनिष्ट कर सकता है ? कुछ भी नहीं— यदि वह उनके जीवन और वनका अपहरण करता है तो वह उनके अभीष्ट को ही सम्पादित करता है ॥ १६३ ॥ जो मनुष्य तपके लिये चक्रवर्तीकी विभूतिको छोड़ता है तथा इसके विपरीत जो विषयोंकी अभिलाषासे उस तपको छोड़ता है वे दोनों ही क्रमशः स्तुति और निन्दाकी उत्कृष्ट सीमापर पहुँचते हैं ॥ विशेषार्थ— जो विवेकी जीव चक्रवर्ती जैसी विभूतिको पाकर भी उसे आत्महितमें बाधक जानकर तुच्छ तृष्णके समान छोड़ देता है और निग्रन्य होकर दुर्धर तपको स्वीकार करता है वह सबसे अधिक प्रशंसाके योग्य है । इसके विपरीत जो कारण पाकर विरक्ति-को प्राप्त होता हुआ प्रथम तो राज्यवैभवको छोड़कर तपको स्वीकार करता है, और फिर पीछे उन्हीं पूर्वभुक्त भोगोंकी अभिलाषासे उस दुर्लभ तपको छोड़कर पुनः उस सम्पत्तिका उपभोग करने लगता है, वह सबसे अधिक निन्दाका पात्र है— उसकी अज्ञानताको धिक्कार है ॥ १६४ ॥ चूँकि तपका फल जो सुख है वह सुख अनुपम— समस्त ससारी जीवोंको दुर्लभ, कमकी अपेक्षा न करके केवल आत्ममात्रकी अपेक्षासे उत्पन्न होनेवाला, और सदा रहनेवाला (अविनश्यर) है, इसी-

स्वयं तु तपसे शकं शक्तिं पठस्तपसः फलं
 सुखमनुपमं स्वोत्थं नित्यं ततो न तद्वदुत्तमम् ।
 इवमिह महश्चित्रं पञ्चद्विषं विषयात्मकं
 पुनरपि सुधीस्त्यक्त मोक्षतुं ब्रह्माति महत्तपः ॥ १६५ ॥
 शय्यातलादपि तुकोऽपि मयं मपातात्
 तुलात्ततः खलु विलोक्य किलात्मपोडाम् ।
 चित्रं त्रिलोकशिखरादपि पूरुस्तुलात्
 धीमान् स्वयं न तपसः पतनाद्विमेति ॥ १६६ ॥

लकात्मनम् । विषं विषयात्मकं विषयकम् विषम् । ब्रह्माति तपसि ॥ १६५ ॥ तपस्यश्रुत्वा
 च किस्मिन् कुर्वन्नाह— स्वयत्तत्पदिति । तुकोऽपि ब्रह्मेऽपि । मयं पण्डिति । फलमाह ।
 मपातात् मस्तनात् । तुलात् महत्तपः । ततः स्वयत्तत्पदम् । पूरुस्तुलात् अतिशयेन महत्तपः

शिष्ये यदि चक्रवर्ती उस तपके शिष्ये साध्याज्यको छोड़ देता है तो वह
 कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है । आश्चर्य तो महान् इस बातका है कि जो
 मुद्रिमान् पूर्वमें विषयोंको विनके समान पातक समझकर छोड़ देता है
 और तपश्चात् उन्हीं छोड़े हुए विषयोंको फिरसे भोगनके शिष्ये ग्रहण किये
 हुए उस महान् तपको भी छोड़ देता है ॥ १६५ ॥ देखो, बालक भी ऊँचे
 शय्यातल (पलंग) से गिर जानेपर होनेवाली अपनी पीडाको देखकर
 निश्चयत उससे भयको प्राप्त होता है । परन्तु आश्चर्य है कि मुद्रिमान्
 साधु तीन लोकके शिखरसे भी अतिशय ऊँचे (महान्) उस तपसे
 स्वयं च्युत होता हुआ भयको प्राप्त नहीं होता है ॥ विशेषार्थ—
 तप तीनों लोकमें अतिशय पूज्य एव अविनाशर सुखका कारण है
 इसीशिष्ये उसे तीन लोकके शिखरसे भी उन्नत बतसाया गया है । जो
 बालक विलाहितके विवेकसे रहित होता है वह भी जब ऊँचे किसी
 पलंग या पातने आदिमें स्थित होता है तब वहासे गिर पडनेकी
 आशंकासे भयभीत होता है । परन्तु जो साधु विवेकी है और इसीशिष्ये
 निसुने विषयवृत्त्याको छोड़कर तपके स्वीकार किया या वह फिरसे भी
 उस उच्छिद्यक समान विषयवृत्त्यके उपमागके शिष्ये आसुर होता हुआ ग्रहण
 किए हुए उस तपको छोड़कर दुर्गतिमें पडनेसे भयभीत नहीं होता, यह

विशुद्ध्यति दुराचारः सर्वोऽपि तपसा ध्रुवम् ।
 करोति मलिन तच्च क्विल सर्वाधरः परः^१ ॥ १६७ ॥
 सन्त्येव कौतुकशतानि जगत्सु किं तु
 विस्मापकं तदलमेतदिह द्वयं नः ।
 पीत्वामृतं यदि वमन्ति विस्मृत्पुण्याः
 संप्राप्य संयमनिधिं यदि च त्यजन्ति ॥ १६८ ॥

इन्द्रादिभिर्नद्यात् तपस- ॥ १६६ ॥ येन च तपसा महापापप्रक्षालन भवति तदपि मलिनतां नयन्ति नीचा इत्याह— विशुद्ध्यतीत्यादि । दुराचार ब्रह्महत्यादिविधायी । ध्रुव निश्चितम् । तच्च तप । मलिन सातिचारम् । क्विल इत्याश्चर्ये । सर्वाधरः निकृष्ट । पर अपर अन्य ॥ १६७ ॥ आश्चर्यहेतूनां मध्ये तपस्त्यागिन अत्याश्चर्यहेतुत्व दर्शयन्नाह— सन्त्येवेत्यादि । विस्मापक विस्मयजनकम् । न- अस्माकम् । तत् कौतुकम् । अलम् अत्यर्थेन । इह जगति । एतद्वक्ष्यमाणद्वयम् । विस्मृत्पुण्या परित्यक्तपुण्या ॥ १६८ ॥ तत्मात्सयम-

कितने आश्चर्यकी बात है । ऐसे साधुको उस अज्ञान वालकसे भी अधिक मूर्ख समझना चाहिये ॥ १६६ ॥ जिस तपके द्वारा नियमत सब ही दुष्ट आचरण शुद्धिको प्राप्त होता है उस तपको भी दूसरा निकृष्ट मनुष्य मलिन करता है ॥ विशेषार्थ— जो जल वस्तुकी मलिनताको दूरकर उसे शुद्ध करता है उस जलको ही यदि कोई गदला करता है तो वह जिस प्रकार निन्दाका पात्र होना है, उसी प्रकार जो तप पूर्वोपार्जित पापको नष्ट करके अत्माको शुद्ध करनेवाला है उसे ही यदि कोई दुश्चरित्र साधु अपने पापाचरणसे मलिन करता है तो वह सबसे नीच ही कहा जावेगा । इस प्रकारके दुराचरणसे न जाने उसको कितने महान् दुख सहने पड़ेंगे ॥ १६७ ॥ लोकमें आश्चर्यजनक सैकड़ों कौतुक हैं, परन्तु उनमेंसे ये दो कार्य हमें अतिशय आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं । प्रथम तो आश्चर्य हमको उनपर होता है जो कि पहिले तो अमृतका पान करते हैं और फिर पीछे वमन करके उसे निकाल देते हैं । दूसरा आश्चर्य उनके ऊपर होता है जो कि पूर्वमें तो विशुद्ध सयमरूप निधिको ग्रहण करते हैं और तत्पश्चात् उसे छोड़ भी देते हैं । अभिप्राय यह है कि

इह विनिहृतपद्धारम्मबाह्योऽशत्रो-
 रपथितनिग्रहाशक्तेर्नापरः कोऽप्यपायः ।
 अशानशयमयामस्थानवृत्तावधानः
 कुतश्च परिरक्षामास्तयान् हन्तुञ्चामः ॥ १९९ ॥

निधिम् अपरिखायन्तः सर्वैरुपरिखायं कृत्वा उपनिर्मूलकान् यन्तामिति कियं
 मन्त्रब्रह्म— इत्येवम् । तत्र तत्रः कोऽप्यपना दुःखोदकः । कर्मभूतस्तेषां—
 विनिहृतेषां । बहोः सान्द्रकर्मणः अपरम्माः बहुरम्माः विनिहृतो बहुरम्मा एव यथा
 बर्हन्तु सन्तुर्वेन । अपथितनिग्रहणये- अपथिता पुष्टि मीठा संयमाशुद्धमेव निग्र
 हकित्तर्वेन । वृत्तावधानः प्रकल्पपरः एव । कुत परिरक्षा संकल्प । अन्तरम्
 एवावन् ॥ १९९ ॥ मनसो निकृष्टये अस्मिन् एषा एगाविप्रकल्प स्वार्थ । तत्र च

पूर्वमें तप-संयमादिको स्वीकार करके मी जो पीछे फिरसे विषयोंमें अनुरक्त
 होकर उसे छोड़ देता है उसे इस प्रकारका हीन मनुष्य समझना चाहिये
 जो कि पूर्वमें अमृतको पी करके फिर पीछे उसे बमन द्वारा बाहिर
 निकाल देता है ॥ १६८ ॥ हे मय्य ! बहुत पापकर्मके वारम्भरूप
 बाहिरी शत्रुको नष्ट करके अपनी आत्मीक शक्तिसे बड़ा वेनेवाले तेरे
 लिये अन्य कोई भी दुःखकर कारण नहीं हो सकता है । वृ राग-द्वेषादि
 रूप आन्तरिक शत्रुओंको नष्ट करनेकर अमितापी होकर भोजन, शयन,
 गमन एवं स्थिति आदि क्रियाओंके विषयमें सावधान होता हुआ अपने
 संयमकी रक्षा कर ॥ विशेषार्थ — जिस प्रकार राजाको राज्यसे भ्रष्ट कर
 देनेवाले बाह्य और अन्तर दो प्रकारके शत्रु होते हैं उसी प्रकार
 मुनियोंको भी उस परसे भ्रष्ट कर देनेवाले वे ही दो प्रकारके शत्रु होते
 हैं । यदि राजा बुद्धिमान है तो वह जिस प्रकार अपने बाह्य शत्रुओंको—
 बिदेपी अन्य राजा आदिको— अपने अधीन रखता है उसी प्रकार
 वह अपने काम क्रोध, शोभ मद्, मान और हर्ष रूप अन्तरंग
 शत्रुओं (अयुक्ति प्रणीता कान-क्रोध-शोभ-मद्-मान-हर्षां द्वितीयाणाम
 न्तरङ्गोऽरिषद्दर्श १ नी वा अरिषद्दर्शसमुद्देश १) को भी बधमें

अनेकान्तात्मार्यप्रसवफलभारतिचिनते वचःपर्णाकीर्णे विपुलनयशाखाशतयुते ।

नियन्त्रणमित्य कर्तव्यमित्याह— अनेकान्तेत्यादि । अनेकातो धर्म आत्मा स्वरूप येषां ते च ते अर्याश्च ते एव प्रसवफलानि पुष्पफलानि, तेषां भार सघातस्तेन विनते । वच-पर्णाकीर्णे वचासि सस्कृतप्राकृतवचनानि तान्येव पर्णानि तै आकीर्णे युक्ते । विपुलेत्यादि—

रखता है । इस प्रकारसे उसका राज्य नि सन्देह सुरक्षित रहता है । इसी प्रकारसे जो विवेकी साधु मुनिपदसे भ्रष्ट करनेवाले हिंसाजनक आरम्भादिरूप बाह्य शत्रुओंसे रहित होकर राग-द्वेषादिरूप अन्तरङ्ग शत्रुओंको भी जीतनेके लिये भोजन-शयनादि क्रियाओंमें सदा सावधान रहता है— सयम व तपसे भ्रष्ट नहीं होता है— वह भी निश्चयसे अपने साधुपदको सुरक्षित रखकर निराकुल सुखको प्राप्त करता है ॥ १६९ ॥ जो श्रुत-स्कन्धरूप वृक्ष अनेक धर्मात्मक पदार्थरूप फल एवं फलोंके भारसे अतिशय झुका हुआ है, वचनोंरूप पत्तोंसे व्याप्त है, विस्तृत नयोंरूप सैकड़ों शाखाओंसे युक्त है, उन्नत है, तथा समीचीन एव विस्तृत मति-ज्ञानरूप जड़से स्थिर है उस श्रुतस्कन्धरूप वृक्षके ऊपर बुद्धिमान साधुके लिये अपने मनरूपी बन्दरको प्रतिदिन रमाना चाहिये ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार बन्दर स्वभावसे यद्यपि अतिशय चंचल होता है, परन्तु यदि उसे फल-फूलोंसे परिपूर्ण कोई विशाल वृक्ष उपलब्ध हो जाता है तो वह उपद्रव करना छोड़कर उसके ऊपर रम जाता है । इसी प्रकार प्राणियोंका मन भी अतिशय चंचल होता है, उसके निमित्तसे ही प्राणी बाह्य पर पदार्थोंमें इष्टानिष्टकी कल्पना करके राग-द्वेषको प्राप्त होते हैं । साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या, किन्तु कभी कभी साधुओंका भी मन चंचल हो उठता है— वे भोजनादिके विषयमें राग-द्वेषका अनुभव करने लगते हैं । इसीलिये यहा ऐसे ही साधुको लक्ष्य करके यह उपदेश दिया गया है कि वह बन्दरके समान चंचल अपने मनको श्रुतरूप वृक्षके ऊपर

समुत्पन्ने सम्यक्प्रवृत्तमतिमूले प्रतिदिनं
सुतस्त्वन्धे धीमान् रम्यतु मनोमर्कटममुम् ॥ १७० ॥

विपुसा प्रजुगः ते च ते नवाद्य ते एव शब्दास्त्यामि तै पुन्ये संपुन्ये । समुत्पन्ने वृष्टि ।
सम्यक्प्रवृत्तमतिमूले सम्यक् समीचीना प्रवृत्ता विस्तीर्णा वासी मतिश्च एव मूलं अर्थं अत्र
मतिपूर्वधुतम् इत्यभिवासात् । अथ वा समीचीनं प्रवृत्तं प्रवृत्तं मतिरेव मूलं अत्र ॥ १७० ॥

रमावे— उसके चिन्तनमें प्रवृत्त करे । जिस प्रकार वृक्ष फलों और पत्तोंके
मारसे झुका हुआ होता है उसी प्रकार वह स्फुरूप वृक्ष भी अनेक
धर्मात्मक पदार्थोंके भारसे (विचारसे) मझीमूत है, वृक्ष यदि पत्रोंसे ब्याप्त
होता है तो यह स्फुरूप वृक्ष भी पत्रोंके समान अर्धमागधी आदि मागधी
रूप बंधनोंसे ब्याप्त है, वृक्षमें जहां अनेकों शाखाओंका विस्तार
होता है वहां इस स्फुरूप वृक्षमें भी उन शाखाओंके समान मयोंका
विस्तार अधिक है, जैसे वृक्ष उन्नत (ऊँचा) होता है वैसे ही आशुवृक्ष
भी उन्नत (महान्— साधारण पत्रोंको दुर्लभ) है, तथा जिस प्रकार वृक्षको
स्थिर रखनेवाली उसकी कितनी ही जड़ें फैली होती हैं उसी प्रकार
अनेक (१३६) मेदोंरूप जो विस्तृत मतिज्ञान है वह इस स्फुरूप
वृक्षकी गहरी जड़के समान है जिसके कि निमित्तसे वह स्थिर होता
है । इस प्रकार उस चंचल मनको बाह्य विषयोंकी ओरसे र्णिकर इस
स्फुरूप वृक्षके ऊपर रमानेसे— स्फुरके अभ्यासमें लगानेसे— उसके निमित्तसे
होनेवाली राग द्वेषरूप प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है । इससे बर्णोंकी सब
पूर्वक निर्भरा होकर मोक्षसुखकी प्राप्ति होती है ॥ १७० ॥ वह
धीवादिरूप वस्तु तदतत्स्वरूप अर्थात् नित्यानित्यादिस्वरूपको प्राप्त होकर
विरामको नहीं प्राप्त होती है इस प्रकार समस्त तत्त्वका जानकार विद्यकी
अनादिनिधनताका विचार करे ॥ विशेषार्थ— पूर्ण शोकमें यह निर्देश
किया था कि साधुके लिये अपने चंचल मनको स्फुरके अभ्यासमें लगाना
आहिये । इसका स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ यह वतजाया है कि

तदेव तदतद्रूपं प्राप्नुवन्न विरंस्यति ।

इति विश्वमनाद्यन्त चिन्तयेद्विश्ववित् सदा ॥ १७१ ॥

भुनस्कन्धे मनो रमयन् इत्य तत्त्व भावयेत् इत्याह— तदेवेत्यादि । तदेव जीवादिलक्षण वस्तु । तदतद्रूपं नित्यानित्यरूप सदसदादिरूप वा? प्राप्नुवन् न विरंस्यति सावधि न भविष्यति न^२ विनश्यति वा । इति एव । विश्व जीवादिवस्तुप्रपञ्च^३ । अनाद्यन्तम् आद्यन्तविहीनम् ॥ १७१ ॥

आगममें वार्णित जीवाजीवादि पदार्थोंमेंसे प्रत्येक विवक्षामेदसे भिन्न भिन्न स्वरूपवाला है । जैसे— एक ही आत्मा जहा द्रव्यकी प्रधानतासे नित्य है वहा वह पर्यायकी प्रधानतासे अनित्य भी है । कारण यह कि आत्माका जो चैतन्य द्रव्य है उसका कभी नाश सम्भव नहीं है, वह उसकी समस्त पर्यायोंमें विद्यमान रहता है । जैसे— सुवर्णसे उत्तरोत्तर उत्पन्न होनेवाली कडा, कुण्डल एवं साकल आदि पर्यायोंमें सुवर्णसामान्य विद्यमान रहता है । अतएव वह द्रव्यार्थिक नयकी प्रधानतासे नित्य कहा जाता है । परन्तु वही चूँकि पर्यायकी अपेक्षा अनेक अवस्थाओंमें भी परिणत होता है— एक रूप नहीं रहता, इसीलिये पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा उक्त आत्माको अनिय भी कहा जाता है । लोकव्यवहारमें भी कहा जाता है कि अमुक मनुष्य मर गया है, अमुकके यहा पुत्रजन्म हुआ है, आदि । यद्यपि नियत और अनित्यत्व ये दोनों ही वर्म परस्पर विरुद्ध अवश्य दिखते हैं तो भी विवक्षामेदसे उनके माननेमें कोई विरोध नहीं आता । जैसे— एक ही देवदत्त नामका व्यक्ति अपने पुत्रकी अपेक्षा जिस प्रकार पिता कहा जाता है उसी प्रकार वह अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र भी कहा जाता है । इस प्रकारका व्यवहार लोकमें स्पष्टतया देखा जाता है, इसमें किसीको भी विरोध प्रतीत नहीं होता । परन्तु हा, यदि कोई जिस पुत्रकी अपेक्षा किसीको पिता कहता है उसी पुत्रकी ही अपेक्षासे यदि उसे पुत्र भी कहता है तो उसका बेसा कहना निश्चित ही विरुद्ध होगा और इसीलिये वह निन्दाका पात्र होगा ही । इसी प्रकार जिस द्रव्यकी अपेक्षा वस्तुको नित्य माना जाता है उसी द्रव्यकी अपेक्षा यदि कोई उसे अनित्य

१ प तदतद्रूपं नित्यानित्यस्वरूप वा । २ प 'न' इत्येतन्नास्ति । ३ प प्रपञ्च ।

एकमेकज्ञाने सिद्धं ध्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मकम् ।
 सम्बाधिताम्यतत्प्रत्ययान्यथानुपपत्तितः ॥ १७२ ॥

प्राम्थमिर्ज्ञानं नभिस्यत्प्रकाशम्— एकमित्यादि । एकं जीवित्वात् ।
 एकज्ञाने एकस्मिन् समये । ध्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मकं सिद्धम्— सिद्धं निर्वातं ध्रौव्यत्वं
 इत्यापेक्षया उत्पत्ति-व्ययात्मकं पर्यायपेक्षया । कुतश्चरामकं तन्निष्ठम् इत्याह— ज्ञानसि-

समझले तो उसके समझनेमें अवश्य ही विरोध रहेगा । परन्तु एक ही
 वस्तुको द्रव्यकी अपेक्षा नित्य और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य माननेमें
 किसी प्रकारके भी विरोधकी सम्भावना नहीं रहती । इसी प्रकार प्रत्येक
 वस्तुको अपेक्षाभेदसे सत् और असत्, एक और अनेक तथा मित्र और
 अभिन्न आदि स्वरूपोंके माननेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं होता;
 बल्कि इसके विपरीत उसे दुराग्रहवश एक ही स्वरूप माननेमें अत्यन्त
 विरोध होता है । इस प्रकारसे साधुको भ्रुनके चिन्तनमें— वस्तुस्वरूपके
 विचारमें— अपने मनको लगाना चाहिये । ऐसा करनेसे वह साधु निठम्लो
 मनके द्वारा उत्पन्न होनेवाली राग-द्वेषमय प्रवृत्तिसे अवश्य ही रहित
 होगा ॥ १७१ ॥ एक ही वस्तु विवक्षित एक ही समयमें ध्रौव्य, उत्पन्न
 और नाश स्वरूप सिद्ध है; क्योंकि इसके बिना उक्त वस्तुमें जो मेद और
 अमेदरूप निर्बाध ज्ञान होता है वह घटित नहीं हो सकता है ॥ विशेषार्थ—
 बाह्य और आन्तरिक निमित्तको पाकर जीव और अजीव द्रव्य अपनी
 जातिको न छोड़ते हुए जो अवस्थान्तरको प्राप्त होते हैं, इसका नाम
 उत्पत्ति है— जैसे अपनी पुद्गल जातिको न छोड़कर मिट्टीके पिण्डका
 घट पर्यायको प्राप्त करना । उक्त दोनों ही कारणोंसे द्रव्यकी जो पूर्व
 अवस्थाका नाश होता है इसे व्यय (नाश) कहा जाता है— जैसे उस
 घटकी उत्पत्तिमें उसी मिट्टीके पिण्डकी पिण्डरूप पूर्व पर्यायका नाश ।
 जनादि पारिणाभिक स्वभावसे वस्तुका उत्पत्ति और नाशसे रहित होकर
 स्थिर रहनेका नाम ध्रौव्य है । ये तीनों ही अवस्थाएँ प्रत्येक वस्तुमें प्रति

तेत्यादि । अबाधितौ च तौ अन्यतत्प्रत्ययौ च भेदाभेदप्रत्ययौ तयो अन्यथानुपपत्तितः ।
 उक्तं च— “ भेदज्ञानात् प्रतीयेते प्रादुर्भावात्ययौ यदि । अभेदज्ञानत सिद्धा स्थितिरशेन
 केनचित् ॥” ॥१७२॥ ननु ध्रौव्यादित्रितयात्मकत्व वस्तुनोऽनुपपन्नम् सर्वथा^१नित्याधेकैक-

समय रहती हैं । कारण यह कि प्रत्येक पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक है, अतएव जहां विशेषरूपसे वस्तु (घट) का उत्पाद होता है वहीं उसका (मृत्पिण्डका) नाश भी होता है । परन्तु सामान्य (पौद्गलिकत्व) स्वरूपसे न वस्तुका उत्पाद होता है और न नाश भी—वह सामान्य (पुद्गल) स्वरूपसे दोनों (घट और मृत्पिण्ड) ही अवस्थाओंमें विद्यमान रहती है । इस बातका समर्थन स्वामी समन्तभद्राचार्यने निम्न दृष्टान्तके द्वारा किया है— घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम् । शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम् ॥ अर्थात् किसी सुनारने सुवर्णके घटको तोड़कर उससे मुकुटको बनाया । इसको देखकर जो व्यक्ति घटको चाहता था वह तो पश्चात्ताप करता है, जो मुकुटको चाहता था वह हर्षित होता है, और जो सुवर्ण मात्रको चाहता था वह हर्ष-विषाद दोनोंसे रहित होकर मध्यस्थ ही रहता है ॥ आ मी ५९ इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक समयमें उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वरूप है । ऐसा माननेपर ही उसके विषयमें होनेवाली भेदबुद्धि और अभेदबुद्धि सगन होती है, अन्यथा वह घटित नहीं हो सकती है, और वैसी बुद्धि होती अवश्य है । तभी तो भेदबुद्धिके कारण घटको टूटा हुआ देखकर उसका अभिलाषी दुखी और मुकुटका अभिलाषी हर्षित होता है । किन्तु उन दोनों ही अवस्थाओंमें अभेद बुद्धिके रहनेसे सुवर्णका अभिलाषी न दुखी होता है और न हर्षित भी । इसीलिये प्रत्येक पदार्थ प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वरूप है, ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ १७२ ॥ जीव-अजीव आदि

न स्यास्तु न क्षणविमाशि न बोधमात्रं
नाभायम्प्रतिद्वत्प्रतिमासरोधात् ।

कालात्सत्त्वात्तदं गिरुर्बध्— न स्यात् । न स्यास्तु न सर्वथा निरर्थकत्वं सर्वथा
कस्मिन् बोधवित्तम् । न तु नानाधि न सर्वथा क्षणिकत्वं बोधवित्तम् । न बोधमात्रं
ज्ञानवैतथारिकत्वं । नाभाय न अभायमात्रं सत्त्वात्सत्त्वात्कस्मिन् तत्त्वं । इत्यम् ।

कोई भी वस्तु न सर्वथा स्थिर रहनेवाली (नित्य) है, न क्षण-क्षणमें
मिट होनेवाली (अनित्य) है, न ज्ञानमात्र है, और न अभायस्वरूप ही
है, क्योंकि विसा निर्बाध प्रतिमास नहीं होता है । विसा कि निर्बाध
प्रतिमास होता है, तदनुसार वह वस्तु प्रतिक्षण उत्पन्न होनेवाले तदतद्
स्वरूप अर्थात् निय अनित्यादिस्वरूपसे संयुक्त व अनादिनिधन है । जिस
प्रकार एक तत्त्व नित्यानित्य, एक-अनेक एवं भेदाभेद स्वरूपवाला है उसी
प्रकार सद्रस्त तत्त्वोंका भी स्वरूप समझना चाहिये ॥ विशेषार्थ— (१)
साम्य दर्शनमें वस्तुको सर्वथा निय स्वीकार किया गया है । उसका निराकरण
करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है, क्योंकि विसा
निर्बाध प्रतीति नहीं होती है । यदि वस्तु सर्वथा नित्य ही होती तो यह सदा
एक स्वरूपमें ही देखनेमें आता चाहिये थी, परन्तु ऐसा है नहीं—
समयानुसार वह परिवर्तित रूपमें ही देखी जाती है । जो पूर्वमें दूध वा
वह कारण पाकर दहीके रूपमें परिणत देखा जाता है तथा जो पूर्वमें
बालक वा वह समयानुसार कुमार, युवा एवं वृद्ध भी देखा जाता है । यह
अनुभूयमान परिवर्तन कूटस्व नित्य अस्त्यामें सम्भव नहीं है । विसा
अवस्थामें तो जो वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और मापक अनुसार
वितने प्रमाणमें है उतने ही प्रमाणमें सदा उपलब्ध होनी चाहिये, जो
विसा है नहीं । अतएव वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है । (२) बीज प्रत्येक
वस्तुको क्षणनक्षर स्वीकार करते हैं । उनका कहना है कि वस्तु प्रत्येक
क्षणमें भिन्न ही होती है, पूर्व पर्यायसे उत्तर पर्यायका कुछ भी

तत्त्वं प्रतिक्षणभवत्तदतस्वरूप-

माद्यन्तहीनमखिलं च तथा यथैकम् ॥ १७३ ॥

अप्रतिहतप्रतिभासरोधात् अग्राध्यमानप्रतिभासामावात् । यदि ईदृशं तज भवति तर्हि
कोऽपि तादित्याह— तत्र जीवादि वस्तु । प्रतिक्षण प्रतिक्षण भवन्ति जायमानानि
तदतस्वरूपाणि नित्यानित्यादिसवरूपाणि सत्य । कुन्तनदित्यभूतं सिद्धमित्याह— अप्रतिहत-

सम्बन्ध नहीं है । बौद्ध दर्शनमें पूर्वोत्तर पर्यायोंमें अन्वयरूपसे प्रतिभास-
मान सामान्यको वस्तुभूत नहीं स्वीकार किया गया है, किन्तु वहा
स्वलक्षणस्वरूप विशेषको ही वस्तुभूत माना गया है । इस बोद्धाभिप्रायको
असगत वतलाते हुए यहा यह निर्देश किया है कि तत्र सर्वथा
क्षणनश्वर भी नहीं है, क्योंकि उक्त वस्तु जैसे सर्वथा नित्य प्रतिभासित
नहीं होती है वैसे ही वह सर्वथा अनित्य भी नहीं प्रतिभासित होती है ।
यदि दूध और दही सर्वथा (पुद्गलस्वरूपसे भी) भिन्न ही हों तो बिना
दूधके भी दहीकी उत्पत्ति होनी चाहिये थी । परन्तु ऐसा नहीं है,
जो पूर्वमें किसी न किसी स्वरूपसे सत् है वही उत्तर कालमें दूसरी
पर्यायस्वरूपसे परिणत होता है । यदि पूर्वोत्तर पर्यायोंको सर्वथा भिन्न ही
माना जायगा तो मिट्टीसे ही घटकी उत्पत्ति हो और तन्तुओंसे ही
पटकी उत्पत्ति हो, ऐसा कुछ भी उपादानका नियम नहीं रह सकेगा— वैसी
अवस्थामें तो कोई भी वस्तु किसी भी उपादानसे उत्पन्न हो सकेगी ।
परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, भिन्न भिन्न कार्योंकी उत्पत्तिके लिये बुद्धिमान्
मनुष्य भिन्न भिन्न कारणों (उपादान) का ही अन्वेषण करते देखे जाते
हैं— बालसे तेल निकालनेका प्रयत्न कोई भी बुद्धिमान् नहीं करता है ।
इसके अतिरिक्त वस्तुको सर्वथा अनित्य माननेपर ' यह वही देवदत्त है
जिसे कि दस वर्ष पूर्वमें देखा था ' ऐसा अनुभवसिद्ध प्रत्यभिज्ञान भी

प्रतिभासरोभात् अवाप्यमानमुपकर्षात्परम् । किं व्याख्येयप्रवृत्तमित्याह— आग्रहार्थिनम् ।
अनाग्रहन्तरुत्तना बीजादिकल्पं तद्वत्तम् । अस्तु नाम एकं विहितत्वं न तु सर्वमित्याह—

नहीं हो सकेगा । परन्तु वह होता अवश्य है । अतएव वस्तु जिस प्रकार
सर्वथा मित्य नहीं है उसी प्रकार वह सर्वथा अनित्य भी नहीं है । किन्तु
द्रव्य (सामग्र्य) की अपेक्षासे वह कर्षचित् मित्य और पर्याय (विशेष)
की अपेक्षासे क्यचित् अनित्य भी है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये ।
कारण कि ऐसी ही निर्बाध प्रतीति भी होती है । (१) विज्ञानार्थितवादी
एक मात्र विज्ञानको ही स्वीकार करते हैं— विज्ञानको छोड़कर अन्य कोई
पदार्थ उनके यहाँ वस्तुमत् नहीं माने गये हैं । उनका अभिप्राय है कि
घट-पटादि ओ भी पदार्थ देखनेमें आते हैं वे कल्पमिक हैं— अवस्तुमत्
हैं । इस कल्पनाका कारण अनादि अविद्यावासना है । उनके इस अभिप्रायका
निराकरण करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि वस्तुतत्त्व केवल ज्ञानमात्र
ही नहीं है, क्योंकि वैसी निर्बाध प्रतीति नहीं होती है । इसके अतिरिक्त
एक मात्र विज्ञानको ही वस्तुमत् स्वीकार करनेपर कारण और क्रिया आदिक
ओ भेद देखा जाता है वह विरोधको प्राप्त होगा । ओ भी उत्पन्न होते हुए
कार्य देखे जाते हैं वे भिन्न भिन्न नियमित कारणोंसे ही उत्पन्न होते दते
जाते हैं, कोई भी कार्य अपने आपसे नहीं उत्पन्न हो सकता है । दूसरे,
जिस अविद्याकी वासनासे अनुभूयमान पदार्थोंको अवस्तुमत् माना जाता
है वह अविद्या भी यदि अवस्तुमत् है तब तो उसके निमित्तसे उक्त
पदार्थोंको अवस्तुमत् नहीं समझना चाहिये क्योंकि अवस्तुमत् गवेषके
सींग किसीको कष्ट देते हुए नहीं देने जाते हैं । इसके अतिरिक्त
उक्त अर्थितकी कल्पनामें पुण्य-पाप, सुख-दुःख, लोक-परलोक विद्या
अविद्या और बन्ध-मोक्ष आदिकी व्यवस्था न बन सकनेसे समस्त लोक-
व्यवहार ही समाप्त हो जाता है । अतएव विज्ञानार्थितके समान पुरुषार्थित,

ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युतिः ।

तस्मादच्युतिमाकांक्षन् भावयेज्ज्ञानभावनाम् ॥ १७४ ॥

अखिल च यथा एक जीवादितत्त्व ध्राव्योत्पादव्ययात्मक तथा अखिल च अखिल-
मपि ॥ १७३ ॥ यद्येवविध सर्ववस्तुसाधारण स्वरूप तदात्मन कीदृशमसाधारण स्वरूप

चित्राद्वैत एव शब्दाद्वैत आदि कोई भी अद्वैत युक्तिसगत नहीं है, ऐसा समझना चाहिये । (४) माध्यमिक (शून्यैकान्तवादी) चराचर जगत्को शून्य या अभावस्वरूप मानते हैं । उनका कहना है कि जिस प्रकार स्वप्नमें विविध प्रकारकी वस्तुएँ एव कार्य आदि देखनेमें आते हैं, किन्तु निद्राभंग होते ही वे सब विलीन हो जाते हैं—अवस्तुभूत प्रतिभासित होने लगते हैं, उसी प्रकार घट-पटादिस्वरूपसे प्रतिभासित होनेवाले समस्त ही पदार्थ स्वप्नमें देखे हुए पदार्थोंके ही समान अवस्तुभूत हैं । उनका वैसा प्रतिभास अज्ञानतासे होता है । इस मतका खण्डन करते हुए यहा यह कहा है कि तत्त्व अभावस्वरूप भी नहीं है, क्योंकि वैसी निर्वाच्य प्रतीति नहीं होती है । किन्तु वह प्रतीति उसके विपरीत ही होती है—प्रत्यक्षमें देखे जानेवाले समस्त पदार्थ और उनके निमित्तसे होनेवाला सारा लोकव्यवहार यथार्थ ही प्रतीत होता है, न कि स्वप्नके समान अयथार्थ । यदि जगत्को सर्वथा शून्य ही माना जावे तो फिर शून्यैकान्तवादी न तो अपनेही अस्तित्वको सिद्ध कर सकेंगे और न अन्य श्रोताओंके भी । ऐसी अवस्थामें जगत्की उस शून्यताको कौन और किसके प्रति सिद्ध करेगा, यह सब ही सोचनीय हो जाना है । इस प्रकार युक्तिसे विचार करनेपर तत्त्वको सर्वथा अभावस्वरूप स्वीकार करना भी उचित नहीं प्रतीत होता । तत्त्वकी यथार्थ व्यवस्था तो अनेकान्तके आश्रयसे—विश्वामेदके अनुसार—ही हो सकती है, न कि सर्वथा एकान्तस्वरूपसे ॥ १७३ ॥

आत्मा ज्ञान स्वभाववाला है और उस अनन्तज्ञानादि स्वभावकी जो प्राप्ति है, यही उस आत्माकी अच्युति अर्थात् मुक्ति है । इसलिये मुक्तिकी

काम्यमार्गं तस्य सुखं प्रसाधयेदित्याह— ज्ञानरत्नान्तर इत्यादि । रसमयव्याप्तिः कर्म्यबन्धे प्रादुर्भूतान्तरबन्धुप्रत्यक्षरूपव्याप्तिः । अन्धुतिः सुखिता ॥ १७४ ॥ ननु क्वने धृतभावनादरूपान्ते

अभिलाषा करनेवाले मम्यको उस ज्ञानभावनाका चिन्तन करना चाहिये ॥
 विशेषार्थ— पूर्ण लोकमें यह बतलाया या कि जितने भी जीवाजीवादि पदार्थ हैं वे सब ही विद्यामदसे नित्यानित्यादि अनेक स्वभाववाले हैं । यह कर्म्यबन्धु नित्यानित्यादिरूपता उक्त सब ही पदार्थोंका साधारण स्वरूप है । इसपर प्रज्ञ उपस्थित होता है कि जब यह समस्त पदार्थोंका साधारण स्वरूप है तब आत्माका असाधारण स्वरूप क्या है जिसका कि चिन्तन किया जा सके । इसके उत्तरस्वरूप यहाँ यह बतलाया है कि आत्माका असाधारण स्वरूप ज्ञान है और वह अविनश्य है । जो भी जिस पदार्थका असाधारण स्वरूप होता है वह सदा उसके साथ ही रहता है— जैसे कि अग्निका उष्णत्व स्वरूप । इस प्रकार यद्यपि आत्माका स्वरूप ज्ञान है और वह अविनश्य भी है तो भी वह अनादि कालसे ज्ञानावरण एवं मोहनीय आदि कर्मोंके निमित्तसे विकृत (राग-द्वेषबुद्धि स्वरूप) हो रहा है— जैसे कि अग्निके संयोगसे यज्ञका शीतल स्वभाव विकृत होता है । अग्निका संयोग हट जानेपर जिस प्रकार वह जल अपने स्वभावमें स्थित हो जाता है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंके हट जानेपर आत्मा भी अपने स्वभाविक अनन्तचतुष्टयमें स्थित हो जाता है । इस इसीका नाम मोक्ष है । इसीलिये यहाँ मुमुक्षु जनसे यह प्रेरणा की गई है कि आप लोग यदि उस मोक्षकी अभिलाषा करते हैं तो आत्माका स्वरूप जो ज्ञान है उसीका बार बार चिन्तन करें, क्योंकि, एक मात्र वही अविनश्य स्वभाव उपादेय है— क्षेत्र सब विनश्य पर पदार्थ (वी-पुत्र एवं कल आदि) हेतु हैं । इस प्रकारकी भावनासे उस मोक्षकी प्राप्ति हो सकेगी ॥ १७४ ॥

ज्ञानमेव फलं ज्ञाने ननु श्लाघ्यमनश्वरम् ।

अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदप्यत्र मृग्यते ॥ १७५ ॥

पृथक्पृथक्शुक्लघ्यानात्मके च भाव्यमाने किं फल स्यादित्याशङ्क्याह^१— ज्ञानमित्यादि । अनश्वरम् अनन्तम् । अन्यदपि अणिमामहिमादि लाभपूजादि वा । अत्र ज्ञाने ॥ १७५ ॥

ज्ञानस्वभावका विचार करनेपर प्राप्त होनेवाला उसका फल भी वही ज्ञान है जो कि प्रगसनीय एवं अविनश्वर है । परन्तु आश्चर्य है कि अज्ञानी प्राणी उस ज्ञानभाजनाका फल ऋद्धि आदिकी प्राप्ति भी खोजते हैं, यह उनके उस प्रबल मोहकी महिमा है ॥ विशेषार्थ— उक्त ज्ञानभावनाके चिन्तनसे क्या फल प्राप्त हो सकता है, इस जिज्ञासाकी पूर्तिस्वरूप यहा यह बतलाया है कि उक्त ज्ञानभाजना (श्रुतचिन्तन) का फल भी उसी ज्ञानकी प्राप्ति है । कारण यह कि श्रुतज्ञानका विचार करनेपर साक्षात् फल तो उन उन पदार्थोंके विषयमें जो अज्ञान या वह नष्ट होकर तद्विषयक ज्ञानकी परिप्राप्ति है, तथा उसका पारम्परित फल निर्मल एवं अविनश्वर केवलज्ञानकी प्राप्ति है । इस तरह दोनों भी प्रकारसे उसका फल ज्ञानकी ही प्राप्ति है । उसका फल जो ऋद्धि-सिद्धि आदि माना जाता है वह अज्ञानतासे ही माना जाता है । कारण यह कि जिस प्रकार खेतीका वास्तविक फल अन्नका उत्पादन होता है, न कि भूसा आदि— वह तो अन्नके सायमें अनुप्रगस्वरूपसे होनेवाला ही है । इसी प्रकार श्रुतभावनाका भी वास्तविक फल केवलज्ञानकी प्राप्ति ही है, उसके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाली ऋद्धिर्यो आदिकी प्राप्ति तो उक्त भूसेके समान उसका आनुषंगिक फल है । अतएव जिस प्रकार कोई भी किसान भूसाप्राप्तिके विचारसे कभी खेती नहीं करता है, किन्तु अन्नप्राप्तिके ही विचारसे करता है, उसी प्रकार विवेकी जनोंको भी उक्त केवलज्ञानकी प्राप्तिके विचारसे ही श्रुतभावनाका चिन्तन करना चाहिये, न कि ऋद्धि आदिकी प्राप्ति इच्छासे ॥ १७५ ॥

शास्त्रासौ मध्विष्यभूयो विशुद्धो भाति निर्वृतः ।

अक्षारयत् खण्डो दीप्तो मल्ली वा मस्म वा भवेत् ॥ १७९ ॥

शुद्धमन्त्रमात्मनायां प्रवृत्तमोर्मेष्यात्मन्मयोः किं पदं स्वादित्याह— छात्रेणादिः । छात्रमेव
अग्निः मन्त्रावद्विद्युत्पत्त्यन्वयस्येति वा संसारमन्त्रवीणाहरेणुत्वात् । मध्विष्यत् पुनरात्म्यदियन्वात् ।
विशुद्धो निर्मलो । भाति सोमते । निर्वृतः सुधीर्भूतो सुस्तो वा छद् । एता अन्वयाः । ईसा
शास्त्राग्निना प्रकाशमानः । मल्ली मिष्याक्रमेण मस्मिन् । उभयत्र वा-अध् : परस्परसमुच्चये ।
मस्म वर्त्तनमोक्षेदेने[न] अन्तःशुद्धिर्वाच्येति वा अस्म वा भवेत् पदार्थप्रकाशयत्यो
मध्विष्यत् ॥ १७९ ॥ प्यात्मसामग्री वर्त्तनवाह— सुदुरित्यादि । सुदुः प्रार्थं पुनः क्लिप्तार्थे

शास्त्ररूप अग्निमें प्रविष्ट हुआ मध्य जीव तो मणिके समान विशुद्ध
होकर मुक्तिके प्राप्त करता हुआ शोभास्पमान होता है । किन्तु दुष्ट जीव
(अमध्य) उस शास्त्ररूप अग्निमें प्रदीप्त होकर मस्मिन व मस्मस्वरूप हो
जाता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार पद्मरागादि मणिको अग्निमें
रखनेपर वह मलसे रहित होकर अतिशय निर्मल हो जाता है और
सदा विसा ही रहता है उसी प्रकार शुद्धमात्रनाके विचार करनेपर मध्य
जीव भी राग-द्वेषादिरूप मलसे रहित होकर विशुद्ध होता हुआ मुक्त हो
जाता है और सदा उसी अवस्थामें प्रकाशमान रहता है । इसके
निपरीत जिस प्रकार अग्निमें मध्यमें स्थित अंगार यद्यपि उस समय
अतिशय दीदीप्यमान होता है तो भी पीछे वह मस्मिन क्षयेना अथवा मस्म
बन जाता है उसी प्रकार उक्त शुद्धमात्रनाके विचारसे अमध्य जीव भी
यद्यपि उस समय ज्ञानादिके प्रभावसे प्रकाशमान होता है तो भी वह
मिष्याज्ञानसे पदार्थको जान करके मस्मिन तथा मिष्यात्प्राप्त व अन्तःशुद्धि-
वाचीके प्रभावसे उनमें राग-द्वेषादिरूप मलसे रहित होकर मस्मके समान पदार्थ-
ज्ञानसे रहित हो जाता है । यहाँ शास्त्रमें जो अग्निप्रकाश आरोप किया गया है
वह इसक्षिपे किया गया है कि जिस प्रकार अग्नि मत्सुको प्रकाशित करती
है और इन्धनको जलाती भी है उसी प्रकार शास्त्र भी वस्तुस्वरूपको

मुहुः प्रसार्य संज्ञानं पश्यन् भावान् यथास्थितान् ।
 प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेद्ध्यात्मविन्मुनि ॥ १७७ ॥
 वेष्टनोद्वेष्टने यावत्तावद् भ्रान्तिर्भवाण्यवे ।
 आवृत्तिपरिवृत्तिभ्यां जन्तोर्मन्थानुकारिणः ॥ १७८ ॥

प्रीत्यप्रीती रागद्वेषी । अध्यात्मवित् आत्मस्वरूपवेदको मुनि ॥ १७७ ॥ प्रीत्यप्रीती निराकृत्य
 कुतो ध्यायेदिति चेत् तयो ससारनिवन्धनकर्मोपार्जनहेतुत्वात् एतदेवाह— वेष्टनेत्यादि ।
 वेष्टनोद्वेष्टने कर्मणो बन्ध-निर्जरे मन्यवत्प्रसिद्ध[दि] प्रीत्यप्रीतिवशात् खलु कर्मण उपार्जन-

प्रकाशित करता है और कर्मरूप इन्धनको जलाता भी है । इस प्रकार
 उन दोनोंमें प्रकाशकत्व एवं दाहकत्वरूप समान धर्मोंको देखकर ही वैसा
 आरोप किया गया है ॥ १७६ ॥ आत्मतत्त्वका जानकार मुनि बार बार
 सम्यग्ज्ञानको फैलाकर जैसा कि पदार्थोंका स्वरूप है उसी रूपसे उनको
 देखता हुआ राग और द्वेषको दूर करके ध्यान करे ॥ विशेषार्थ—
 अभिप्राय यह है कि आत्महितैषी जीवको सबसे पहिले सम्यग्ज्ञानके द्वारा
 जीवाजीवादि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको जाननेका प्रयत्न करना चाहिये ।
 ऐसा होनेपर आत्मस्वरूपकी जानकारी हो जानेसे उसकी उस ओर रुचि
 होगी । इसके अतिरिक्त बाह्य पर पदार्थोंमें दृष्टानिष्टबुद्धिके न रहनेसे राग-
 द्वेषरूप प्रवृत्ति भी नष्ट हो जावेगी जिससे कि वह एकाग्र चित्त होकर
 ध्यानमें लीन हो सकेगा । कारण यह कि राग-द्वेषरूप प्रवृत्तिके होते
 हुए उस ध्यानकी सम्भावना नहीं है ॥ १७७ ॥ मथानीका अनुकरण
 करनेवाले जीवके जब तक रस्सीके बधने और खुलनेके समान कर्मोंका
 बन्ध और निर्जरा (सविपाक) होती है तब तक उक्त रस्सीके खींचने
 और ढीली करनेके समान राग और द्वेषसे उसका ससाररूप समुद्रमें परि-
 भ्रमण होता ही रहेगा ॥ विशेषार्थ— यहा जीवको मन्यनदण्ड (मथानी)के
 समान बतलाया है । उससे सम्बद्ध कर्म उस मन्यनदण्डके ऊपर लिपटी हुई
 रस्सीके समान हैं, उसकी राग और द्वेषमय प्रवृत्ति उक्त रस्सीको एक

निर्भर। ते वेदोद्येने वाच्यं तावत् क्वचिद् अप्रति- प्रमथम्। मन्थने संसारसमुद्रे। कथम्।
आवृत्ति-परिहृतिभ्यां मननागमनाभ्याम् आकर्षक-भोजनाभ्याम् इत्यन्वत् ॥ १७८ ॥

ओरसे खींचने और दूसरी ओरसे कुठ डीली करनेके समान है, तथा उससे होनेवाला बन्ध और सविराफ निर्भरा उस रस्सीके बंधने और उकलानेके समान है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मयानीमें लिपटी हुई रस्सीको एक ओरसे खींचने वार दूसरी ओरसे डीली करनेपर वह रस्सी बंधती व उकलती ही रहती है तथा इस प्रकारसे वह मन्यनदण्ड बराबर घूमता ही रहता है— उसे विधाति नहीं मिलती। हां, यदि उस रस्सीको एक ओरसे सर्वथा छोड़कर दूसरी ओरसे पूरा ही खींच लिया जाय तो फिर उसका इस प्रकारसे बंधना और उकलना शक्य नहीं रह सकेगा। तब मन्यनदण्ड स्वयमेव स्थिर— परिभ्रमणसे रहित— हो जावेगा। ठीक इसी प्रकारसे जब तक जीवको राग-द्वेषरूप प्रवृत्ति शक्य रहती है तब तक वह कर्मोंका बन्ध करके और उनका फल भोगकर निर्भरा भी करता ही रहता है। कारण यह कि राग-द्वेषसे बिन नवीन कर्मोंका बन्ध होता है उनके उदयमें आनेपर जीव तत्कृत सुख-दुःखरूप फलको भोगता हुआ फिर भी राग-द्वेषरूप परिणमन करता है। इस प्रकारसे यह क्रम जब तक चल रहा है तब तक प्राणी चतुर्गति रूप इस संसारमें परिभ्रमण करता ही रहता है। परन्तु यदि वह राग-द्वेषसे बाधे गये उन कर्मोंको तपश्चरणादिके द्वारा अविषाक निर्भरा-स्वरूपसे नष्ट कर देता है तो फिर राग-द्वेषरूप परिणमिसे रहित हो जानेके कारण उसके नवीन कर्मोंका बन्ध नहीं होता है। और तब संसार एवं निर्भराके आश्रयसे उसका संसारपरिभ्रमण भी नष्ट हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि जब तक प्राणी राग-द्वेषरूप परिणमन करता है तब तक उसका स्थिर नहीं रह सकता है, और जब तक स्थिर नहीं होता है तब तक ध्यानकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतएव ध्यानकी प्राप्तिके लिये राग-द्वेषसे रहित होना अनिवार्य है ॥१७८॥

मुच्यमानेन पादोन भ्रान्तिर्वन्धश्च मन्यवत् ।

जन्तोस्तथासौ मोक्तव्यो येनाभ्रान्तिरवन्धनम् ॥ १७९ ॥

उद्देष्टन किञ्चिज्ज तोर्ध्रान्तेर्वन्धस्य च कारण किञ्चिन्नेति दर्शयन्नाह— मुच्यमानेनेत्यादि । मुच्यमानेन उद्देष्टयमानेन' निर्जायमाणेनेत्यर्थ । पादोन कर्मव धेन । भ्रान्तिर्वन्धश्च भ्रान्ति ससारे पर्यटन बन्धश्च पूर्वकर्मोर्जाजन रागद्वेषसद्भावात् प्रसिद्ध अन्यत्र । तथा^२ रागद्वेष-परिहारत सवरविधानेन । असौ पाश ॥ १७९ ॥ कथ पुनर्जन्तोर्वन्धोऽवन्धश्चेत्याह—

छोडी जानेवाली रस्सीकी फासीके द्वारा मथानीके समान जीवके नवीन बन्ध और परिभ्रमण चालू रहता है । अतएव उसको इस प्रकारसे छोडना चाहिये कि जिससे फिरसे बन्धन ओर परिभ्रमण न हो सके ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार मथानीमें फासीके समान लिपटी हुई रस्सी यदि एक ओरसे खींचनेके साथ दूसरी ओरसे ढीली की जाती है तब तो मथानीका घबना व घूमना बराबर चालू ही रहता है । किन्तु यदि उस रस्सीको दोनों ओरसे ही ढीला कर दिया जाता है तो फिर मथानीके घूमनेकी क्रिया सर्वथा बन्द हो जाती है । ठीक इसी प्रकारसे जीवकी फासी स्वरूप सम्बद्ध कर्मको यदि सविपाक निर्जराके द्वारा राग-द्वेषरूप प्रवृत्तिके साथ छोडते हैं— निर्जीर्ण करते हैं— तब तो जीवके नवीन कर्मोंका बन्ध ओर ससार परिभ्रमण पूर्ववत् बराबर चालू रहता है । परन्तु यदि उक्त कर्मरूप फासीको अविपाक निर्जरापूर्वक राग-द्वेषसे रहित होकर छोडा जाता है तो फिर उसके नवीन कर्मोंका बन्ध और ससारपरिभ्रमण दोनों ही रुक जाते हैं । अतएव सविपाक निर्जरा हेय और अविपाक निर्जरा उपादेय है, यह अभिप्राय यहा ग्रहण करना चाहिये ॥ १७९ ॥ राग और द्वेषके द्वारा की गई प्रवृत्ति और निवृत्तिसे जीवके बन्ध होता है तथा तत्त्वज्ञानपूर्वक की गई उसी प्रवृत्ति और निवृत्तिके द्वारा उसका मोक्ष देखा जाता है ॥

रागद्वेषकृताभ्यां अन्तोर्वन्धः प्रवृत्त्यवृत्तिभ्याम् ।
तत्त्वज्ञानकृताभ्यां तान्भ्यामेवेक्ष्यते मोक्षः ॥ १८० ॥

उभेस्वार्थः । प्रवृत्त्यवृत्तिभ्यां प्रवृत्तिः स्व्यादौ प्रवृत्त्यवृत्तौ वा एतेन अवृत्तिः एतेन
ओम्कारौ च द्वेषेण । तत्त्वज्ञानकृताभ्यां तान्भ्याम् एव प्रवृत्त्यवृत्तिभ्यामेव । तत्त्वज्ञाने हि
प्रवृत्तिः प्रवृत्तिसिद्धिगुणस्यादौ अवृत्तिः पुनः अवृत्त्यादौ ॥ १८ ॥ ननु कस्यो भवति

विशेषार्थ— जीव जब तक बाध पर पदार्थोंमें इष्ट और अनिष्टकी कल्पना
करता है तब तक उसके जिस प्रकार इष्ट पदार्थके उपयोगमें हर्ष और उसके
वियोगमें विषाद होता है उसी प्रकार अनिष्ट पदार्थके उपयोगमें द्वेष
और उसके वियोगमें हर्ष भी होता है । इस प्रकारसे जब तक
उसकी इष्ट वस्तुके ग्रहणादिमें प्रवृत्ति और अनिष्ट वस्तुके विषयमें
निवृत्ति होती है तब तक उसके कर्मोंका बन्ध भी अवश्य होता है ।
इसके विपरीत जब वह तत्त्वज्ञानपूर्वक अनिष्ट द्विष्ट आदिके परिहार
और इष्ट (तप-संयम आदि) के ग्रहणमें प्रवृत्त होता है तब उसके
मर्त्तन कर्मोंके बन्धका अभाव (संहर) और पूर्वसंचित कर्मोंको निर्जरा
होकर मोक्षकी प्राप्ति होती है । इसलिये यह ठीक ही कहा गया है कि
रागी भ्रमति कर्माणि पीडरागो विमुच्यते । अर्थात् रागी जीव
तो कर्मको बाधता है और पीडराग उससे मुक्त होता है— निर्जरा करता
है । इसी प्रकार पुरुषार्थसिद्धयुपाय (२१२-२१५) में भी रागको
बन्धक कारण और रत्नप्रयको बन्धामावक कारण कतहाया गया
है ॥ १८० ॥ गुणके निमित्तसे की गई द्वेषयुद्धि तथा दोषके निमित्तसे
की गई अनुरागयुद्धि, इनसे पापका उपार्जन होता है । इसके विपरीत
गुणके निमित्तसे होनेवाली अनुरागयुद्धि और दोषके निमित्तसे होनेवाली
द्वेषयुद्धिसे पुण्यका उपार्जन होता है । तथा उन दोनोंसे रहित— अनुराग-

द्वेषानुरागबुद्धिर्गुणदोषकृता करोति खलु पापम् ।

तद्विपरीता पुण्यं तदुभयरहिता तयोर्मोक्षम् ॥ १८१ ॥

पापरूप पुण्यरूपश्च, स च कुतो जायते कुतो वा तदुभयाभाव इत्याशङ्क्याह— द्वेषेत्यादि । गुणे सम्यादर्शनादौ द्वेषबुद्धि त्यागबुद्धि कृता, मिथ्यादर्शनादौ अनुरागबुद्धि उपादानबुद्धि-कृता । तद्विपरीता गुणेऽनुरागबुद्धि दोषे द्वेषबुद्धि । तदुभयरहिता राग-द्वेषरहिता । तयो पुण्यपापयो । मोक्षम् आसन्नविरोध निर्जरां च ॥ १८१ ॥ यदि राग-द्वेषयो उक्तप्रकार-

बुद्धि और द्वेषबुद्धिके विना— उन दोनों (पाप-पुण्य) का मोक्ष अर्थात् सत्रपूर्वक निर्जरा होती है ॥ विशेषार्थ— जीवकी प्रवृत्ति तीन प्रकारकी होती है—अशुभ, शुभ और शुद्ध । इनमें अशुभ प्रवृत्ति व्रत-संयमादिसे द्वेष रखकर दुर्व्यसनादिमें अनुराग रखनेसे होती है और वह पापबन्धनकी कारण होती है । इसके विपरीत शुभ प्रवृत्ति उन दुर्व्यसनादिको अनिष्ट समझकर व्रत-संयमादिमें अनुराग रखनेसे होती है और वह पुण्यबन्धकी कारण होती है । इनके अतिरिक्त राग और द्वेष इन दोनोंसे ही रहित होकर जो आत्म-ध्यानरूप जीवकी प्रवृत्ति होती है वह है उसकी शुद्ध प्रवृत्ति और वह उपर्युक्त पाप और पुण्य दोनोंके ही नाशका कारण होती है । यह अन्तिम प्रवृत्ति (शुद्धोपयोग) ही जीवको उपादेय है । परन्तु जब तक वह शुद्धोपयोगरूप प्रवृत्ति सम्भव नहीं है तब तक जीवके लिये उस अशुभ प्रवृत्तिको छोड़कर शुभ प्रवृत्तिको अपनाना भी योग्य है । परन्तु अशुभ प्रवृत्ति तो सर्वथा और सर्वदा हेय ही है । उदाहरणके रूपमें जैसे ब्रह्मचर्य सर्वदा और सर्वथा ही उपादेय है । परन्तु जो उसका सर्वथा पालन नहीं कर सकता है उसके लिये यह भी अच्छा है कि किसी योग्य कन्याको सहधर्मिणीके रूपमें स्वीकार करके अन्य स्त्रियोंकी ओरसे विरक्त होता हुआ केवल उसीके साथ अनासक्तिपूर्वक विषयसुखका अनुभव करे । इसके विपरीत स्वस्त्री और परस्त्री आदिका भेद न करके स्वेच्छाचारितासे आसक्तिके साथ विषयभोग करना, यह सर्वथा निन्द्य ही समझा जाता है— उसकी प्रशंसा कभी भी किसीके द्वारा नहीं की जाती है । वस यही भाव यहा अशुभ, शुभ और शुद्ध उपयोगके भी विषयमें समझना चाहिये ॥ १८१ ॥ जिस प्रकार बीजसे जड़ और

मोहधीमाद्रतिरेपी बीजाम्भूमाङ्कुराविव ।
 तस्मान्महानामिमा बाह्यं तवेतौ निर्दिष्टिस्तुणा ॥ १८२ ॥
 पुराणो ग्रहयोगोऽसौ गम्भीरः सगतिः सततः ।
 त्यागजात्यादिना मोहमप्यः शुद्धयति रोहति ॥ १८३ ॥

बन्धुहृत्तं तथा कुठस्तयो प्राहुर्मात्र इत्याह— मोह इत्यादि । मोह एक बीजं कारणं तस्मात् ।
 तत् मोहबोद्धम् । एतौ रति द्वेषौ । निर्दिष्टिस्तुणा बहुभिस्तुणा ॥ १८२ ॥ स च अनयो-
 र्बीजमूतो मोहः कौरवः किं च तद्विनष्टे कारणमित्याह— पुराण इत्यादि । मोह एक बो-
 धो मोहमप्यः । कौरवः । पुराणं मनादिष्वर्थो बहुवचनेन च । ग्रहयोगोऽसौ— मोहमप्यो
 परिष्कृतग्रहयोगोऽसौ प्राहुर्मात्र इत्याह— सत्यं त्रयपञ्चे तु ग्रहयोगे उक्ता उक्तानि प्राहुर्मात्रो
 मस्य । गम्भीरः महान् । सगतिः नरकदिगतिमुक्तं अन्वयमाहंमुक्ता । सततः पीडासुखता ।
 त्यागः सर्वसंगपरित्यागः स एव अस्यादि पूर्व तेषु मोहमप्यः शुद्धयति रोहति मन्त्र-
 वास्यादिहृतेन ॥ १८३ ॥ मोहमप्यं बोधमित्तं रोहत्या विपरोष्यति बहुषु घातो न

अंकुर उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार मोहरूप बीजसे राग और द्वेष उत्पन्न
 होते हैं । इसलिये जो इन दोनों (राग-द्वेष) को जलाना चाहता है
 उसे ज्ञानरूप अग्निसे द्वारा उस मोहरूप बीजको जला देना चाहिये ॥
 विशेषार्थ— जिस प्रकार वृक्षकी जड़ और अंकुरका कारण बीज है उसी
 प्रकार राग और द्वेषकी उत्पत्ति कारण मोह (अविबेक) है । अतएव
 जो वृक्षके अंकुर और जड़को नहीं उत्पन्न होने देना चाहता है वह जिस
 प्रकार उक्त वृक्षके बीजको ही जला देता है उसी प्रकार जो अज्ञानहितैषी
 उन राग और द्वेषको नहीं उत्पन्न होने देना चाहता है उसे उनके कारण-
 भूत उस मोहको ही सम्पत्कारणरूप अग्निसे द्वारा जलाकर नष्ट कर देना
 चाहिये । इस प्रकारसे वे राग द्वेष फिर न उत्पन्न हो सकेंगे ॥ १८२ ॥
 मोह एक प्रकारका घाव है क्योंकि वह भावके समान ही पीडाकारक
 है । जिस प्रकार पुराना (बहुत समयका) शक्ति आदि मरके दोषसे
 उत्पन्न हुआ, गहरा नससे सहित और पीडा देनेवाला घाव औषधयुक्त
 घी (मलहम) आदिसे शुद्ध होकर— पीव आदिसे रहित होकर— मर
 जाता है उसी प्रकार पुराना अपाव अनादि कलसे भीषके साथ रहने

सुहृदः सुखयन्तः स्युर्दुःखयन्तो यदि द्विषः ।

सुहृदोऽपि कथं शोच्या द्विषो दुःखयितुं मृताः ॥ १८४ ॥

कर्तव्य इत्याह— सुहृद इत्यादि । सुहृद मित्राणि । सुखयन्त सुख कुर्वन्त । दुःखयन्तः दुःख कुर्वन्त । द्विष शत्रव । द्विषो दुःखयितु मृता दुःख कर्तुं मृता सन्तो द्विष ॥ १८४ ॥

बाला, परिग्रहके ग्रहणरूप दोषसे उत्पन्न हुआ, गम्भीर (महान्), नरकादि दुर्गतिका कारण और आकुलतारूप रोगसे सहित ऐसा वह घावके समान कष्टदायक मोह भी उक्त परिग्रहके परित्यागरूप मलहमसे शुद्ध होकर (नष्ट होकर) ऊर्ध्वगमन (मुक्तिप्राप्ति) में सहायक होता है ॥ १८३ ॥ यदि सुखको उत्पन्न करनेवाले मित्र और दुःखको उत्पन्न करनेवाले शत्रु माने जाते हैं तो फिर जब मित्र भी मर करके वियोगजन्य दुःखको करनेवाले हैं तब वे भी शत्रु ही हुए । फिर उनके लिये शोक क्यों करना चाहिये ? नहीं करना चाहिये ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि जो प्राणीको सुख देता है वह मित्र माना जाता है और जो दुःख देता है वह शत्रु माना जाता है । यह लोकप्रसिद्ध बात है । अब यदि विचार करें तो प्राणी जिन पिता, पुत्र एवं बन्धु आदिको मित्रके समान सुखदायक मानता है वे भी सदा सुख देनेवाले नहीं होते । कारण कि जब उनका मरण होता है तब उनके वियोगमें वह अत्यधिक दुखी होता है । ऐसी अवस्थामें वे मित्र कैसे रहे— दुःखदायक होनेसे वे भी शत्रु ही हुए । फिर उनके निमित्त जो यह प्राणी शोक-सतप्त होता है वह अपनी अज्ञानताके कारण ही होता है । अतएव अज्ञानताके कारणभूत उस मोहको ही नष्ट करना चाहिये ॥ १८४ ॥ जो जड़बुद्धि जीव दूसरे स्त्री, पुत्र एवं मित्र आदिके अपरिहार्य मरणके होनेपर उन्हें अपना समझ करके रोता हुआ अतिशय विलाप करता है तथा अपने मरणके भी उपस्थित होनेपर जो उसी प्रकारसे विलाप करता है

अपरमरणं मन्व्यात्मीयानलङ्घ्यतमे रुन्
 यित्पति तदा स्यस्मिन् मृत्यो तथास्य अङ्गारमनः ।
 त्रिमयमरणे भूयाः सार्धं यदाः परजन्म वा
 पथमिति सुधोः शोकं पुण्यान्मृतेऽपि न केनचित् ॥ १८५ ॥

एवम् मरणे कोराचदुभयो मरान् किं करिष्येति— अपरेत्वादि । अपरेण मित्र-पुत्र-
 कर्मजादीनां मरणे । कर्तव्ये । अन्वयान्ते अतिशयेन अस्तस्वप्रतिदिपान्ते । मत्वा आत्मीयान्
 मर्यादा एते इति मरण । रुन् । तथा स्वस्मिन् मृत्यो एति विव्यति तन्म अतिशयेन
 आच्छन्ति तिमकमरणे पत्न्यर्कित् कुर्या [अच्छन्ति मत्तर्कित् कुर्या । तिमकमरणे]
 संन्यासमरणे एति । असाध्यं भूयो महत् यदाः परजन्म वा तत्कथम् अस्व अङ्गारमनः
 स्यात् । इति हेतोः । सुधोः शोकं न कुर्वीत् । केनचित् केनापि प्रचरेत् ॥ १८५ ॥ एतेऽपि

उस अद्युदिके निर्भयनापूर्वक मरण (समाधिमरण) को प्राप्त होनेपर जिस
 महती कीर्ति और परलोककी सिद्धि हो सकती थी वह कैसे हो सकती है ?
 अर्थात् नहीं हो सकती है । अतएव मुदिमान् मनुष्यको मरणके प्राप्त होनेपर
 किसी प्रकारसे शोक नहीं करना चाहिये ॥ विशेषार्थ— जिसने जन्म क्षिया
 है वह मरेगा भी अरुण— कोई भी उसके मरणको रोक नहीं सकता है ।
 इस प्रकार जब यह एक निश्चिन्त सिद्धांत है तब जो स्त्री, पुत्र एवं मित्र आदि
 प्रत्यक्षमें अपनेसे भिन्न हैं— अपने नहीं हैं— उन्हें अपना मानकर यह प्राणी
 जनका मरण होनेपर क्यों रोता व शोक करता है, यह सोचनीय है ।
 इसी प्रकार जब वह स्वयं भी मरणोग्मुख होता है तब भी बिताप करता
 है । इससे उसकी अपकीर्ति तो होनी ही है, साथ ही परलोक भी
 बिगड़ता है । अतएव यदि वह निर्भयनापूर्वक समाधिमरणको स्वीकार
 करता है तो इससे उसकी कीर्तिफल भी प्रसार होगा, साथ ही परलोकमें
 स्वर्गादि अन्युदयकी भी सिद्धि अवश्य होगी । इसीलिये विशेषकी जनका
 यह कर्तव्य है कि जब मरण सबका अनिवार्य है तब वह अपने और अन्य
 किसी सम्बन्धीके भी मरणके समय शोक न करे ॥ १८५ ॥ इष्ट वस्तुकी
 हानिसे शोक और फिर उससे दुःख होता है तथा उसके क्षामसे राग

हानेः शोकस्ततो दुःखं लाभाद्रागस्ततः सुखम् ।

तेन हानावशोकः सन् सुखी स्यात्सर्वदा सुधीः ॥ १८६ ॥

सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःखं समश्नुते ।

सुखं सकलसंन्यासो दुःखं तस्य विपर्ययः ॥ १८७ ॥

कस्मिंश्चिदात्मीये कुतश्चायं शोको जायते किहेतुधेत्याह— हानेरित्यादि । सुखी स्यात्सर्वदा सुधीः सुविवेकी सर्वदा अभिलषितार्थानां सत्तिविवेक्यवस्थयोः सुखो स्यात् ॥ १८६ ॥ यः अत्र सुखी स अन्यत्र कौटुह्य इत्याह— सुखोत्पत्त्यादि । समश्नुते प्राप्नोति । सकलसंन्यास

और फिर उससे सुख होना है । इसीलिये बुद्धिमान् मनुष्यको इष्टकी हानिमें शोकसे रहित होकर सदा सुखी रहना चाहिये ॥ विशेषार्थ— दुःखका कारण शोक और उस शोकका भी कारण इष्ट सामग्रीका अभाव है । इसी प्रकार सुखका कारण राग और उस रागका भी कारण उक्त इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति है । परन्तु यथार्थमें यदि विचार करें तो कोई भी बाह्य पदार्थ न तो इष्ट है और न अनिष्ट भी— यह तो अपनी रुचिके अनुसार प्राणीकी कल्पना मात्र है । कहा भी है— अनादौ सति संसारे कस्य केन न बन्धुता । सर्वथा शत्रुभावश्च सर्वमेतद्धि कल्पना ॥ अर्थात् संसार अनादि है । उसमें जो किसी समय बन्धु रहा है वही अन्य समयमें शत्रु भी रह सकता है । इससे यही निश्चिन होता है कि इस अनादि संसारमें न तो वास्तवमें कोई मित्र है और न कोई शत्रु भी । यह सब प्राणीकी कल्पना मात्र है ॥

क्षू १-६१. इसीलिये विवेकी जन ममत्वबुद्धिसे रहित होकर इष्टकी हानिमें कभी शोक नहीं करते । इससे वे सदा ही सुखी रहते हैं ॥ १८६ ॥ जो प्राणी इस लोकमें सुखी है वह परलोकमें भी सुखको प्राप्त होता है तथा जो इस लोकमें दुःखी है वह परलोकमें भी दुःखको प्राप्त करता है । कारण यह कि समस्त इन्द्रियवियोगोंसे विरक्त होनेका नाम सुख और उनमें आसक्त होनेका नाम ही दुःख है ॥ विशेषार्थ— आकुलनाका नाम

सुखार्थं ध्यात्वा तदा प्राप्तिरुत्पत्तिरिति चेद्विद्याम् ।

तत्र प्रमुदितान् मन्ये पाप्मानस्ये पक्षपातितः ॥ १८८ ॥

सर्वसंपत्तिरिच्छायाः । तस्य विपर्ययः सर्वसंपत्तिरिच्छायाः ॥ १८७ ॥ तदा पुत्रविष्णुवो
शोकः तदुपरोत्सु प्रमोदस्तत्र केचन उपरिनिमित्तस्य— मृत्योरित्यादि । मृत्योः पूर्वस्यैव
त्याग्यत्वं । अन्तःप्राप्तिः इत्यति— उत्पत्तेः उत्तरमृत्युना व्यभिच्यमानित्यनुपपन्नमुत्पत्तिरेव

दुःख और उसके अभावका नाम सुख है । जो प्राणी विषयमोगोंकी
तृष्णासे युक्त होकर अपनी इच्छानुसार उन्हें प्राप्त करनेका प्रयत्न करता
है वह व्याकुलता होकर जैसे इस लोकमें परिश्रमजन्य दुःखको सहता है
वैसे ही वह उक्त विषयोंके लाभालाभमें हर्ष व विपत्तको प्राप्त होता हुआ
पापकर्मको उपावृत्त करके परलोकमें भी दुर्गतिके दुःखको सहता है ।
इसके विपरीत जो स्वच्छासे उन विषय-मोगोंकी अभिलाषा न करके उन्हें
छोड़ देता है और तप-स्यमको स्वीकार करता है वह निराकुल रहकर जैसे
इस लोकमें सुखका अनुभव करता है वैसे ही वह राग-द्वेषसे रहित हो
जानेके कारण पाप कर्मसे रहित होकर परलोक (स्वर्गादि) में भी
सुखका अनुभव करता है ॥ १८७ ॥ यहाँ संसारमें एक मरणसे जो
दूसरे मरणकी प्राप्ति है, यही प्राणियोंकी उत्पत्ति है । इसलिये जो जीव
उत्पत्तिमें हर्षको प्राप्त होते हैं वे पीछे होनेवाली मृत्युके पक्षपाती हैं,
ऐसा मैं समझता हूँ ॥ विशेषार्थ— लोकमें जब किसीके यहाँ पुत्रादिक
जन्म होता है तब तो कुटुम्बी जन अतिशय हर्षको प्राप्त होकर उत्सव
मनाते हैं और जब किसी इष्टका मरण होता है तब वे दुःखी होकर रुदन
करते हैं । वे यह नहीं विचार करते कि वह जन्म क्या है वासिर आगे
होनेवाली मृत्युका ही तो वह निमग्नप्रण है । फिर जब वे पुत्रादिके जन्ममें
उत्सव मनाते हैं तो यही क्यों न समझा जाय कि वे आगे होनेवाली
उसकी मृत्युका ही उत्सव मना रहे हैं । कारण यह कि जब वह उत्सव
हुआ है तो मरेगा भी व्यक्त ही । कहा भी है— संयुच्छनां कियोनाथ
मविता हि नियोगत । किन्तु मरततोऽप्यङ्गी नि संगो हि विवर्तते ॥

अधीत्य सकलं श्रुतं चिरमुपास्य घोरं तपो
यदीच्छसि फलं तयोरिह हि लाभपूजादिकम् ।

मृत्यन्तरशब्देनोच्यते, तस्य प्राप्ति । तस्मिन् मृत्यन्तरे । पश्चात्त्ये पश्चाद्भवे ॥ १८८ ॥
अयेदानीं सर्वसगत्यागिनो मृत्युत्पत्त्यो समानचेतस सर्वगास्त्रविद दुर्धरतपोऽनुष्ठायिनो मुने-

अर्थात् जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग भी अवश्यंभावी है ।
अन्यकी तो बात ही क्या है, किन्तु प्राणी सब कुछ यहींपर छोड़कर
इस शरीरसे भी अकेला ही निकलकर जाता है ॥ क्ष. चू १-६०.
अभिप्राय यह है कि प्राणीकी मृत्यु और जन्म ये दोनों परस्पर अविना-
भावी हैं । अतएव विवेकी जीवको न तो जन्ममें हर्षित होना चाहिये
और न मरणमें दुखी भी । अन्यथा वह इस भवमें तो दुखी है ही, साथ
ही इस प्रकारसे आसातावेदनीय आदिका बन्ध करके परभवमें भी दुखी
ही रहनेवाला है ॥ १८८ ॥ समस्त आगमका अम्यास और चिर
काल तक घोर तपश्चरण करके भी यदि उन दोनोंका फल तू यहा
सम्पत्ति आदिका लाभ और प्रतिष्ठा आदि चाहता है तो समझना चाहिये
कि तू विवेकहीन होकर उस उत्कृष्ट तपरूप वृक्षके फलको ही नष्ट
करता है । फिर ऐसी अवस्थामें तू उसके सुन्दर व सुस्वादु पके हुए रसीले
फलको कैसे प्राप्त कर सकेगा ? नहीं कर सकेगा ॥ विशेषार्थ— जिस
प्रकार कोई मनुष्य वृक्षको लगाता है, जलसिंचन आदिसे उसे बढ़ाता
है, और आपत्तियोंसे उसका रक्षण भी करता है । परन्तु समयानुसार
जब उसमें फल आते हैं तब वह उन्हें तोड़ लेता है और इसीमें सन्तोषका
अनुभव करता है । इस प्रकारसे वह मनुष्य भविष्यमें आनेवाले उसके फलोंसे
वंचित ही रहता है । कारण यह कि फलोंकी उत्पत्तिके कारण तो वे फल
ही थे जिन्हें कि उसने तोड़कर नष्ट कर दिया है । ठीक इसी प्रकारसे
जो प्राणी आगमका अम्यास करता है और घोर तपश्चरण भी करता है
परन्तु यदि वह उनके फलस्वरूप प्राप्त हुई ऋद्धियों एवं पूजा-प्रतिष्ठा

स्तिरसि सुतपस्तरौः प्रसयमेय द्रुम्पाशयः
 कथं समुपन्नस्यसे सुरसमस्य पपय फलम् ॥ १८९ ॥
 तथा धृतमधीप्य शम्भुद्विह लोकरंपित विना
 घारीरमपि क्षोपय प्रथितक्यायर्मफलेशनीः ।
 कयायविययद्विपो बिजयसे यथा दुर्जयान्
 शर्म द्वि फलमामनन्ति मुनयस्तपःशास्त्रयोः ॥ १९० ॥

विद्यां प्रसक्तपरीक्षेस्वार्थिभ्योऽहमह— अभीष्टव्यादि । उपस्य आठप्य । धेरं
 दुष्करम् । तयोः तपाःधृतयोः । प्रसयं पुष्पम् । फलम् । न फलमपि । अत्र प्रसारय ॥ १८९ ॥
 तथेत्वारि । फलमित्थं प्रकृतारं कथमां वा । प्रकृतानि प्रकृतानि । कयायविययद्विपो कयायव्य
 विपनाय त एव द्विपो कथराः । धमे रापाङ्गुफलम् । अमानन्ति प्रतिपद्यन्ति ॥ १९ ॥

आदिमें ही सन्तुष्ट हो जाता है तो उसको उस तपका जो यथार्थ फल
 स्वर्ग-मोक्षका लाभ या मह कदापि नहीं प्राप्त हो सकता है । अतएव
 तपस्स्य बृद्धके रक्षण एवं संयर्धनकर परिश्रम उसका ध्यर्थ हो जाता है ।
 अभिप्राय यह हुआ कि यदि तपसे ऋद्धि आदिकी प्राप्तिरूप लाभिक
 लाभ होता है तो इससे साधुको न तो उसमें अनुरक्त होना चाहिये और
 न किसी प्रकारका अहिमान भी करना चाहिये । इस प्रकारसे उसे
 उसके वारतविक फलस्वरूप उत्तम मोक्षसुखकी प्राप्ति अवश्य होगी
 ॥ १८९ ॥ हे भय्य श्री ! ए लोकरंपितके बिना वर्षात् प्रतिष्ठा
 आदिकी अपेक्षा न करके निष्कपटरूपसे यहाँ इस प्रकारसे निरन्तर
 शाठका अध्ययन कर तथा प्रसिद्ध कर्मबन्धेहादि तपोंके द्वारा शरीरको
 भी इस प्रकारसे सुखा कि जिससे ए दुर्जय कयाय एवं विपयरूप शत्रुओंको
 जीत सके । कारण कि मुनिजन्म राग द्वेषादिकी शास्तिकों ही तप और
 शास्त्राभ्यासकर फल बतलाते हैं ॥ विशेषतः— अभिप्राय इतना ही है कि
 प्राप्त हुए विशिष्ट आगमज्ञान एव तपके निमित्तसे किसी प्रकारके अभि
 मान आदिको न प्राप्त होकर जो राग-द्वेष एवं विषयगुहा आदि परमार्थ
 सुखकी प्राप्तिमें बाधक हैं उन्हें ही मह करना चाहिये । यही उस आगम-
 ज्ञान एवं तपका फल है ॥ १९० ॥ हे भय्य । ए विपयी जनको देखकर

दृष्ट्वा जनं व्रजसि किं विषयाभिलाषं
 स्वल्पोऽप्यसौ तव महज्जनयत्यनर्थम् ।
 स्नेहाद्युपक्रमजुषो हि यथातुरस्य
 दोषो निषिद्धचरणं न तथैतरस्य ॥ १९१ ॥

परन्तु सगृह्णारलोकावलोकनाद्विषयाभिलाषोत्पत्ते कथं कषायादिविजयं स्यादित्याह— दृष्ट्वे-
 त्यादि । असौ विषयाभिलाषः । महदिति क्रियाविशेषणम् । स्नेहाद्युपक्रमजुषः स्नेहादेः अनुवासा-
 देर्दधिदुग्धघृतादेर्वा । उपक्रमस्य आरम्भस्य । जुषः प्रीत्या सेवकस्य । निषिद्धाचरणं निषिद्धा-
 नुष्ठानम् । इतरस्य यथेष्टवृत्तस्य^१ ॥ १९१ ॥ अपकारके च वस्तुनि प्राणिमात्रस्यापि द्वेषो^२ भवति,

स्वयं विषयकी अभिलाषाको क्यो प्राप्त होता है ? कारण कि थोड़ी-सी
 भी वह विषयाभिलाषा तेरे अधिक अनर्थ (अहित) को उत्पन्न करती
 है । ठीक ही है— जिस प्रकार कि तेल आदि स्निग्ध पदार्थोंका सेवन
 करनेवाले रोगी मनुष्यके लिये दोषजनक होनेसे उनका सेवन करना
 निषिद्ध है उस प्रकार वह दूसरेके लिये नहीं है ॥ विशेषार्थ— जो
 विषयोंसे विरक्त होकर तपमें प्रवृत्त हुआ है वह यदि स्त्रीजन आदिको
 देखकर फिरसे विषयकी इच्छा करता है तो इससे उसका बहुत अधिक
 अहित होनेवाला है । जैसे कि कोई रोगी यदि तेल-घी आदि अपथ्य
 वस्तुओंका सेवन करता है तो इससे उसका रोग अधिक ही बढ़ता है और
 तब वह इससे भी अधिक कष्टमें पड़ता है । परन्तु जो स्वस्थ है उसके
 लिये उन घी-तेल आदि पदार्थोंका सेवन निषिद्ध नहीं है । कारण कि
 वह उनको पचा सकता है । इसी प्रकार यदि कोई गृहस्थ स्त्री आदिको
 देखकर विषयसुखकी इच्छा करता है तो इससे उसका कुछ विशेष अहित
 होनेवाला नहीं है । कारण यह कि वह गृहस्थ अवस्थामें स्थित है— अभी
 वह उनका परित्याग नहीं कर सका है । परन्तु जो साधु अवस्थामें स्थित
 है और जो उनका परित्याग कर चुका है वह यदि फिरसे उनमें अनुरक्त
 होता है तो यह उसके लिये लज्जाजनक तो है ही, साथ ही इससे
 उसकी परलोकमें भी बहुत अधिक हानि होनेवाली है ॥ १९१ ॥ अहित-

अद्वितविद्वितप्रीतिः प्रीत कञ्चनमपि स्वयं
 सङ्घट्ट्यं मुत्वा सद्यो जहाति जनोऽप्ययम् ।
 स्वद्वितनिरतः साक्षाद्देवं समीक्ष्य भवे भवे
 विषयविषयद्व्यासाभ्यासं कथं कुरुते बुधः ॥ १९२ ॥

विश्याय भक्तो यूवोऽप्यारं इत्यन्तोऽतः कथं तत्रामिष्ययो कुन्त इत्याह— अद्वितेवादि ।
 अयम् अपि अद्वितविद्वितप्रीतिः जनः । सद्यः स्वयं जहाति । किं तद् । कञ्चनम् । कञ्चनम् ।
 प्रीतमपि कञ्चनमपि । किं इत्या । अपट्टं मुत्वा इत्यन्तोऽप्ययम् आत्मन् । कथम् । सङ्घट्ट
 एकारम् । भवान् पुनः बुधः स्वद्वितनिरतः भवे भवे विषयानां साक्षाद्देवं समीक्ष्य किन्ना
 एव किन्वद्व्याससात्वाभ्यासं पुनः पुनः एतां कथं कुरुते ॥ १९२ ॥ यथा च आत्मन् ।
 कुन्ते मन्वास्तथा कौरवोऽप्ययं च कौरवः इत्याह— आत्मनिरवादि । हे आत्मन् । अपट्टं

करक विषयोमि अनुराग करनेवाला यह जहानी मनुष्य मी यदि एक
 बार मी दुराचरणको सुनता है तो वह अतिशय प्यारी लीको मी शीघ्र
 छोड़ देता है । फिर हे मध्य ! तू विद्वान् एव आत्महितमें लीन हो करके
 प्रत्यक्षमें अनेक भवोंमें विषयोंके दोषको देखता हुआ मी उन विषयोंके
 विषयभिद्धि प्राप्तकर बार बार कैसे सेवन करता है । ॥ विशेषार्थ— ओ
 मनुष्य द्विताहितके विवेकसे रहित होकर विषयोंमें अनुरक्त रहता है वह
 मी यदि कभी अपनी प्यारी लीके विषयमें कुछ दुराचरण आदिको
 सुनता है सो उस लीके परित्याग कर देता है । परन्तु आश्चर्य है कि जो
 विद्वान् आत्महितमें लपट है तथा जिसने एक भवमें ही नहीं, बल्कि
 अनेक भवोंमें विषयोंसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंके प्रत्यक्षमें अनुभव मी कर
 लिया है वह विषयके समान अनिष्ट उन विषयोंको नहीं छोड़ता है । इससे
 अधिक लज्जाको बान भना और क्या हो सकती है ? ॥ १९२ ॥ हे
 आत्मन् ! तू आत्मस्वरूपको नष्ट करनेवाले अपने आचरणोंके द्वारा बिर
 क्रासे दुरात्मा अर्थात् बहिरात्मा रहा है । अब तू आत्मक हित करने
 वाले ऐसे अपने समस्त आचरणोंको अपनाकर उनके द्वारा उत्तम आत्मा
 अर्थात् अन्तरात्मा हो जा । इससे तू अपने आपके द्वारा प्राप्त करने योग्य

आत्मन्नात्मविलोपनात्मचरितैरासीर्दुरात्मा चिरं
स्वात्मा स्या सकलात्मनीनचरितैरात्मीकृतैरात्मन ।

दुरात्मा बहिरात्मा^१ चिरम् । कै कृत्वा । आत्मविलोपनात्मचरितै आत्मा विशेषेण लोप्यते निजस्वरूपात्प्रच्यव्यते तानि च तानि आत्मचरितानि, आत्मचरितानि च विषयादि-प्रवृत्तय तै । स्वात्मा स्या शोभन आत्मा अन्तरात्मा स्या भवे त्वम् । कै कृत्वा । सकलात्मनोनचरितै आत्मने हितानि आत्मनीनानि, तानि च तानि सकलानि च तानि आत्मचरितानि च तै । आत्मोद्धृतै । कस्य सबन्धिभि तै । आत्मन स्वस्य । आत्मेत्या आत्मना प्राप्याम् । प्रतिपतन् गच्छन् । प्रत्यात्मविद्यात्मक केवलज्ञानरूप । स्वात्मोत्थात्म-

परमात्मा अवस्थाको प्राप्त हो करके केवलज्ञानस्वरूपसे संयुक्त, त्रिषयादिकी अपेक्षा न करके केवल अपनी आत्माके आश्रयसे ही उत्पन्न हुए आत्मीक सुखका अनुभव करनेवाला और अपनी आत्मा द्वारा प्राप्त किये गये निज स्वरूपसे सुशोभित होकर सुखी हो सकता है ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि यह प्राणी अनादि कालसे बहिरात्मा— आत्म-अनात्मके विवेकसे रहित— रहा है । इसीलिये उस समय उसका समस्त आचरण आत्मस्वरूप-का घातक— हेय-उपादेयके विचारसे रहित— होकर राग-द्वेषादिसे परिपूर्ण रहा है । जब इसको सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाता है तब उसके आत्म-परका विवेक उत्पन्न हो जाना है । इसीलिये उसके आचरणमें भी परिवर्तन हो जाता है । तब वह ऐसी ही क्रियाओंको करता है जिनसे कि आत्माका हित होनेवाला है । यद्यपि चारित्रमोहनीयका उदय विद्यमान रहनेसे वह जब तब विषयोपभोगमें भी प्रवृत्त होता है, फिर भी वह उसे हेय ही समझता है— उपादेय नहीं समझता और न आसक्तिके साथ भी वह उन त्रिषयोंमें प्रवृत्त होता है । तब उसकी अन्तरात्मा सज्ञा हो जाती है । यही अन्तरात्मा जब ससारके कारणभूत विषयोंसे पूर्णतया विरक्त होकर तप-सयमको स्वीकार करता है तब वह उनके द्वारा सवर और निजंराको प्राप्त होता हुआ चार घातिया कर्मोंका क्षय करके आर्हन्त्य

१ ज 'बहिरात्मा' नास्ति ।

आत्मेस्यां परमात्मतां प्रतिपत्तुं प्राप्यात्मविद्यारमका
 स्वात्मोत्थात्मसुखो निर्धीयसि स्वसंख्यात्ममध्यात्ममा ॥ १९३ ॥
 भवेन सुखिरं पुरा त्वमिह वासपद्यादित
 स्वतोऽनघामसाभिभक्तसर्वज्ञनादिभ्यैः ।

सुखः स्वात्मोत्थं न विपनोत्थम् आस्तसुखं निःसुखं वदन् । निर्धीयसि सुखी मयि । अन्त
 होममालः । अध्यात्मनि स्वस्वभवे । अध्यात्मना विदुदस्यस्वरूपेण ॥ १९३ ॥ एत
 परमात्मता सिद्धात्मस्वाम्युपमा इतिमाये भविष्यति अता सर्वज्ञ अस्मत्पत्न्य इतिरस्य
 अतमोत्तविधिना असावविपलस्य मलाः वर्तन् इति वर्धनचन्द्र— अन्नेत्यादि । अन्नेन

व्यवस्थाको प्राप्त करता है । उस समय वह सुखल परमात्मा कहा जाता
 है । तबथात् वह शेष वार भातिया कर्मोंको भी नष्ट करके निकल
 परमात्मा (सिद्ध) हो जाता है । इस समय जो निराकुल सुख उसे प्राप्त
 होता है वह आत्माके द्वारा आत्मामें ही उत्पन्न किया गया आत्मीक सुख
 है जो शाश्वतिक (अविनश्य) है । इस प्रकार यहाँ यह उपदेश दिया
 गया है कि हे आत्मन् ! तू जनादि कर्मसे बहिरात्मा (मिथ्यादृष्टि)
 रहा है । उस समय तूने न्याय-अन्यायका विचार न करके जो मनमाना
 आचरण किया है उसके कारण अनेक दुःखोंके सहा है । इसलिये अब
 तू सम्यग्दर्शनको प्राप्त करके अन्तरात्मा बन जा और जो वत-संयम आदि
 आत्मके हितकारक हैं उनमें प्रवृत्त होकर परमात्मा बननेका प्रयत्न कर ।
 ऐसा करनेपर ही तूसे वास्तविक सुख प्राप्त हो सकेगा ॥ १९३ ॥ पूर्व
 समयमें इस शरीरने तूसे संसारमें बहुत काल तक दासके समान पुमाया है ।
 इसलिये तू आज इस भ्रूणित शरीरको हाथमें आये हुए शत्रुके समान अब
 तक कि वह नष्ट नहीं होता है तब तक अगघन, ऊमोदर एव रसपरित्याग
 आदिकरूप विशेष तर्पके द्वारा क्रमसे कृश कर ॥ विशेषार्थ— लोकमें जो
 जिसका अहित करता है वह उसका शत्रु माना जाता है । इस स्वरूपसे
 तो यह शरीर ही अपना वास्तविक शत्रु सिद्ध होता है । कारण यह कि
 शत्रु तो कभी किसी विशेष समयमें ही प्राणीको कष्ट देता है, परन्तु यह

क्रमेण विलयावधि स्थिरतपोविशेषैरिदं
कदर्थय शरीरकं रिपुमिवाद्य हस्तागतम् ॥ १९४ ॥

आदौ तनोर्जननमत्र हतेन्द्रियाणि
काङ्क्षन्ति तानि विषयान् विषयाश्च मानं-
हानिप्रयासभयपापकुयोनिदा स्यु-
मूलं ततस्तनुरनर्थपरंपराणाम् ॥ १९५ ॥

शरीरेण । सामिभक्तम् अवमोदर्यम् । विलयावधि मरणपर्यन्तम् । शरीरक^२ कुत्सित शरीरम् ।
अद्य साप्रतम् ॥ १९४ ॥ अत्र ससारे या वाचित् अनर्थपरपरा तस्या माक्षात् परपरया वा
शरीरमेव कारणमतस्तदुक्तप्रकारेण कदर्थनोयमेवेत्याह— आदावित्यादि । आदौ प्रथमम् ।
तत्र तनौ । हतेन्द्रियाणि निरुद्धेन्द्रियाणि ॥ १९५ ॥ एवविध शरीर पोषयित्वा किं

शरीर तो जीवको अनादि कालसे अनेक योनियोंमें परिभ्रमण कराता
हुआ कष्ट देता रहा है । अतएव जिस प्रकार वह लोकप्रसिद्ध शत्रु
जब मनुष्यके हाथमें आ जाता है तब वह उसे पूर्ण भोजन आदि न दे
करके अथवा अनिष्ट भोजन आदिके द्वारा सतत करके नष्ट करनेका
प्रयत्न करता है उसी प्रकार त भी इस शरीरको उस शत्रुसे भी भयानक
समझकर उसे अनशनादि तपोंके द्वारा क्षीण करनेका प्रयत्न कर । इस
प्रकारसे तू उसके नष्ट होनेके पूर्वमें अपने प्रयोजन (मोक्षप्राप्ति) को
सिद्ध कर सकेगा । और यदि तने ऐसा न किया तथा वह बीचमें ही नष्ट
हो गया तो वह तुझे फिर भी अनेक योनियोंमें परिभ्रमण कराकर दुखी
करेगा । अभिप्राय यह है कि जब यह दुर्लभ मनुष्यशरीर प्राप्त हो गया
है तो इसे यों ही नष्ट नहीं कर देना चाहिये, किन्तु उससे जो अपना
अभीष्ट सिद्ध हो सकता है— संयमादिके द्वारा मुक्तिलाभ हो सकता
है— उसे अवश्य सिद्ध कर लेना चाहिये ॥ १९४ ॥ प्रारम्भमें शरीर
उत्पन्न होता है, इस शरीरमें दुष्ट इन्द्रिया होती हैं, वे अपने अपने
विषयोंको चाहती हैं, और वे विषय मानहानि (अपमान), परिश्रम, भय,
पाप एव दुर्गतिको देनेवाले हैं । इस प्रकारसे समस्त अनर्थोंकी परम्पराका
मूल कारण वह शरीर ही है ॥ १९५ ॥ अज्ञानी जन शरीरको पुष्ट

१ मु (जै.) मानं, मु (नि.) मान । २ ज स अवमोदर्यं त शरीरक ।

शरीरमपि पुण्यान्ति सेयन्ते विषयानपि ।

नास्त्यदो दुष्करं नृणां पियाद्वाभ्यन्ति जीवितुम् ॥ १९६ ॥

इतस्तत्र च त्रस्यन्तो विमाधर्या यथा मृगाः ।

बनाद्दिशन्त्युपग्रामं कञ्चि कर्तुं तपस्विनः ॥ १९७ ॥

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविब्रह्मणः ।

भ्यः श्रीकृष्णसुलुप्याकञ्चोप्यपैतग्वसंपदः ॥ १९८ ॥

पूर्वतंशब्द— शरीरमित्यादि । पुष्पन्ति योषयन्ति ॥ १९६ ॥ शरीरं च कर्षकन्तो गिरिगच्छन्तीनि कन्तकरीष्वानानि परित्यज्य कन्तकमेव ग्रामस्थीति मुनयो वसन्ति इति दर्शयच्छब्द— इत इत्यादि । विमाधर्या रात्रीः उपग्रामं ग्रामस्थीति । कञ्चि कर्तुं ॥ १९७ ॥ तथा कञ्चि तपो छन्देना जीवितवर्तिनां गृहस्थात्स्वैव श्रेष्ठेण च— वरमित्यादि । वरं श्रेष्ठम् । किं तत् । गार्हस्थ्यमेव छन्दस्वरूपतः । कञ्चोत् । तपसः कर्मसङ्घट्टादिक्रमात् । किञ्चिद्विद्यत् । भाविब्रह्मणः प्रवर्षमानसंसारत् । भाविब्रह्मण यत् इति पाठः तत्र गार्हस्थ्य-विशेषणमित्यम् । पुनः कर्षकृष्यादित्याह— स इत्यादि । अकर्मणः— अद्य गृहस्थात्तत्सं- सारः कर्मण्यप्य एव कृत्याकर्मणोः तैर्बोध्यैरन्वयसंपदः तपसः । ततो गार्हस्थ्यमेव वर-

करते हैं और विषयोंका भी सेवन करते हैं । ठीक है— ऐसे मनुष्योंको कोई भी कर्ष्य दुष्कर नहीं है— वे सब ही अकर्ष्य कर सकते हैं । वे बैसा करते हुए मानो विषसे जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं ॥ १९६ ॥ जिस प्रकार हिरण बनमें इधर उधर दुखी होकर— सिंहादिकोंसे भयभीत होकर— रात्रिमें उम्र बनसे गावके निकट आ जाते हैं उसी प्रकार इष्ट पंचम कालमें मुनिजन भी बनमें इधर उधर दुखी होकर— हिंसक एवं अन्य दुष्ट जनोंसे भयभीत होकर— रात्रिमें बनको छोड़कर गावके समीप रहने लगते हैं, यह स्लेदकी बात है ॥ १९७ ॥ आस जा तप ग्रहण किया गया है वह यदि कस शिष्योक्ति कटाक्षोक्त्प छुटेरोक्ति द्वारा वैराग्य रूप सम्पत्तिसे रहित किया जाता है तो जन्मपरम्परा (संसार) को बढानेवाले उस तपकी अपेक्षा तो कहीं गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ था ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि जिसने पूर्वमें विषयोंसे विरक्त होकर समस्त परिग्रहके परित्यागपूर्वक तपको स्वीकार किया है वह यदि पीछे

स्वार्थभ्रंशं त्वमविगणयंस्त्यक्तलज्जाभिमानः
 संप्राप्तोऽस्मिन् परिभवशतैर्दुःखमेतत्कलत्रम् ।
 नान्वेति त्वां पदमपि पदाद्विप्रलब्धोऽसि भूयः
 सख्यं साधो यदि हि मतिमान् मा ग्रहीर्विग्रहेण ॥ १९९ ॥

मिति ॥ १९८ ॥ अस्तु तर्हि इदं चेत्याह— स्वार्थेत्यादि । स्वस्वार्थ प्रयोजन तप तस्य भ्रंश विनाशम् । अविगणयन् अमन्यमान । अस्मिन् शरीरे सति परिभव मानखण्डनम् । दुःखं सकलदुःखहेतुत्वात् । कलत्रं भार्या । नान्वेति त्वां नानुगच्छति त्वया सह । विप्रलब्ध वञ्चित । सख्यं मैत्रीम् अभेदरूपताम् ॥ १९९ ॥ मूर्तानामपि हि पदार्थानामन्योन्यस्वरूपस्वीकारेण-

स्त्रियोंके कटाक्षपात एवं हाव-भावादिसे पीड़ित होकर उस वैराग्यरूप सम्पत्तिको नष्ट करता है और अनुरागको प्राप्त होता है तो वह अतिशय निन्दाका पात्र बनता है । इससे तो कहीं वह गृहस्थ ही बना रहता तो अच्छा था । कारण कि इससे उसकी ससारपरम्परा तो न बढती जो कि गृहीत तपको छोड़ देनेसे अवश्य ही बढनेवाली है । ॥ १९८ ॥ हे भव्य ! इस शरीरके होनेपर ही तूने इस दुःखदायक स्त्रीको स्वीकार किया है और ऐसा करते हुए तूने लज्जा और स्वाभिमानको छोड़कर— निर्लज्ज एवं दीन बनकर— उसके निमित्तसे होनेवाले न तो सैकड़ों तिरस्कारोंको गिना और न अपने आत्मप्रयोजनसे— तप-सयमादिको धारण करके उसके द्वारा प्राप्त होनेवाले मोक्षसुखसे— भ्रष्ट होनेको भी गिना । वह शरीर और स्त्री तेरे साथ निश्चयसे एक पद (कदम) भी जानेवाले नहीं हैं । इनसे अनुराग करके तू फिरसे भी धोखा खावेगा । इसलिये हे साधो ! यदि तू बुद्धिमान् है तो उस शरीरसे मित्रताको न प्राप्त हो— उसके विषयमें ममत्वबुद्धिको छोड़ दे ॥ १९९ ॥ कोई भी अन्य गुणवान् किसी अन्य गुणवान्के साथ अभेदस्वरूपताको नहीं प्राप्त होता है । परन्तु तू (अरूपी) किसी कर्मके वश उन रूपी शरीरादिके साथ अभेदको प्राप्त हो रहा है । जिन शरीरादिको तू अभिन्न मानता है वे वास्तवमें तुझ स्वरूप नहीं हैं । इसीलिये

धारीत्यपि पुष्पमिह सेधते विपयानपि ।
 मास्यहो दुष्करं मृगां विपाशाभ्यमिह जीवितुम् ॥ १९६ ॥
 इतस्त्वत्तत्र तस्यन्तो विभाकर्षा यथा मृगाः ।
 यनाद्विशन्त्युपमार्गं कञ्चौ कर्तुं तपस्विनः ॥ १९७ ॥
 वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।
 श्वः क्षीकटासल्लुप्टाकञ्चोप्यवैराग्यसेपकः ॥ १९८ ॥

कुर्वन्तीत्याह— शरीरमित्यदि । पुष्पमिह पोषयन्ति ॥ १९६ ॥ शरीरं च कर्षयन्ती
 मिरिच्छरादीनि कर्मण्येष्टवाप्यनि परित्स्वम् कर्मण्येष्टेन प्रामत्तमनि मुनयो कथन्ति इति
 दर्शनं च— इत इत्यादि । विभाकर्षां राज्ञी । उपमार्गं प्रामत्तमनि । कर्मै पञ्चमक्षणे ४१९ ॥
 तथा कञ्चौ तपो पृथ्व्या जीवितवर्तिनां पृथ्व्यात्मन्येव श्रेष्ठेत्याह— वरमित्यादि । वरं श्रेष्ठम् ।
 किं तत् । गार्हस्थ्यमेव पृथ्व्यात्मन्येव । कञ्चौत् । तपसः पञ्चमहाव्रतारिकुमात् । किञ्चिद्विद्यत् ।
 भाविजन्मनः प्रवर्धमानसंसारत् । भाविजन्म यत् इति पाठः तत्र गार्हस्थ्य-
 किञ्चिद्विद्यत् । पुनः कर्षयन्तीत्याह— य इत्यादि । जन्मर्षा— यत्र पृथिव्यात्पत्त-
 या प्रायः जीवन्त्या एव कञ्चोप्यवैराग्यसेपकः तपसा । ततो गार्हस्थ्यमेव वर-

करते हैं और जिन्योंका भी सेवन करते हैं । ठीक है— ऐसे मनुष्योंको
 कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है— वे सब ही अकार्य कर सकते हैं । वे बैठा
 करते हुए मानो बिपसे जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं ॥ १९६ ॥
 जिस प्रकार हिरण वनमें इधर उधर दुखी होकर— सिंहादिकोंसे भयभीत
 होकर— रात्रिमें उस वनसे गाँवके निकट आ जाते हैं उसी प्रकार इस
 पंचम कर्ममें मुनिजन भी वनमें इधर उधर दुखी होकर— विसर्क एवं
 धन्य दुष्ट वनोंसे भयभीत होकर— रात्रिमें वनको छोड़कर गाँवके समीप
 रहने लगे हैं, यह खेदकी बात है ॥ १९७ ॥ आत्र जा तप प्रहण
 किया गया है वह यदि कल जिन्योंके कटाघ्नोत्स्य सुन्दरोंके द्वारा वैराग्य
 रूप सम्पत्तिसे रहित किया जाता है तो जन्मपरम्परा (संसार) को
 बढानेवाले उस तपकी अपेक्षा तो कहीं गृहस्थ भीजन ही श्रेष्ठ था ॥
 विशेषार्थ— अग्निप्राय यह है कि जिसने पूर्वमें बिपसोंसे विरक्त होकर
 समस्त परिग्रहके परित्यागपूर्वक तपको स्वीकार किया है वह यदि पीछे

स्वार्थभ्रंशं त्वमविगणयंस्त्यक्तलज्जाभिमान
संप्राप्तोऽस्मिन् परिभवशतैर्दुःखमेतत्कलत्रम् ।
नान्वेति त्वा पद्मपि पदाद्विप्रलब्धोऽसि भूयः
सख्यं साधो यदि हि मतिमान् मा ग्रहीर्विग्रहेण ॥ १९९ ॥

मिति ॥ १९८ ॥ अस्तु तर्हि इदं चेत्याह— स्वार्थेत्यादि । स्वस्यार्थं प्रयोजन तप तस्य भ्रंशं विनाशम् । अविगणयन् अमन्यमान । अस्मिन् शरीरे सति परिभव मानखण्डनम् । दुःखं सकलदुःखहेतुत्वात् । कलत्रं भार्या । नान्वेति त्वा नानुगच्छति त्वया सह । विप्रलब्धं वञ्चित । सख्यं मैत्र्याम् अभेदरूपताम् ॥ १९९ ॥ मूर्तानामपि हि पदार्थानामन्योन्यस्वरूपस्वीकारेणा-

स्त्रियोंके कटाक्षपात एवं हाव-भावादिसे पीडित होकर उस वैराग्यरूप सम्पत्तिको नष्ट करता है और अनुरागको प्राप्त होता है तो वह अतिशय निन्दाका पात्र बनता है । इससे तो कहीं वह गृहस्थ ही बना रहता तो अच्छा था । कारण कि इससे उसकी ससारपरम्परा तो न बढ़ती जो कि गृहीत तपको छोड़ देनेसे अवश्य ही बढ़नेवाली है । ॥ १९८ ॥ हे भव्य ! इस शरीरके होनेपर ही तूने इस दुःखदायक स्त्रीको स्वीकार किया है और ऐसा करते हुए तूने लज्जा और स्वाभिमानको छोड़कर— निर्लज्ज एवं दीन बनकर— उसके निमित्तसे होनेवाले न तो सैकड़ों तिरस्कारोंको गिना और न अपने आत्मप्रयोजनसे— तप-सयमादिको धारण करके उसके द्वारा प्राप्त होनेवाले मोक्षसुखसे— भ्रष्ट होनेको भी गिना । वह शरीर और स्त्री तेरे साथ निश्चयसे एक पद (कदम) भी जानेवाले नहीं हैं । इनसे अनुराग करके तू फिरसे भी धोखा खावेगा । इसलिये हे साधो ! यदि तू बुद्धिमान् है तो उस शरीरसे मित्रताको न प्राप्त हो— उसके विषयमें ममत्वबुद्धिको छोड़ दे ॥ १९९ ॥ कोई भी अन्य गुणवान् किसी अन्य गुणवान्के साथ अभेदस्वरूपताको नहीं प्राप्त होता है । परन्तु तू (अरूपी) किसी कर्मके वश उन रूपी शरीरादिके साथ अभेदको प्राप्त हो रहा है । जिन शरीरादिको तू अभिन्न मानता है वे वास्तवमें तुझ स्वरूप नहीं हैं । इसीलिये

१ ज परिभवमानपठना दुःख ।

शरीरमपि पुष्पमिह सेकन्ते द्विपयानपि ।
 नास्त्यहो दुष्करं मूर्धा विपाशाच्छन्ति जीवितुम् ॥ १९१ ॥
 इतस्तद्वच्च त्रस्यन्तो विमावयो यथा मृगाः ।
 बनाविशाम्भुपप्रामं कळी कञ्चुं तपस्विनः ॥ १९० ॥
 वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।
 श्वः क्लीकटासुतुग्याकळोप्यवैद्यग्वसंपद्ः ॥ १९८ ॥

इतिर्नृत्वाह— शरीरमिवादि । पुष्पन्ति पोषयन्ति ॥ १९१ ॥ शरीरं च कर्षकतो
 गिरियुद्धरादीनि कर्मण्येकैकान्प्रति परित्यज्य कर्मण्येन धाम्मस्मीपे सुमनो कथन्ति इति
 वरंनवाह— इत इत्यादि । विपाश्वी रात्री । उप्रामं धाम्मस्मीपे । कर्मै पञ्चमश्लोके ॥ १९० ॥
 तथा कळी तपो पृथिव्या कर्मसर्वतिनां पृथक्त्वात्स्वैव भेदेनवाह— वरमिवादि । वरं भोग्यं
 किं तत् । गार्हस्थ्यमेव पृथक्त्वस्वैव । कर्त्वात् । तपसः कर्मणात्प्राप्तिक्रमात् । किंविच्छिद्यत् ।
 भाविजन्मनः प्रवर्धमानसंसारत् । भाविजन्म यत् इति पाठः तत्र गार्हस्थ्यं
 क्लेशवन्निवृत्तम् । पुनः कर्मभूत्यादिवाह— य इत्यादि । कर्मण्यै— अद्य पृथक्तात्तत्
 यः प्रत्यः क्लीकटाया एव सुतुग्याकळीराः तैर्दोषवैराम्भुस्यैव तत्तत् । एतो गार्हस्थ्यमेव वरं

करते हैं और विषयोका भी सेवन करते हैं । ठीक है— ऐसे मनुष्योंको
 कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है— वे सब ही अकर्ष्य कर सकते हैं । वे पैसा
 करते हुए मानो बियसे चीकित रहनेकी इच्छा करते हैं ॥ १९६ ॥
 जिस प्रकार हिरण बनमें इधर उधर दुखी होकर— सिंहादिकोंसे भयभीत
 होकर— रात्रिमें उस बनसे गाबके निकट आ जाते हैं उसी प्रकार इस
 पंचम कालमें मुनिजन भी बनमें इधर उधर दुखी होकर— हिंसक एवं
 व्यथ हुए जनोंसे भयभीत होकर— रात्रिमें बनको छोड़कर गाबके समीप
 रहने लगे हैं, यह सेदकी बात है ॥ १९७ ॥ आत्र आ तप ग्रहण
 किया गया है वह यदि कला विषयोंके कटाक्षोरूप सुन्दरोंके द्वारा वैराग्य
 रूप सम्पत्तिसे रहित किया जाता है तो जन्मपरम्परा (संसार) को
 बढानेवाला उस तपकी अपेक्षा तो कहीं गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ पा ॥
 विशेषार्थ— अग्निप्राय यह है कि जिसने पूर्वमें विषयोंसे विरक्त होकर
 समस्त परिग्रहके परित्यागपूर्वक तपको स्वीकार किया है वह यदि पीछे

माता जातिः पिता मृत्युराधिष्ठयाधी सहोदरतौ ।
प्रान्ते जन्तोर्जरा मित्रं तथाप्याशा शरीरके ॥ २०१ ॥

शुद्धोऽप्यशेषत्रयावगमोऽप्यमूर्तोऽ
प्यात्मन् त्वमप्यतितरामशुचीकृतोऽसि ।

कर्ममित्याह—मातेयादि । जाति उत्पत्ति । मृत्यु पूर्वानन्तरभवे प्राणत्याग । आधि-
मन पीडा । सहोदरतौ भ्रातरौ । प्रान्ते अवमाने । तथापि एवविषयु लहेनुमानप्रसम-
न्वितोऽपि ॥ २०१ ॥ तथा शुद्धादित्स्वरूपोऽपि त्व शरीरेण अशुद्धादिरूपता नांतोऽसीत्याह—
शुद्धोऽसीत्यादि । शुद्धोऽपि अनलिनोऽपि । अशेषत्रियावगमोऽपि हेयोपादेयतत्त्वपरिज्ञान-
वानपि । अमूर्तोऽपि निरूपलेयोऽपि । हे आत्मन् । इत्यभूतस्त्वमपि येन शरीरेण अतितरा

विषयमें प्राणी आशा करता है ॥ विशेषार्थ— यदि किसी कुटुम्बमें स्थित
व्यक्तिके माता-पिता, भाई-बन्धु एव मित्र आदि सब ही प्रतिकूल
स्वभाववाले हों तो ऐसे कुटुम्बसे सम्बन्ध रखनेवाले उस व्यक्तिसे किसीको
भी अनुराग नहीं रहता है । परन्तु आश्चर्यकी बात है कि यह अज्ञानी प्राणी
ऐसे प्रतिकूल कुटुम्बके बीचमें रहनेवाले शरीरसे भी कुछ आशा रखता
है उससे अनुराग करता है । उस शरीरके कुटुम्बमें उत्पत्ति (जन्म)
माना और मरण पिता है जो परस्पर गूब अनुराग रखते हैं— एकके बिना
दूसरा नहीं रहना चाहता है । जीवको जो शारीरिक एव मानसिक कष्ट
हाते हैं वे उस शरीरके सहोदर हैं— उसके साथमें ही उत्पन्न होनेवाले
हैं । बुढापा उसका प्यारा मित्र है । अभिप्राय यह है कि जिस शरीरके
साथ जीवको निरन्तर जन्म-मरण, रोग, चिन्ता एवं बुढापा आदिके
दुःसह दुःख सहने पडते हैं उससे अनुराग न रखकर उसे सदाके लिये
ही छोड़ देने (मुक्त होने) का प्रयत्न करना चाहिये ॥ २०१ ॥ हे
आत्मन् ! तू स्वभावसे शुद्ध, समस्त विषयोंका ज्ञाता और रूप-रसादिसे
रहित (अमूर्तिक) हो करके भी उस शरीरके द्वारा अनिश्चय अपवित्र
किया गया है । ठीक है— वह मूर्तिक, सदा अपवित्र और जड़ शरीर

न कोऽप्यस्योऽस्येन मञ्जति समयार्थं शुष्णवता
 शुभी केनापि त्वं समुपगतवान् रूपिमिरमा ।
 न ते रूपं ते यानुपमञ्जसि तेषां गतमतिः
 ततश्छेपो मेघो भवसि बहुबुद्धो मवबने ॥ २०० ॥

मेरुस्ता न प्रीजा किं पुनर्मूर्तामूर्तोः सा मरिष्णोत्याह— केवारी । न कोऽपि
 क्यारिर्गुणो । अन्यो मित्रः । अन्येन मित्रेण पद्यादिना गुणवता । स्वभावम् परम् मञ्जति ।
 केनापि कर्मण्य । रूपिमिः शरीरशिपुत्रैः । जमा सह । समुपगतवान् सम्-
 भितवान् । न ते रूपं ते त्वं न ते पुत्रव्यः रूपं स्वकाम् । बान् शरीरशिपुत्रम् ।
 उपमञ्जति अमेरुद्वया प्रतिशब्दे । कर्मभूतः । तेषां पतनतिः तेषु आसक्तमतिः । ततः
 तस्मै प्रतिशब्देः त्वात्मत्वेण ॥ २ ॥ तथा मरीचिभूतं शरीरं तस्मात् बुधिरपि

२००
 उतमे ममत्वबुद्धिको प्राप्त होकर आसक्त रहनेसे इस ससाररूप बनमें
 छेदा मेदा जाकर बहुत दुखी होता है ॥ विशेषार्थ— लोकमें जो भी
 घट-पटादि मित्र मित्र वस्तुएं देखनेमें आती हैं वे मूर्तिकरूपसे सनात
 होकर भी एक दूसरेके साथ अमेदरूपताको प्राप्त नहीं होती हैं । परन्तु
 यह जहान्नी प्राणी स्वयं अमूर्तिक होकर भी अपनेसे मित्र की पुत्र एवं
 धन-सम्पत्ति आदि मूर्तिक पदार्थोंसे अमेदको प्राप्त होता है— उन्हें अपना
 मानता है । यह उसके कर्णोदयका प्रमाण साक्ष्यता चाहिये । जब जब
 स्वयं रूप-रसादिसे रहित (अमूर्तिक) एवं अनित्यस्वरूप है तब उसकी
 एकता रूपादिसहित (मूर्तिक) एवं जडस्वरूप उन की पुत्र दिके साथ
 मता कैसे हो सकती है ! नहीं हो सकती है । फिर जो यह अपना
 अज्ञानतासे उक्त मित्र पदार्थोंको अपना समझकर उनके साथ अनुगमको
 प्राप्त होता है उक्तका फल यह होगा कि उसे नष्क और नियंत्रण गतिवर्षोंमें
 जाकर छेदने मेदने आदिके दुस्सह दुःखोंको सहना पड़ेगा ॥ २०० ॥
 इस शरीरकी उत्पत्ति तो माता है, मरण पिता है, आधि (मातृसिक दुःख)
 एवं व्याधि (शारीरिक दुःख) सहोदर (मार्ग) हैं तथा अन्तमें प्राप्त
 होनेवाला बुडापा पातमें रहनेवाला मित्र है; फिर भी उस अनित्य शरीरके

माता जातिः गिता मृत्युराधिब्याधी सहोदरतौ ।
 प्रान्ते जन्तोर्जरा मित्रं तथाप्याशा शरीरके ॥ २०१ ॥
 शुद्धोऽप्यग्रेष्विययावगमोऽप्यमूर्तोऽ
 प्यात्मन् त्वमप्यतितरामशुचीकृतोऽसि ।

कथमित्याह— मातेत्यादि । जाति उत्पत्ति । मृत्यु पूर्वानन्तरत्वे प्राणत्याग । आधि-
 मन पीडा । सहोदरतौ भ्रातरौ । प्रान्ते अवसाने । तथापि एवविधदु खहेनुसामग्रीसम-
 न्वितोऽपि ॥ २०१ ॥ तथा शुद्धादिस्वरूपोऽपि त्व शरीरेण अशुद्धादिरूपता नीतोऽसीत्याह—
 शुद्धोऽपीत्यादि । शुद्धोऽपि अत्रलिनोऽपि । अग्रेष्विययावगमोऽपि हेयोपादेयतत्त्वपरिज्ञान-
 वानपि । अमूर्तोऽपि निरुपल्लेपोऽपि । हे आत्मन् । इत्यभूतस्त्वमपि येन शरीरेण अतितरां

विषयमें प्राणी आशा करता है ॥ विशेषार्थ— यदि किसी कुटुम्बमें स्थित
 व्यक्तिके माता-पिता, भाई-बन्धु एव मित्र आदि सब ही प्रतिकूल
 स्वभाववाले हों तो ऐसे कुटुम्बसे सम्बन्ध रखनेवाले उस व्यक्तिसे किसीको
 भी अनुराग नहीं रहता है । परन्तु आश्चर्यकी बात है कि यह अज्ञानी प्राणी
 ऐसे प्रतिकूल कुटुम्बके बीचमें रहनेवाले शरीरसे भी कुछ आशा रखता
 हुआ उससे अनुराग करता है । उस शरीरके कुटुम्बमें उत्पत्ति (जन्म)
 माता और मरण पिता है जो परस्पर खूब अनुराग रखते हैं— एकके बिना
 दूसरा नहीं रहना चाहता है । जीवको जो शारीरिक एवं मानसिक कष्ट
 होते हैं वे उस शरीरके सहोदर हैं— उसके साथमें ही उत्पन्न होनेवाले
 हैं । बुढ़ापा उसका प्यारा मित्र है । अभिप्राय यह है कि जिस शरीरके
 साथ जीवको निरन्तर जन्म-मरण, रोग, चिन्ता एवं बुढ़ापा आदिके
 दुःसह दुःख सहने पड़ते हैं उससे अनुराग न रखकर उसे सदाके लिये
 ही छोड़ देने (मुक्त होने) का प्रयत्न करना चाहिये ॥ २०१ ॥ हे
 आत्मन् ! तू स्वभावसे शुद्ध, समस्त विषयोंका ज्ञाता और रूप-रसादिसे
 रहित (अमूर्तिक) हो करके भी उस शरीरके द्वारा अतिशय अपवित्र
 किया गया है । ठीक है— वह मूर्तिक, सदा अपवित्र और जड़ शरीर

मूर्तं सद्वागुचि विचेतनमम्यद्वा

किं वा न रूपयति धिग्धिगिर्ह शरीरम् ॥ २०० ॥

हा इतोऽसि तरां जन्तो येनास्मिस्तथ सांप्रतम् ।

ज्ञानं कायागुचिज्ञानं तस्यागः किञ्च साहसम् ॥ २०१ ॥

अगुचोऽसि अवि लच्छरीरं मूर्तं एषा अगुचि विचेतनं नत् । अत्र संसारे । अम्यद्वा
इत्यमम्यद्वादि किं न रूपयति । अपि तु रूपयति अदुर्बोकोत्पत्त । जन्तो भिन् ॥१॥ २॥
अतिशयेन निम्बमिर्ह शरीरम् तत्र अतिगद्यत[त्वा]कुडवा लं नद्योऽप्रीत्याह— हेकारि ।
हा कश्चम् । इतोऽसि तदम् अतिशयन नद्योऽसि । केन अरमेन । अस्मिन् शरीरे । अज्जम्
इहानीम् । अस्तच्छरीरकल्पनमे तत्र कुतं ज्ञानं प्रमात्तम् । किञ्चित्तम् । अनागुचिज्ञानं
अन अगुचिरिति ज्ञानं परिच्छित्तित्तम् । तस्याप्तरय ज्ञानस्य त्वयः ज्ञानं [अन]
गुचिरिति विपरीतज्ञानम् । किञ्च अहो । अज्जम् अत्यदुर्लभं कर्म । अथ वा इतोऽसि
अर्धितोऽसि । केन शरीरेण । अस्मिन् संसारे । सांप्रतं तत्र ज्ञानं पुस्तम् । अर्धितम् ।
अनागुचिज्ञानम् । एतच्च न साहसम् । तस्यास्तस्य शरीरस्य त्वयाः किञ्च साहसम् ॥१॥ २॥

यहां कौन-सी पवित्र वस्तु (गन्ध विलेपनादि) को मस्तिन नहीं करता
है । अर्थात् सबको ही वह मस्तिन करता है । इसलिये ऐसे इस शरीर
को बार बार धिक्कार है ॥ २०२ ॥ हे प्राणी ! तू चूंकि इस शरीरके
विषयमें अतिशय दुखी हुआ है इसीलिये उस शरीरके सम्बन्धमें जो तुझे
इस समय अपवित्रताका ज्ञान हुआ है वह योग्य है । अब उस शरीरका
परित्याग करना, यह तेरा अतिशय साहस होगा ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय
यह है कि जो शरीर अत्यन्त अपवित्र है उसे पवित्र मानकर यह अज्ञानी
प्राणी अब तक दुखी रहा है । इसलिये उसका कर्तव्य है कि उक्त
शरीरके विषयमें प्रथम तो वह यह अपवित्र है' ऐसे सम्यग्ज्ञानको प्राप्त करे
और तत्पश्चात् उसे सम्यक्पूर्वक छेड़नेका प्रयत्न करे । इस प्रकारसे
वह शरीरके मिमिचसे जो दुख सह रहा था उससे छुटकारा पा
जावेगा ॥ २०३ ॥ साधु अतिशय वृद्धिको प्राप्त हुए भी रोगादिकोके

अपि रोगादिभिर्वृद्धैर्न यतिः^१ खेदमृच्छति ।
 उडुपस्थस्य कः क्षोभः प्रवृद्धेऽपि नदीजले ॥ २०४ ॥
 जातामय प्रतिविधाय तनौ वसेद्वा
 नो चेत्तनुं त्यजतु वा द्वितीयं गतिः स्यात् ।
 लज्जाग्निमावसति वह्निमपोह्य गेहं
 निर्याय^२ वा व्रजति तत्र सुधी किमास्ते ॥ २०५ ॥

ननु अस्तु कायेऽशुचिविज्ञानम् उचितम्, तथापि प्रवलरोगाद्युदयाच्चित्तविक्षेपो भवि-
 यतीत्याशङ्क्य अशीत्यादिश्लोकद्वयमाह— अपीत्यादि । वृद्धैरपि महद्भि अपि । उडुपस्थस्य
 नावि स्थितस्य ज्ञानस्थस्य च ॥ २०४ ॥ जातामय इत्यादि । जात उत्पन्न आमयो
 व्याधि यस्य । प्रतिविधाय औषधादिना रोगप्रतीकारं कृत्वा । नो चेत् औषधादिना रोगा-

द्वारा खेदको नहीं प्राप्त होता है । ठीक है— नावमें स्थित प्राणीको नदीके
 जलमें अधिक वृद्धि होनेपर भी कौन-सा भय होता है ? अर्थात् उसे
 किसी प्रकारका भी भय नहीं होता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार स्थिर
 नावमें बैठे हुए मनुष्यको नदीमें जलके बढ़ जानेपर भी किसी प्रकारका
 खेद नहीं होता है । कारण कि वह यह समझता है कि नदीके जलमें
 वृद्धि होनेपर भी मैं इस नावके सहारेसे उसके पार जा पहुँचूंगा । ठीक
 उसी प्रकारसे जिसको शरीरका स्वभाव ज्ञात हो चुका है कि वह अपवित्र,
 रोगादिका घर तथा नश्वर है, वह त्रिनेकी साधु उक्त शरीरके कठिन
 रोगसे व्याप्त जानेपर भी किसी प्रकारसे खेदको नहीं प्राप्त होता
 है ॥ २०४ ॥ रोगके उत्पन्न होनेपर उसका औषधादिके द्वारा प्रतीकार
 करके उस शरीरमें स्थित रहना चाहिये । परन्तु यदि रोग असाध्य हो
 और उसका प्रतीकार नहीं किया जा सकता हो तो फिर उस शरीरको
 छोड़ देना चाहिये, यह दूसरी अवस्था है । जैसे— यदि घर अग्निसे व्याप्त
 हो चुका है तो यथासम्भव उम अग्निको बुझाकर प्राणी उसी घरमें रहता
 है । परन्तु यदि वह अग्नि नहीं बुझाई जा सकती है तो फिर उसमें
 रहनेवाला प्राणी उस घरसे निकलकर चला जाता है । क्या कोई बुद्धि-
 मान् प्राणी उस जलते हुए घरमें रहता है ? अर्थात् नहीं रहता

१ मु मुनि । २ मु निर्हाय ।

आ. १३

शिरःस्थं माधुघार्यं स्कन्धे दृष्ट्वा सुपन्नतः ।
 शरीरस्थेन भारेण मद्धानी मन्थते सुखम् ॥ २०३ ॥
 पाण्डुरस्ति प्रतीकारस्तापकुर्पात्प्रतिक्रियाम् ।
 तथाप्यनुपशाप्तानामनुशेगः प्रतिक्रिया ॥ २०० ॥

प्रतीकारे ॥ २०३ ॥ ५० प्रेक्षाकृतसुशेगः कर्तुमनुचित इत्याह— ॥ २०३ ॥ ५० ज्वरेण— मन्थितव्यः ।
 मन्थितव्यं मन्थयित्वा मन्थयित्वा । मन्थयित्वा शरीरे उपासीतव्यम् ॥ २०३ ॥ ५० इत्यनुशेगः इत्यहम् ।

है ॥ २०५ ॥ शिरसे ऊपर स्थित भारको उतार कर और उसे प्रथम
 पूर्वक कन्धेके ऊपर करके अङ्गानी प्राणी उस शरीरस्थ भारसे सुखकी
 कल्पना करता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार कोई मनुष्य शिरसे ऊपर
 रखे हुए बोझसे पीड़ित होता हुआ उसे प्रथमपूर्वक शिरसे उतारकर
 कन्धेके ऊपर रखता है और उस अवस्थामें अपनेको सुखी मानता है ।
 परन्तु वह अङ्गानी प्राणी यह नहीं सोचता कि वह बोझ तो अभी भी
 शरीरके ही ऊपर स्थित है । मेद इतना ही हुआ है कि उसे शिरसे
 उतारकर कन्धेपर रख लिया है और ऐसा करनेसे उसके कष्टमें कुछ
 योड़ी-सी कमी अवश्य हुई है । परन्तु वास्तवमें इससे उसे सुखका लेश
 भी नहीं प्राप्त हुआ है । ठीक इसी प्रकारसे वह अविवेकी प्राणी भी
 शरीरमें उत्पन्न हुए रोगको यथायोग्य औषधि आदिसे नष्ट करके अपनेको
 सुखी मानता है । परन्तु वह यह नहीं विचार करता कि रोगोंका घर जो
 शरीर है उसका संयोग तो अभी भी बना है, ऐसी अवस्थामें सुख भला
 कैसे प्राप्त हो सकता है ? सच्चा सुख तो तब ही प्राप्त हो सकेगा जब कि
 उसका शरीरके साथ सदाके लिये सम्बन्ध छूट जायगा । उसकी उपर्युक्त
 सुखकी कल्पना तो ऐसी है जैसे कि शिरसे बोझको उतारकर उसे
 कन्धेके ऊपर रखनेवाला मनुष्य सुखकी कल्पना करता है ॥ २०५ ॥
 जब तक रोगोंका प्रतिकार हो सकता है तब तक उसे करना चाहिये ।
 परन्तु फिर भी यदि वे नष्ट नहीं होते हैं तो इससे रोगको प्राप्त नहीं
 होना चाहिये । यही वास्तवमें उन रोगोंका प्रतीकार है ॥ २०७ ॥

यदादाय भवेज्जन्मी त्यक्त्वा मुक्तो भविष्यति ।

शरीरमेव तस्याज्यं किं शेषै क्षुद्रकम्पनैः ॥ २०८ ॥

नयेत् सर्वाशुचिप्रायः^२ शरीरमपि पूज्यताम् ।

सोऽप्यात्मा येन न स्पृश्यो दुश्चरित्रं धिगस्तु तत् ॥ २०९ ॥

कर्तव्येति चेत्येत्याज्यत्वात् । एतदेवाह— यदित्यादि । यच्छरीरम् आदाय गृहीत्वा । जन्मी ससारी । क्षुद्रकम्पनै लुप्तिकल्पै ॥ २०८ ॥ उपकारकेऽप्यात्मनि प्रतिकूलप्रवृत्तित्वाच्चेद शरोर त्याज्यमित्याह— नयेदित्यादि । येन शरीरेण । न स्पृश्यो नानुक्त सुविशुद्धचेतन-त्वादिधर्म । दुश्चरित्र तत्प्रसिद्ध चेष्टित यस्य दुश्चरित्र अथवा दुःख चरित्र मित्यानुष्ठान तत्प्रसिद्धम् । येन दुश्चरित्रेण ॥ २०९ ॥ एवत्रिधशरोरादिभागत्रयसमन्वित ससारीति दर्शयन्

जिस शरीरको ग्रहण करके प्राणी जन्मवान् अर्थात् ससारी बना हुआ है तथा जिसको छोड़कर वह मुक्त हो जावेगा उस शरीरको ही छोड़ देना चाहिये । अन्य क्षुद्र विचारोंसे क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? कुछ भी नहीं ॥ २०८ ॥ जो आत्मा प्राय करके सब ओरसे अपवित्र ऐसे उस शरीरको भी पूज्य पदको प्राप्त कराता है उस आत्माको भी जो शरीर स्पर्शके योग्य भी नहीं रहने देता है उसको धिक्कार है ॥ विशेषार्थ— जीव जब समय और तप आदिको धारण करता है तब उसका शरीर लोकत्रन्ध बन जाता है । इस प्रकारसे जो आत्मा उस घृणित एवं अपवित्र शरीरको लोकपूज्य बनाता है उसका अनुकरण न कर वह शरीर उसे निन्द्य चाण्डालादि पर्यायमें प्राप्त कराकर स्पर्श करनेके योग्य भी नहीं रहने देता है । इस तरह उम शरीरको देव-मनुष्यादिके द्वारा पूज्य बनाकर आत्मा तो उसका उपकार करता है, परन्तु वह शरीर कृतघ्न होकर उस उपकारी आत्माके साथ इतना दुष्टतापूर्ण आचरण करना है कि उसे निन्द्य पर्यायमें प्राप्त कराकर ऐसा हीन बना देता है कि त्रिवेकी जन उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहते हैं । अभिप्राय यह है कि जब आत्मा उस शरीरके सम्बन्धसे ही लोकनिध होकर अनेक प्रकारके दुःखोंको सहता है तब ऐसे अहितकर शरीरके सम्बन्धको सदाके लिये छोड़ देना चाहिये ॥ २०९ ॥ ससारी प्राणिका रस आदि सान धातुओं-

शिरस्थं मारमुत्तार्य कन्धे कृत्वा सुयत्नतः ।

शरीरस्थेन भारेण बह्वानी मन्यते सुखम् ॥ २०६ ॥

पाकस्ति प्रतीकारस्तावत्कुर्यात्प्रतिक्रियाम् ।

तथाप्यनुपशान्तानामनुवेगः प्रतिक्रिया ॥ २०७ ॥

प्रतीकारे ॥ २०६ ॥ प्रेक्षायाः अनुवेगः कर्तव्यः इति— ॥ २०६ ॥ अनुवेगः— वाक्प्रतिक्रिया ।
अनुपशान्तानां व्यायोगाम् । अनुवेगः शरीरे उत्पद्यते ॥ २०७ ॥ कृत्वा प्रोत्सर्जितम्

है ॥ २०५ ॥ शिरके ऊपर स्थित भारको उतार कर और उसे प्रफल पूर्वक कन्धेके ऊपर करके बहानी प्राणी उस शरीरस्थ भारसे सुखकी कल्पना करता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार कोई मनुष्य शिरके ऊपर रले हुए बोझसे पीड़ित होता हुआ उसे प्रयत्नपूर्वक शिरसे उतारकर कन्धेके ऊपर रखता है और उस अवस्थामें अपनेको सुखी मानता है । परन्तु वह बहानी प्राणी यह नहीं सोचता कि वह बोझ तो अभी भी शरीरके ही ऊपर स्थित है । भेद इतना ही हुआ है कि उसे शिरसे उतारकर कन्धेपर रख लिया है और ऐसा करनेसे उसके कण्ठमें कुछ थोड़ी-सी कमी अवश्य हुई है । परन्तु वास्तवमें इससे उसे सुखका भेष भी नहीं प्राप्त हुआ है । ठीक इसी प्रकारसे यह अविबेकी प्राणी भी शरीरमें उत्पन्न हुए रोगको पचाप्येन्य वीर्य आदिसे नष्ट करके अपनेको सुखी मानता है । परन्तु वह यह नहीं विचार करता कि रोगोंका घर जो शरीर है उसका सयोग तो अभी भी बना है, ऐसी अवस्थामें सुख भन्ना कैसे प्राप्त हो सकता है ! सन्धा सुख तो तब ही प्राप्त हो सकेगा जब कि उसका शरीरके साथ सदाके लिये सम्बन्ध छूट जायगा । उसकी उपर्युक्त सुखकी कल्पना तो ऐसी है जैसे कि शिरसे बोझको उतारकर उसे कन्धेके ऊपर रखनेवाला मनुष्य सुखकी कल्पना करता है ॥ २०६ ॥ जब तक रोगोंका प्रतीकार हो सकता है तब तक उसे करना चाहिये । परन्तु फिर भी यदि वे नष्ट नहीं होते हैं तो इससे स्नेहको प्राप्त नहीं होना चाहिये । यही वास्तवमें उन रोगोंका प्रतीकार है ॥ २०७ ॥

यदादाय भवेज्जन्मी त्यक्त्वा मुक्तो भविष्यति ।

शरीरमेव तत्प्राज्यं किं शेषैः क्षुद्रकम्पनैः ॥ २०८ ॥

नयेत् सर्वाशुचिप्रायः^१ शरीरमपि पूज्यताम् ।

सोऽप्यात्मा येन न स्पृश्यो दुश्चरित्रं धिगस्तु तत् ॥ २०९ ॥

कर्तव्येति चेत्यस्तित्याज्यत्वात् । एतदेवाह— यदित्यादि । यन्ऽशरीरम् आदाय गृहीत्वा । जन्मी सप्तारी । क्षुद्रकम्पनैः लघुत्रिकल्पैः ॥ २०८ ॥ उपकारकेऽप्यात्मनि प्रतिकूलप्रवृत्तिवाचेद् शरीरं त्याज्यमित्याह— नयेदित्यादि । येन शरीरेण । न स्पृश्यो नावुक्तं सुविशुद्धचेतन-त्वादिधर्म । दुश्चरित्रं तत्प्रसिद्धं चेष्टितं यस्य दुश्चरित्रं अथवा दुःखं चरित्रं मित्यानुष्ठानं तत्प्रसिद्धम् । येन दुश्चरित्रेण ॥ २०९ ॥ एतन्निधशरोरादिभागत्रयसमन्वितं सप्तारोति दर्शयन्

जिस शरीरको ग्रहण करके प्राणी जन्मवान् अर्थात् सप्तारी बना हुआ है तथा जिसको छोड़कर वह मुक्त हो जावेगा उस शरीरको ही छोड़ देना चाहिये । अन्य क्षुद्र विचारोंसे क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? कुछ भी नहीं ॥ २०८ ॥ जो आत्मा प्रायः करके सब ओरसे अपवित्र ऐसे उस शरीरको भी पूज्य पदको प्राप्त कराता है उस आत्माको भी जो शरीर स्पर्शके योग्य भी नहीं रहने देता है उसको धिक्कार है ॥ विशेषार्थ— जीव जब समय और तप आदिको धारण करना है तब उसका शरीर लोकान्ध बन जाता है । इस प्रकारसे जो आत्मा उस घृणित एवं अपवित्र शरीरको लोकपूज्य बनाता है उसका अनुकरण न कर वह शरीर उसे निन्द्य चाण्डालादि पर्यायमें प्राप्त कराकर स्पर्श करनेके योग्य भी नहीं रहने देता है । इस तरह उस शरीरको देव-मनुष्यादिके द्वारा पूज्य बनाकर आत्मा तो उसका उपकार करता है, परन्तु वह शरीर कृतघ्न होकर उस उपकारी आत्माके साथ इतना दुष्टतापूर्ण आचरण करना है कि उसे निन्द्य पर्यायमें प्राप्त कराकर ऐसा हीन बना देता है कि विवेकी जन उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहते हैं । अभिप्राय यह है कि जब आत्मा उस शरीरके सम्बन्धसे ही लोकनिघ्न होकर अनेक प्रकारके दुःखोंको सहता है तब ऐसे अहितकर शरीरके सम्बन्धको सदाके लिये छोड़ देना चाहिये ॥ २०९ ॥ सप्तारी प्राणिका रस आदि सप्त धातुओं-

१ मु यदा यदा भवे १ २ मु प्राय ।

रसाद्विराघो भागः स्याज्जामावृत्त्याद्विरम्यता^१ ।

ज्ञानाद्यस्तृतीयस्तु^२ संसारेयं त्रयात्मका ॥ २१० ॥

भागत्रयमयं नित्यमात्मानं बन्धवर्तिनम् ।

भागद्वयात्पृथक् कर्तुं यो जानाति स तपयित् ॥ २११ ॥

करोतु न चिरं घोरं तपः ह्येशासहो भवान् ।

चित्तसाध्यान् कयायारीन् न जयेद्यत्तद्भ्रता ॥ २१२ ॥

रसाद्विरागिश्चैवद्वयमाह— रसाद्विरिति । रसादिः सप्तधात्मनो रेषः । आद्यः प्रथमा । ज्ञानाद्विरागिश्चैवद्वयमाह । अतो रसादिभागत् । अस्तु पश्चात् । द्वितीयो भागः स्वात् ॥ २११ ॥ भागोत्वादि । बन्धवर्तिनं कर्मबन्धवर्तिनम् । भागद्वयात् शरीरं ज्ञानाद्विरागिश्चैवत् ॥ २११ ॥ यत्र भागद्वयात्पृथक् कर्तव्यमस्ति तत्र दुर्भरतपोऽनुष्ठानात् तथा दुःखमस्तिमाह— वरोक्ति-

रूप पहिस्ता भाग है, इसके पश्चात् ज्ञानावरणादि कर्मोंरूप उसका दूसरा भाग है, तथा तीसरा भाग उसका ज्ञानादिरूप है इस प्रकारसे संसारी जीव तीन भागस्वरूप है ॥ २१० ॥ इस प्रकार इन तीन भागोंस्वरूप व कर्मबन्धसे सहित नित्य आत्माको जो प्रथम दो भागोंसे पृथक् करनेके विधानको जानता है उसे तत्त्वज्ञानी सम्झना चाहिये ॥ विशेषार्थ— ऊपर संसारी जीवको जिन तीन भागोंस्वरूप बतलाया है उनमें प्रथम दो भाग— सप्तधातुमय शरीर और कर्मण शरीर— आत्मस्वरूपसे भिन्न, जब एवं पौद्गलिक हैं तथा तीसरा भाग जो ज्ञानादिस्वरूप है वह आत्म स्वरूप चेतन है और वही उपादेय है । इस प्रकार जो जानता है तथा तदनु रूप आचरण भी करता है वह तत्त्वज्ञ है । इसके विपरीत जो प्रथम दो भागोंको ही आत्मा समझता है और इसीक्षिपे जो उनसे आत्माको पृथक् करनेका प्रयत्न नहीं करता है वह अज्ञानी है ॥ २११ ॥ यदि वह काष्ठको न सख सखनेके कारण घोर तपका आचरण नहीं कर सकता है तो न कर । परन्तु जो कयायादिक मनसे सिद्ध करने योग्य हैं— अतिने योग्य हैं— उन्हें भी यदि नहीं भीतता है तो वह तेरी अज्ञानता है ॥ विशेषार्थ— तपश्चरणमें मूल आदिके दुखको सहना पड़ता है, इसक्षिपे यदि अनशन आदि तपोंको नहीं किया जा सकता है तो न भी किया

हृदयसरसि यावन्निर्मलेऽप्यत्यगाधे
 घसति खलु कपायग्राहचक्र समन्तात् ।
 श्रयति गुणगणोऽयं तन्न तावद्विशङ्कं
 सयमशमविशेषैस्तान् विजेतुं यतस्व ॥ २१३ ॥
 हित्वा हेतुफले किलात्र सुधियस्तां सिद्धिमामुत्रिकीं
 वाञ्छन्तः स्वयमेव साधनतया शंसन्ति शान्त मनः ।

त्यादि । क्लेशामहो यत् । चित्तमाध्यान् मनसा निर्जेतुं शक्यान् ॥ २१२ ॥ कपायाणामजये
 मुक्तिहेतुगुणाना उत्तमक्षमादीना प्राप्तिरतिदुर्लभा इत्याह— हृदयेत्यादि । हृदयसरसि
 हृदयसरोवरे । गुणगण उत्तमक्षमादिगुणसघात । अय मोक्षहेतुतयाभिप्रेत । तत् हृदयसर ।
 विशङ्क नि शङ्कम् । सयमशमविशेषै मह यमेन व्रतेन वर्तन्ते इति सयमास्ते च ते शम-
 विशेषाश्च तीव्र-मन्द-मध्यमा उपशमभेदा । यतस्व उद्यतो भव ॥ २१३ ॥ कपायविजय
 मोक्षहेतुतया स्वय प्रतिपाद्य पुन कपायाधीनतां गतानुपहसन्नाह— हित्वेत्यादि । हित्वा
 त्यक्त्वा । के । हेतुफले विषय-तत्सुखे, अथवा हेतुर्नि सगत्वादि फल तत्कार्यं शान्तं मन ।

जाय । परन्तु जो राग, द्वेष, एव क्रोधादि आत्माका अहित करनेवाले हैं
 उनको तो भले प्रकारसे जीता जा सकता है । कारण कि उनके जीतनेमें
 न तो तपके समान कुछ कष्ट सहना पड़ता है ओर न मनके अतिरिक्त
 किसी अन्य सामग्रीकी अपेक्षा भी करनी पड़ती है । इसलिये उक्त राग-
 द्वेषादिको तो जीतना ही चाहिये । फिर यदि उनको भी प्राणी नहीं
 जीतना चाहता है तो यह उसकी अज्ञानता ही कही जावेगी ॥ २१२ ॥
 निर्मल और अथाह हृदयरूप सरोवरमे जब तक कपार्योन्मूष हिंस्र जल-
 जन्तुओंका समूह निवास करता है तब तक निश्चयसे यह उत्तम
 क्षमादि गुणोंका समुदाय नि शक होकर उस हृदयरूप सरोवरका आश्रय
 नहीं लेता है । इसीलिये हे भव्य ! तू व्रतोंके साथ तीव्र-मध्यमादि
 उपशमभेदोंसे उन कपार्योंके जीतनेका प्रयत्न कर ॥ २१३ ॥ जो विद्वान्
 परिग्रहके त्यागरूप हेतु तथा उसके फलभूत मनकी शान्तिको छोड़कर उस
 पारलौकिक सिद्धिकी अभिलाषा करते हुए स्वयं ही उसके साधनस्वरूपसे
 शान्त मनकी प्रशंसा करते हैं उनका यह कार्य आखु-विडालिकाके समान

रसादिराधो भागः स्याज्ज्ञानाद्युत्पादिरम्यता^१ ।
 ज्ञानाद्यस्तृतीयस्तु^२ संसारेषु त्रयात्मकः ॥ २१० ॥
 भागत्रयमयं मित्यमात्मानं बन्धवर्तिनम् ।
 भागत्रयात्पृथक् कर्तुं यो ज्ञानाति स तत्पथित् ॥ २११ ॥
 करोतु न शिर घोरं तपः ह्येशासहो भवान् ।
 चित्तसाध्यान् कयापारीन् न जयेद्यत्तद्वृत्ता ॥ २१२ ॥

रसादिरित्यादिश्लोकद्वयम्— रसादिरिति । रसादिः सप्तधातुमयो देहः । अथाः प्रथमः ।
 ज्ञानाद्युत्पादिरुत्पत्तयः । अतो रसादिभ्यमात् । अन्तु पश्चात् । द्वितीयो भागः स्वस्त ॥ २११ ॥
 मायेत्यादि । बन्धवर्तिनं बन्धवर्णयति । भागत्रयात् शरीरं ज्ञानात्परमादिरुत्पत्तयः ॥ २११ ॥
 ननु भागत्रयमयं कर्तुं कर्मात्मनो दुर्भरतपोऽनुष्ठानात् तत्र दुःस्वप्नमित्याह— कर्तेति-

रूप पहिला भाग है, इसके पश्चात् ज्ञानात्परणादि कर्मोत्पत्तय उक्तका दूसरा भाग है, तथा तीसरा भाग उक्तका ज्ञानादिरूप है, इस प्रकारसे संसारी जीव तीन भागस्वरूप है ॥ २१० ॥ इस प्रकार इन तीन भागोत्पत्तय व कर्मबन्धसे सहित नित्य आत्माको जो प्रथम दो भागोसे पृथक् करनेके विधानको जानता है उसे तत्पथित्ना समझना चाहिये ॥ विशेषार्थ— ऊपर संसारी जीवको जिन तीन भागोत्पत्तय बतलाया है उनमें प्रथम दो भाग— सप्तधातुमय शरीर और कार्मण शरीर— आरमस्वरूपसे भिन्न, नर एव पौद्गलिक हैं तथा तीसरा भाग जो ज्ञानादिरूप है वह आत्म स्वरूप चेतन है और वही उपादेय है । इस प्रकार जो जानता है तथा तदनुत्पत्तय आधरण भी करता है वह तत्पथित् है । इसके निपरीत जो प्रथम दो भागोको ही आत्मा समझता है और इसीलिये जो उनसे आत्मको पृथक् करनेका प्रयत्न नहीं करता है वह अज्ञानी है ॥ २११ ॥ यदि त् कष्टको न सह सकनेके कारण घोर तपका आधरण नहीं कर सकता है तो न कर । परन्तु जो कयात्यादिक मनसे सिद्ध करने योग्य हैं— वस्तुने योग्य हैं— उन्हें भी यदि नहीं वस्तुता है तो वह ठेरी अज्ञानता है ॥ विशेषार्थ— तपधरणमें मूख आदिके दुस्वप्नको सहना पड़ता है, इसलिये यदि अनशम आदि तपोको नहीं किया जा सकता है तो न भी किया

निर्व्यूढेऽपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग्निमनदेशेष्ववश्यं
मात्सर्यं ते स्वतुल्ये भवति परवशाद् दुर्जयं तज्जहीहि ॥ २१५ ॥

चित्तस्थमप्यनवबुद्धय हरेण जाड्यात्
क्लृध्वा वहिः किमपि दग्धमनङ्गबुद्ध्या ।
घोरामवाप स हि तेन कृतामवस्थां
क्रोधोदयाद्भवति कस्य न कार्यहानि ॥ २१६ ॥

शिक्षा प्रयच्छन्नाह— उद्युक्त इत्यादि । उद्युक्त उद्यत । अधिकम् अभिमवम् अतिशयेन
नाशम् । प्राभूद्वोधोऽप्यगाध उत्पन्नो बोधोऽपि महान् । दुर्लक्ष्य मात्सर्यम् । मनाक् ईपत् ।
परवशात् कर्मवशात् ॥ २१५ ॥ ननु कपायेषु सत्सु जीवस्य कोऽपकार स्याद्येनावश्यं ते
जेतव्या इत्याशङ्क्य क्रोधोदयेऽपकार दर्शयद्द्विचित्तस्थमित्याह— चित्तस्थेत्यादि । चित्तस्थमपि
अनङ्गम् । घोरां बहुतरापमानकरीम् । अवाप प्रापितवान् । स हि— स हर , हि स्फुटम् ।

है, तो भी जैसे प्रवाहके सूख जानेपर भी कुछ नीचेके भागमें पानी
अवश्य रह जाता है जो कि दूसरोंके द्वारा नहीं देखा जा सकता है,
वैसे ही कर्मके वशसे जो अपने समान अन्य व्यक्तिमें तेरे लिये मात्सर्य
(ईर्ष्या भाव) होता है वह दुर्जय तथा दूसरोंके लिये अदृश्य है । उसको तू
छोड़ दे ॥ विशेषार्थ— जो जीव घोरतपश्चरण कर रहा है, कपायोंको शान्त
कर चुका है, तथा जिसे अगाध ज्ञान भी प्राप्त हो चुका है, फिर भी
उसके हृदयमें अपने समान गुणवाले अन्य व्यक्तिके विषयमें जब कभी
मात्सर्यभावका प्रादुर्भाव हो सकता है जो कि दूसरोंके द्वारा नहीं देखा
जा सकता है । जैसे— जलप्रवाहके सूख जानेपर भी कुछ नीचेके भागोंमें
जल शेष रह जाता है । उस मात्सर्य भावको भी छोड़ देनेका यहा उपदेश
दिया गया है ॥ २१५ ॥ जिस महादेवने क्रोधके वश होते हुए
अज्ञानतासे चित्तमें स्थित भी कामदेवको न जानकर उस कामदेवके भ्रमसे
किसी वाह्य वस्तुको जला दिया था वह महादेव उक्त कामके द्वारा की
गई भयानक अवस्थाको प्राप्त हुआ है । ठीक है— क्रोधके कारण
किसके कार्यकी हानि नहीं होती है ? अर्थात् उसके कारण सब ही जनके

तेषामाम्बुषिद्धालिकेति तद्विद् धिरिन्द्रजपेः प्रामाण्यं
 येनैतेऽपि फलद्वयप्रलपनाद् दूरं विपर्योसिताः ॥ २१४ ॥
 उपसृतस्त्वं तपस्यस्यधिकप्रमिमम त्वामगच्छन् कपायाः
 प्रामुह्योषोऽप्यगाधो जलमिद्य जलधी किं तु पुंसंश्यमस्यैः ।

विशेषणौ । अम्बुषिद्धौ परमैश्वर्यम् । संतमित् शब्दन्ते । शान्तं मनः उपशान्तं कृतम् ।
 मयं च कथयवचनार्थं न परिभ्रमन्ति तेषामाम्बुषिद्धालिकेति— अम्बुषिद्धः शिवाय
 तनोरिष वैरम् । प्राम्नीं प्रभुत्वम् । वन प्रमथेन । एतेऽपि सुविद्योऽपि । फलद्वयप्रलपनाद्
 ऐहिक-पारत्रिकफलद्वयनिनाशत् । दूरं विपर्योसिताः अतिशयेन बधिताः ॥ २१४ ॥
 कथयविनिर्घ्नं च कुर्वन् तया धातिप्रत्ययपोदानसंभवेन मारुतविद्योऽप्युन्मूलकितम् इति

है । यह सब कति कथलाका प्रभाव है, उसके लिये विकार हो । इस
 कलिकालके प्रभावसे ये विद्वान् भी इस लोक और परलोक सम्बन्धी
 फलको नष्ट करनेसे अतिशय ठगे जाते हैं ॥ विशेषार्थ— जिन्होंने न तो
 परिमलको छोडा है और न करार्योको भी उपशान्त किया है वे विद्वान्
 पारलौकिक सिद्धिकी अमिताया फलके उसके साधनभूत अपने शान्त
 मनकी केवल प्रशंसा करते हैं । उनके इन दोनों कार्योंमें बिन्ती और
 चूहेके समान परस्पर जातिविरोध है । कारण कि जब तक परिमल और
 राग इपादिक परिष्पाग नहीं किया जाता है तब तक मन शान्त हो ही
 नहीं सकता । ऐसे लोग इस लोक और परलोक दोनों ही लोकोंके
 सुखको नष्ट करते हैं । इन लोकके सुखसे तो वे इसलिये बन्धित हुए
 कि उन्होंने बाह्य विपर्योको छोड दिया है । साथ ही चूकि वे अपने
 मनकी शान्त कर नहीं सके हैं इसलिये पाप कर्मका उपासन करनेसे
 परलोकके भी सुखसे बन्धित होते हैं ॥ २१४ ॥ हे मय्य । ए तपश्चरणमे
 उपसृत इवा है, कपायोष्य तूने अतिशय परामभ कर दिया है, तथा समुद्रमें
 स्थित आगाध जहाके समान तेरेमें आगाध ज्ञान भी प्रगट हो चुका

निर्व्यूढेऽपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग्निम्नदेशेष्ववश्यं
मात्सर्यं ते स्वतुल्ये भवति परवशाद् दुर्जयं तज्जहीहि ॥ २१५ ॥

चित्तस्थमप्यनवबुद्धय हरेण जाढ्यात्
कुद्ध्वा वहिः किमपि दग्धमनङ्गबुद्ध्या ।
घोरामवाप स हि तेन कृतामवस्थां
क्रोधोदयाद्भवति कस्य न कार्यहानि ॥ २१६ ॥

शिक्षां प्रयच्छन्नाह— उद्युक्त इत्यादि । उद्युक्त उद्यत । अधिकम् अभिभवम् अतिशयेन
नाशम् । प्राभूद्वोधोऽप्यगाध उत्पन्नो बोधोऽपि महान् । दुर्लक्ष्य मात्सर्यम् । मनाक् ईषत् ।
परवशात् कर्मवशात् ॥ २१५ ॥ ननु कषायेषु सत्सु जीवस्य कोऽपकार स्याद्येनावश्यं ते
जेतव्या इत्याशङ्क्य क्रोधोदयेऽपकार दर्शयञ्चित्तस्थमित्याह— चित्तस्थेत्यादि । चित्तस्थमपि
अनङ्गम् । घोरा बहुतरापमानकरीम् । अवाप प्रापितवान् । स हि— स हर, हि स्फुटम् ।

है, तो भी जैसे प्रवाहके सूख जानेपर भी कुछ नीचेके भागमें पानी
अवश्य रह जाता है जो कि दूसरोंके द्वारा नहीं देखा जा सकता है,
वैसे ही कर्मके वशसे जो अपने समान अन्य व्यक्तिमें तेरे लिये मात्सर्य
(ईर्ष्या भाव) होता है वह दुर्जय तथा दूसरोंके लिये अदृश्य है । उसको तू
छोड़ दे ॥ विशेषार्थ— जो जीव घोर तपश्चरण कर रहा है, कषायोंको शान्त
कर चुका है, तथा जिसे अगाध ज्ञान भी प्राप्त हो चुका है, फिर भी
उसके हृदयमें अपने समान गुणवाले अन्य व्यक्तिके विषयमें जब कभी
मात्सर्यभावका प्रादुर्भाव हो सकता है जो कि दूसरोंके द्वारा नहीं देखा
जा सकता है । जैसे— जलप्रवाहके सूख जानेपर भी कुछ नीचेके भागोंमें
जल शेष रह जाता है । उस मात्सर्य भावको भी छोड़ देनेका यहा उपदेश
दिया गया है ॥ २१५ ॥ जिस महादेवने क्रोधके वश होते हुए
अज्ञानतासे चित्तमें स्थित भी कामदेवको न जानकर उस कामदेवके भ्रमसे
किसी बाह्य वस्तुको जला दिया था वह महादेव उक्त कामके द्वारा की
गई भयानक अवस्थाको प्राप्त हुआ है । ठीक है— क्रोधके कारण
किसके कार्यकी हानि नहीं होती है ? अर्थात् उसके कारण सब ही जनके

चक्रं विद्याप निजवक्षिणबाहुसंस्थं
 यत्प्राप्यञ्चनु तदैव स तेन मुञ्चेत् ।
 कठोरं तमाप किञ्च बाहुबली चिपय
 मानो ममागपि इति महती करोति ॥ २१७ ॥

तेन बलवैत ॥ २१६ ॥ मानोरवेऽन्तरं दर्शनमाह— [चक्रं] चिन्त्येत्यादि । चिन्तन
 स्मरण । स तेन—स बाहुबली तेन प्रकल्पेन तपसा वा । मुञ्चेत् मुक्तो भवेत् । विजय

कार्यकी हानि होती है ॥ विशेषार्थ— जब महादेव तपस्या कर रहे थे
 तब उनको प्रसन्न करनेके लिये पार्वती कामदेवके साथ वहां पहुंची
 और नृत्यादिके द्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयत्न करने लगी, इधर काम
 देवने भी बसन्त शत्रुका निर्माण कर उनके ऊपर पुत्रवाणोंको छोड़ना
 प्रारम्भ कर दिया । इससे क्रोधित होकर महादेवने तीसरे नेत्रसे अग्निको
 प्रगट कर उक्त कामदेवको मस्म ही कर दिया । ऐसी कथा महाकवि
 कालिदासहृत कुमारसम्भवा आदिमें प्रसिद्ध है । इसी कथाको लक्ष्मण
 रसकर यहां बतलाया है कि महादेवने जिस कामदेवको क्रोधके बंध
 होकर मस्म किया था वह तो वास्तवमें कामदेव नहीं था, सच्चा कामदेव
 तो उसके हृदयमें स्थित था जिसे उन्होंने जाना ही नहीं । इसीलिये उस
 कामदेवने पीछे पार्वतीके साथ विशाह हो आनेपर उनकी बह दुरवस्था
 की थी । यह सब अनर्थ एक क्रोधके कारण हुआ । अतएव ऐसे अनर्थ
 करी क्रोधका परित्याग ही करना चाहिये ॥ २१६ ॥ अपनी दाहिनी
 मुझाके ऊपर स्थित चक्रको छोड़कर जिस समय बाहुबलीने दक्षिणा प्रण
 की थी उसी समय उन्हें उस तपके द्वारा मुक्त हो जाना चाहिये था ।
 परन्तु वे चिरकाल तक उस क्रोशको प्राप्त हुए । ठीक है— पोडा-सा भी
 मान बढ़ी भारी हानिको करता है ॥ विशेषार्थ— भरत चक्रवर्ती जब भरत
 क्षेत्रके छहों सण्डोंको अतिक्रम वापिस अवोष्मा आये तब उगका चक्रवर्त
 अवोष्मा नगरीके मुख्य द्वारपर ही रुक गया— वह उसके भीतर प्रविष्ट न
 हो सका । कारणका पता लगानेपर भरतको यह हास हुआ कि मेरा

बहुतरकालम् ॥ २१७ ॥ गुणमद्वत्त्वपरपरा पश्यता च विवेचिनां न मानो मनागपि

छोटा भाई बाहुवली मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। एतदर्थं भग्नने अपने दूतको भेजकर बाहुवलीको समझानेका प्रयत्न किया, किन्तु वह निष्फल हुआ—बाहुवलीने भग्नकी अधीनता स्वीकार नहीं की। अन्तमें युद्धमें निरर्थक होनेवाले प्राणिमन्त्राग्ने डर कर उन दोनोंके बुद्धिमान मंत्रियों द्वारा भग्न और बाहुवलीके बीच जलयुद्ध, दृष्टियुद्ध और वाह्युद्ध जे जो तीन युद्ध निर्वाहित किये गये थे उन तीनों ही युद्धोंमें भग्न तो पराजित हुए और बाहुवली विजयी हुए। इस अपमानके कारण क्रोधित होकर भग्नने चक्रवर्तनका स्मरण कर उमे बाहुवलीके ऊपर चला दिया। परन्तु वह उनका घात न करके उनके हाथमें आकर स्थित हो गया। इस घटनासे बाहुवलीको विरक्ति हुई। तब उन्होंने समस्त परिग्रहको छोड़कर जिनटीक्षा धारण करली। उस समय उन्होंने एक वर्षका प्रतिमायोग धारण किया। तब तक वे भोजनादिका त्याग करके एक ही आसनसे स्थित होते हुए ध्यान करते रहे। इस प्रतिमायोगके समाप्त होनेपर भग्न चक्रवर्तने आकर उनकी पूजा की और तब उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई। इसके पूर्व उनके हृदयमें कुछ थोड़ी-सी ऐसी चिन्ता रही कि मेरे द्वारा भग्न चक्रवर्ती संक्लेशको प्राप्त हुआ है। इसीलिये सम्भवत तब तक उन्हें केवलज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और भग्न चक्रवर्तीके द्वारा पूजित होनेपर वह केवलज्ञान उन्हें तत्काल प्राप्त हो गया (देखिये महापुराण पर्व ३६)। पउमचरिउ (५, १३, १९) के अनुमार 'मैं भग्नके क्षेत्र (भूमि) में स्थित हूँ' ऐसी थोड़ी-सी कणायके विद्यमान रहनेसे तब तक उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई। बाहुवलीका हृदय मानकणायमे कल्पित रहा, ऐसा उल्लेख देहादिवत्तसंगो माणकसाएण कलुषिणो घोर। अत्तावणेण जादो बाहुवली कित्तिव काल ॥ ४४ ॥ इस भावप्रामृतकी गायामें भी पाया जाता है। इस प्रकार देखिये कि थोड़ा-मा भी अभिमान कितना भारी हानिको प्राप्त कराता है ॥ २१७ ॥

सत्यं याचि मत्तौ भुतं हृदि दया शौर्यं भुजे विश्रमे^१
 लक्ष्मीर्दानमनूममर्षेनिचये मार्गो^२ गतौ निवृत्तिः^३ ।
 यथा प्रागञ्जनीह तऽपि निरहंकाराः भूतेर्गोचराः
 चित्रं संप्रति खेशतोऽपि न गुप्तास्तेषां तथाप्युदताः ॥ २१८ ॥

वर्तुमुचित इति बर्कन् स्यमिवादिश्लोकात्— अन्तः^४ परिपूर्णम् । अर्बिचिने
 वाक्कर्मवाते । मार्गः स्यमर्हनादिः । गतौ स्यर्भः । प्रागञ्जनि एतत्कर्म पूर्वं संशयम् ।
 विप्रम् आचर्यम् । तेषां प्रागुक्तानाम् । सवन्धिको गुणाः इदता पर्विता ॥ २१८ ॥
 वस्तुप्रवादि । अन्वैर्भनवादिभिः । सा च मूः । ते च वाक्काः । अरस्य आचर्यत्वं । तस्मि

पूर्वमे यहाँ जिन महापुरुषोंके बचनमें सत्यता, बुद्धिमें आगम, हृदयमें
 दया, बाहुमें शूरवीरता पराक्रममें शक्ति प्राणी जनोके समूहको परिपूर्ण
 दान तथा मुक्तिके मार्गमें गमन; ये सब गुण रहे हैं वे भी अविमानसे
 रहित थे, ऐसा आगम (पुराणों) से जाना जाता है । परन्तु वाच्य
 है कि इस समय उपर्युक्त गुणोंका शेष मात्र भी न रहनेपर मनुष्य
 अतिशय गर्भको प्राप्त होते हैं ॥ २१८ ॥ जिस पृथिवीके ऊपर सब ही
 पदार्थ रहते हैं वह पृथिवी भी दूसरेके द्वारा— धरोदधि, धन और तनु
 वातवहायोके द्वारा— धारण की गई है । वह पृथिवी और वे तीनों ही
 वातवहाय भी आकाशके मध्यमें प्रविष्ट हैं और वह आकाश भी केवलियों
 के जालके एक कोनेमें बिलीन है । ऐसी अवस्थामें यहाँ दूसरा अपनेसे
 अधिक गुणवालोके विषयमें कैसे गर्भ धारण करता है ? ॥ विशेषार्थ—
 व्यक्ति जिस विषयमें अविमान करता है उस विषयमें उसका अविमान
 तभी उचित कहा जा सकता है जब कि वह प्रकृत विषयमें परिपूर्णताको
 प्राप्त हो । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि शोकमें प्रत्येक विषयमें एकसे दूसरा
 और दूसरेसे तीसरा इस क्रमसे अधिकाधिक पाया जाता है । जैसे—
 पृथिवी महा प्रमाणवाली है, उसमें जगत्की सब ही वस्तुएं समायी हुई
 हैं । परन्तु वह विशाल पृथिवी भी वातवहायोके आभित है । उस

१ मू (के. वि.) शिको । २ अ मू (के. वि.) म्ये । ३ मू (के. वि.)
 वतिर्भिते । ४ अ अण् ।

वसति भुवि समस्तं सापि संधारितान्यैः
 उदरमुपांनमिष्टा सा च ते वा परस्य ।
 तदपि क्विल परेषां दानकोणे निलीनं
 वहति कथमिहान्यो गर्वमात्माधिकेषु ॥ २१९ ॥

आकाशमपि । वहति करोति धरति वा ॥ २१९ ॥ मायाकृपायादपकार दर्शयन् यगो मारीचीय-

पृथिवी और उन वातबलयोंमें भी महान् आकाश है जो उन सबको भी अपने भीतर धारण करता है । तथा इस आकाशमें भी महान् प्रमाणवाला सर्वज्ञका ज्ञान है जो उस अनन्त आकाशको भी अपने विषय स्वरूपसे ग्रहण करता है । इस प्रकारसे सर्वत्र ही जब उ कर्पकी तरतमता पायी जाती है तब कोई भी किसी विषयमें पूर्णताका अभिमान नहीं कर सकता है ॥ २१९ ॥ यह मरीचिकी कीर्ति सुवर्णमृगके कपटसे मलिन की गई है, 'अश्वत्थामा हत' इस वचनसे युधिष्ठिर स्नेही जनोके बीचमें हीनताको प्राप्त हुए, तथा कृष्ण वामनावतारमें कपटपूर्ण बालकके बेषसे श्यामवर्ण हुए—अपयग्रूप कालिमासे कलकित हुए । ठीक है—थोड़ा-सा भी वह कपटव्यवहार महान् दूधमें मिले हुए त्रिपके समान घातक होता है ॥ विशेषार्थ—मायाव्यवहारके कारण प्राणियोंको किस प्रकारका दुख सहना पड़ता है यह बतलाते हुए यहा मरीचि, युधिष्ठिर और कृष्णके उदाहरण दिये गये हैं । इनमें इन्ही गुणभद्राचार्यके द्वारा वि. चित उत्तरपुराणमें (देविये पर्व ६८) मरीचिका वह कथानक इस प्रकार पाया जाता है—अयोध्यापुरीमें महाराज दशरथ राजा राज्य करते थे । किसी समय अवसर पाकर रामचन्द्र और लक्ष्मणने प्रार्थना की कि वाराणसी पुरी पूर्वमें हमारे अधीन रही है । इस समय उमका कोई शामक नहीं है । अतएव यदि आप आज्ञा दें तो हम दोनों उसे वैभवसे परिपूर्ण कर दें । इस प्रकार उनके अतिशय आग्रहको देखकर दशरथ राजाने कष्टपूर्वक उन्हें वाराणसी जानेकी आज्ञा दे दी । वाराणसी जाते

पशो मारीचीय कनकमृगमायामलिनितं
हृतोऽश्वत्थामोक्त्वा प्रणयिसुधुरासीधमसुतः ।

मित्रादिभ्योऽप्यस्य— वध इत्यादि । मरीचेरिदं मारीचीयम् । प्रणयिसुधुः प्रणयिनी

समय दशरथने रामचन्द्रको राजपद और शकुनको पुत्रराजपद प्रदान किया । वे दोनों वहाँ जाकर न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए उसके स्नेहमानन बन गये । ठधर शकुनमें प्रतापी रावण राज्य कर रहा था । उसे तीन सण्डोंके अधिपति होनेका बड़ा अभिमान था । उसके पास एक दिन नारदजी जा पहुँचे । रावण द्वारा आगमनका कारण पूछनेपर वे बोले कि मैं आज बाराणसीसे आ रहा हूँ । वहाँ दशरथ राजाका पुत्र रामचन्द्र राज्य करता है । उसे मिथिलाके स्वामी राजा जनकने यज्ञके बहाने वहाँ सुलाकर अपनी रूपवती सीताम्यशाशिनी कन्या दी है । वह आपके पोस्य थी । राजा जनकने आप जैसे तीन सण्डोंके अधिपतिके होते हुए भी रामचन्द्रको कन्या देकर आपका अपमान किया है । यह मुझे सहन नहीं हुआ । इसीक्षिये स्नेहवश इधर चला आया । यह सुनकर रावण कामसे संतप्त हो उठा । तब उसने अपने मारीच नामक मंत्रीको बुलाकर उससे कहा कि दशरथ राजाके पुत्र राम और शकुन बहुत अभिमानी हो गये हैं, वे मेरे पदको प्राप्त करना चाहते हैं । अतएव उन दोनोंको मारकर रामचन्द्रकी पत्नी सीताके हरणका कोई उपाय सोचो । इसपर मारीचने रावणको बहुत कुछ समझाया । पर जब वह न माना तो सीताकी इच्छा जाननेके लिये उसके पास सर्पणखाको भेजा गया । उस समय बसन्त ऋतुका समय होनेसे रामचन्द्र सीताके साथ चित्रकूट नामके उद्यानमें जाकर लीला कर रहे थे । वहाँ जब वह सर्पणखा हुआ बीका रूप धारण कर सीताके पास पहुँची तब अन्य रानियाँ उसकी इसी करने लगी । यह देखकर वह उनसे बोली कि आप सब बहुत सीताम्यशाशिनी

सकृष्णः कृष्णोऽभूत्कपटवटुवेपेण नितरा-
मपि च्छन्नाल्प तद्विषमिव हि दुग्धस्य महत् ॥ २२० ॥

स्नेहिनां मध्ये लघु । सकृष्ण मषीवर्ण । कृष्ण वासुदेव । कपटवटु मायावटु । अपि

हैं । आप लोगोंने पूर्वमें कौन-सा पुण्यकार्य किया है, उसे मुझे बतलाइये । मैं भी तदनुसार अनुष्ठान करके इस राजाकी पत्नी होना चाहती हूँ । यह सुनकर स्त्री-पर्यायकी निन्दा करते हुए सीताने जो उसे उपदेश दिया उससे हतोत्साह होकर वह वापिस चली गई । उसे निश्चय हो गया कि कदाचित् सुमेरु विचलित हो सकता है, पर सीताका मन विचलित नहीं हो सकता है । सूर्पणखासे यह समाचार जानकर रावण उसके ऊपर क्रोधित होता हुआ मारीचके साथ पुष्पक विमानपर आरूढ हुआ और उधर चल दिया । इस प्रकार चित्रकूट उद्यानमें जाकर उसने मारीचको मणिमय सुन्दर हरिण बनकर सीताके सामनेसे जानेकी आज्ञा दी । तदनुसार उसके सीताके सामनेसे निकलनेपर उसे देखकर सीताकी उत्सुकता बढ़ गई । उसकी उत्सुकताको देखकर रामचन्द्र उसे पकड़नेके लिये उसके पीछे चल पड़े । इस प्रकार बहुत दूर जानेपर वह कपटी हरिण आकाशमें उड़कर चला गया । उधर रावण रामचन्द्रके वेषमें सीताके पास पहुँचा और बोला कि हे प्रिये ! मैंने उस हरिणको पकड़कर भेज दिया है । अब सन्ध्या हो गई है, इसलिये पालकीमें सवार होकर नगरको वापिस चलें । यह कहते हुए उसने मायासे पुष्पक विमानको पालकीके रूपमें परिणत कर दिया और अपने आपको इस प्रकार दिखलाया जैसे रामचन्द्र घोड़ेपर चढ़कर पृथिवीपर चल रहे हों । इस प्रकार भोली सीता अज्ञानतासे उसपर चढ़ गई और तब रावण उसे लका ले गया । इस प्रकार सीताके अपहरणका कारण मारीचका वह कपटपूर्ण व्यवहार ही था जिसके कारण पृथिवीपर उसका अपयश फैला ;

‘ अश्रुत्यामा हत ’ इस वाक्यका उच्चारण करनेवाले युधिष्ठिरका

पशो मारीचीयं कनकमृगमायामखिनितं
इतोऽश्वरथामोक्त्या प्रणविज्जुपसीधमसुतः ।

मित्रादिभ्योऽश्वरथमाह— यद्य इत्यादि । मरीचेरिषं मारीचीयम् । प्रणविज्जुः प्रणविज्जुः ।

सम्य दशरथने रामचन्द्रको राजपद और शशम्भुको पुत्रराजपद प्रदान किया । वे दोनों वहाँ जाकर न्यायपूर्वक प्रजाकाय पालन करते हुए उसके स्नेहभाजन बन गये । उधर लक्ष्मणे प्रतापी रावण राज्य कर रह था । उसे तीम सख्योंके अधिपति होनेका बड़ा अभिमान था । उसके पास एक दिन नारदजी आ पहुँचे । रावण द्वारा आगमनका कारण पूछनेपर वे बोले कि मैं आज बाराणसीसे आ रहा हूँ । वहाँ दशरथ रामाका पुत्र रामचन्द्र राज्य करता है । उसे मिथिलाके स्वामी रामा जनकने यज्ञके वहाने वहाँ बुलाकर अपनी रूपवती सौभाग्यशक्तिनी कन्या दी है । वह आपके पोस्य थी । रामा जनकने आप जैसे तीन सख्योंके अधिपतिके होते हुए भी रामचन्द्रको कन्या देकर आपका अपमान किया है । यह मुझे सहन नहीं हुआ । इसीलिये स्नेहवश इधर चला आया । यह सुनकर रावण कामसे संतप्त हो उठा । तब उसने अपने मारीच नामक मंत्रीको बुलाकर उससे कहा कि दशरथ रामाके पुत्र राम वीर शशम्भु बहुत अभिमानी हो गये हैं, वे मेरे पदको प्राप्त करना चाहते हैं । अतएव उन दोनोंको मारकर रामचन्द्रकी पत्नी सीताके हरणका कोई उपाय सोचो । इसपर मारीचने रावणको बहुत कुछ समझाया । पर जब वह म माना तो सीताकी इच्छा भ्रान्तिके लिये उसके पास सूर्यणखाको भेजा गया । उस समय वसन्त ऋतुका समय होनेसे रामचन्द्र सीताके साथ चित्रकूट नामके उद्यानमें जाकर श्रैवा कर रहे थे । वहाँ जब वह सूर्यणखा वृद्धा लीला रूप धारण कर सीताके पास पहुँची तब बस्य रामियाँ उसकी हंसी करने लगी । यह देखकर वह उनसे बोली कि आप सब बहुत सौभाग्यशक्तिनी

हजार हाथियों और इतने ही घोड़ोंको मागकर उनके गर्वसे पृथिवीको व्याप्त कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्यको क्षत्रियोंसे रहित पृथिवीको करते हुए देखकर अग्निको आगे करते हुए विश्वाभित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, शौतम, वसिष्ठ, कश्यप और अत्रि आदि ऋषि उन्हें ब्रह्मलोकमें ले जानेकी इच्छासे वहा शीघ्र ही आ पहुँचे। वे सब उनसे बोले कि हे द्रोण ! तुमने अधर्मसे युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु निकट है, अतएव तुम युद्धमें गल्लको छोड़कर यहा स्थित हम लोगोंकी ओर देखो। अब इसके पश्चात् तुम्हें ऐसा अनिश्चय क्रूर कार्य करना योग्य नहीं है। तुम वेद-वेदागके वेत्ता और सत्य धर्ममें लवलीन हो। इसलिये और विशेषकर ब्राह्मण होनेसे तुम्हे यह कृत्य शोभा नहीं देता। तुमने शस्त्रसे अनभिज्ञ मनुष्योंको ब्रह्मास्त्रसे दग्ध किया है। हे विप्र ! यह जो तुमने दुष्कृत्य किया है वह योग्य नहीं है। अब तुम युद्धमें आयुधको छोड़ दो। इस प्रकार उन महर्षियोंके वचनोंको सुनकर तथा भीमसेनके वाक्य (अश्व-त्यामा हत.) का स्मरण करके द्रोणाचार्य युद्धकी ओरसे उदास हो गये। तब उन्होंने भीमके वचनमें सन्दिग्ध होकर अश्वत्यामाके मरने व न मरने चावत युधिष्ठिरसे पूछा। कारण यह कि उन्हें यह दृढ़ विश्वास था युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलेगा। इधर कृष्णको जब यह ज्ञात हुआ कि द्रोणाचार्य पृथिवीको पाण्डवोंसे रहित कर देना चाहते हैं तब वे दुःखित होकर धर्मराज (युधिष्ठिर) से बोले कि यदि द्रोणाचार्य क्रोधित होकर आवे दिन भी युद्ध करते हैं तो मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारी सब सेना नष्ट हो जावेगी। इसलिये आप हम लोगोंकी रक्षा करें। इस समय सत्यकी अपेक्षा असत्य बोलना कहीं अधिक प्रशंसनीय होगा। जो जीवितके लिये असत्य बोलता है वह असत्यजनित पापसे लित नहीं होता है। कृष्ण और युधिष्ठिरके इस उपर्युक्त वार्तालापके समय भीमसेन युधिष्ठिरसे बोला कि हे महाराज ! द्रोणाचार्यके बधके उपायको सुनकर मैंने मालव इन्द्रवर्माके अश्वत्याम

उपान्तं उप मत्वा । अस्मिन् एव उप । विपश्चिद्वृत्तमर्कं मरति ॥ ११ ॥ मेरुमिच्छति

बहू वृत्तान्त महाभारत (द्रोण पर्व अध्याय १९०-१२) में इस प्रकार पाया जाता है— महाभारत युद्ध में जब पाण्डव द्रोणाचार्यके बाणोंसे बहुत प्रसन्न हो गये थे और उन्हें जबको आशा नहीं रही थी तब उन्हें पीड़ित देखकर कृष्ण अर्जुनसे बोले कि द्रोगाचार्यको संग्राममें इन्द्रके साथ देव भी नहीं पीत सकते हैं । उन्हें युद्धमें मनुष्य तब ही जीत सकते हैं जब कि वे शस्त्रसत्यास हो लें । इसके लिये हे पाण्डवो ! धर्मको छोड़कर कोई उपाय करना चाहिये । मेरी समझसे अश्वत्थामाके मर जानेपर वे युद्ध न करेंगे और इस प्रकारसे तुम मरकी रक्षा हो सकती है । इसके लिये कोई मनुष्य युद्धमें उनसे अश्वत्थामाके मरनेका वृत्तान्त कहे । यह कृष्णकी सम्मति अर्जुनको नहीं रुची, युधिष्ठिरको बह कड़के साथ रुची, परन्तु अन्य सबको बह सुब रुची । तब भीमने माताय इन्द्रार्माके अश्वत्थामा नामक मर्यकर हाथीको अपनी गदाके प्रहारसे मार डाला और युद्धमें द्रोणाचार्यके सामने आकर 'अश्वत्थामा हतः— अश्वत्थामा मर गया इस वाक्यको जोरसे उच्चारण किया । उस समय श्रीकृष्ण अश्वत्थामा नामका हाथी मर ही गया था, अतः ऐसा मनने सोचकर भीमने यह मिथ्या भाषण किया । इस वाक्यको सुनकर यद्यपि द्रोगाचार्यका स्नेह तो बहुत हुआ फिर भी अपने पुत्रके पराक्रमको देखते हुए उस वाक्यके विषयमें संदिग्ध होकर उन्होंने धैर्यको नहीं छोड़ा । उस समय उन्होंने वृद्धपुत्रके ऊपर तीक्ष्ण बाणोंकी बर्षा की । यह देखकर बीस हजार पेशावोंने युद्धमें उन्हें बाणोंसे ऐसा व्याप्त कर दिया जैसे कि बर्षा ऋतुमें मेघोंसे सूर्य व्याप्त हो जाता है । तब द्रोगाचार्यने क्रोधित होकर उन सबके बंधके लिये व्रत अन्न उपवास किया और उन हजारों सुमनोंके साथ इस

हजार हाथियों और इतने ही घोड़ोंको मागकर उनके गर्वसे पृथिवीको व्याप्त कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्यको क्षत्रियोंसे रहित पृथिवीको करते हुए देखकर अश्विनीको आगे करते हुए विश्वाभित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वसिष्ठ, कश्यप और अत्रि आदि ऋषि उन्हें ब्रह्मलोकमें ले जानेकी इच्छासे वहा शीघ्र ही आ पहुँचे। वे सब उनसे बोले कि हे द्रोण ! तुमने अधर्मसे युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु निकट है, अतएव तुम युद्धमें शस्त्रको छोड़कर यहा स्थित हम लोगोंकी ओर देखो। अब इसके पश्चात् तुम्हें ऐसा अनिश्चय क्रूर कार्य करना योग्य नहीं है। तुम वेद-वेदांगके वेत्ता और सत्य धर्ममें लवलीन हो। इसलिये और विशेषकर ब्राह्मण होनेसे तुम्हें यह कृत्य शोभा नहीं देता। तुमने शस्त्रसे अनभिज्ञ मनुष्योंको ब्रह्मास्त्रसे दग्ध किया है। हे विप्र ! यह जो तुमने दुष्कृत्य किया है वह योग्य नहीं है। अब तुम युद्धमें आयुधको छोड़ दो। इस प्रकार उन महर्षियोंके वचनोंको सुनकर तथा भीमसेनके वाक्य (अश्व-त्थामा हत) का स्मरण करके द्रोणाचार्य युद्धकी ओरसे उदास हो गये। तब उन्होंने भीमके वचनमें सन्दिग्ध होकर अश्वत्थामाके मरने व न मरने चावत युधिष्ठिरसे पूछा। कारण यह कि उन्हें यह दृढ़ विश्वास था युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलेगा। इधर कृष्णको जब यह ज्ञात हुआ कि द्रोणाचार्य पृथिवीको पाण्डवोंसे रहित कर देना चाहते हैं तब वे दुःखित होकर धर्मराज (युधिष्ठिर) से बोले कि यदि द्रोणाचार्य क्रोधित होकर आवे दिन भी युद्ध करते हैं तो मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारी सब सेना नष्ट हो जावेगी। इसलिये आप हम लोगोंकी रक्षा करें। इस समय सत्यकी अपेक्षा असत्य बोलना कहीं अधिक प्रशंसनीय होगा। जो जीवितके लिये असत्य बोलता है वह असत्यजनित पापसे लित नहीं होता है। कृष्ण और युधिष्ठिरके इस उपर्युक्त वार्तालापके समय भीमसेन युधिष्ठिरसे बोला कि हे महाराज ! द्रोणाचार्यके वधके उपायको सुनकर मैंने मालव इन्द्रवर्माके अश्वत्थामा

नामसे प्रसिद्ध हाथीको मार डाला और तब द्रोणाचार्यसे कह दिया कि हे ब्रह्मन् ! अश्वत्थामा मर गया है, अब तुम युद्धसे विमुक्त हो जाओ। परन्तु उन्होंने मेरे कहनेपर विश्वास नहीं किया। अब आप कृष्णके बचनोंको मानकर विजयकी इच्छासे द्रोणाचार्यसे अश्वत्थामाके मर जान बखत कह दें। हे रावन् ! आपके बेटा कह देनेसे द्रोणाचार्य कभी भी युद्ध नहीं करेगा। कारण कि आप तीनों शोकमें सत्यवचनके रूपमें प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार भीमसेनके कथनको सुनकर और कृष्णकी प्रेरणा पाकर युधिष्ठिर बेटा कहनेको उद्यत हो गये। तब उन्होंने 'अश्वत्थामा इत' इस वाक्यांशको ओरसे कहकर पीछे अस्पष्ट स्वरसे यह भी कह दिया कि 'उत युद्धरो इत - अश्वत्थामा मरा है अथवा हाथी मरा है'। जब तक युधिष्ठिरने उक्त वाक्यका उच्चारण नहीं किया था तब तक उनका रथ पृथिवीसे चार अंगुल ऊंचा था। परन्तु जैसे ही उन्होंने उक्त उच्चारण किया कि जैसे ही उनके उस रथके बाड़े पृथिवीका स्पर्श करने लगे। तब युधिष्ठिरके मुखसे उस वाक्यको सुनकर द्रोणाचार्य पुत्रके मरणसे संताप होते हुए जीवनकी ओरसे निराश हो गये। उस समय वे ऋषियोंके कपटानुसार अपनेको महत्तमा पाण्डवोंका अपराधी समझने लगे। इस प्रकार वे पुत्रमरणके समाचारसे उद्विग्न एवं विमग्न होकर घृष्टबुद्धको देखते हुए भी उससे युद्ध करनेके लिये समर्थ नहीं हुए।

यह कथानक संक्षेपमें कुछ बोधे-से परिवर्तनके साथ श्री भुमचन्द्रविरचित पाण्डवपुराण (पर्व २०, श्लोक २१८-२३३) तथा देवप्रमस्त्रिविरचित पाण्डवचरित्र (१३ ७९८-५१७) में भी पाया जाता है।

कृष्णके कर्मटूर्ण बहुबन्धका उपस्थान बामनपुराण (अ ३१) में इस प्रकार पाया जाता है— विरोधनका पुत्र एक बलि नामका दैत्य था, जो अतिशय प्रतापी था। उसके अशना नामकी पत्नीसे सौ पुत्र उत्पन्न हुए थे। एक समय वह पशु कर रहा था। उस समय अकस्मात् पर्वतोंके साथ समस्त

पृथिवी क्षुभित हो उठी थी । पृथिवीको इस प्रकारसे क्षुभित देखकर बलिने शुक्राचार्यको नमस्कार कर उनसे इसका कारण पूछा । उत्तरमें वे बोले कि भगवान् कृष्णने वामनके रूपमें कश्यपके यहां अवतार लिया है । वे तुम्हारे यज्ञमें आ रहे हैं । उनके पादप्रक्षेपसे पृथिवी विचलित हो उठी है । यह उस जगद्धाता कृष्णकी माया है । शुक्राचार्यके इन वचनोंको सुनकर बलिको बहुत हर्ष हुआ, उसने अपनेको अतिशय पुण्यशाली समझा । उनका यह वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय कृष्ण वामनके वेपमें वहा आ पहुँचे । तब बलिने अर्घ लेकर उनकी पूजा करते हुए कहा कि मेरे पास सुवर्ण, चादी, हाथी, घोड़े, स्त्रिया, अलंकार एवं गायें आदि सब कुछ हैं, इनमेंसे जो कुछ भी मागो उसे मैं दूंगा । इसपर हंसकर कृष्णने वामनके रूपमें कहा कि तुम मुझे तीन पाद मात्र पृथिवी दो । सुवर्ण आदि तो उनको देना जो उनके ग्रहणकी इच्छा करते हों । इसे स्वीकार करते हुए बलिने उनके हाथपर जलधारा छोड़ी । उस जलधाराके गिरते ही कृष्णने वामनाकारको छोड़कर अपने सर्व देवमय विगाल रूपको प्रकट कर दिया । इस प्रकारसे कृष्णने तीन लोकोंको जीतकर और प्रमुख असुरोंका सहार कर उन तीनों लोकोंको इन्द्रके लिये दे दिया । इसके साथ ही उन्होंने सुतल नामक पाताल बलिके लिये भी दिया । उस समय वे बलिसे बोले कि तुमने जलधारा दी है और मैंने उसे हाथसे ग्रहण किया है, अतएव तुम्हारी आयु कल्प प्रमाण हो जावेगी, वैवस्वत मनुके पश्चात् सार्वर्णिक मनुके प्रादुर्भूत होनेपर तुम इन्द्र होओगे, इस समय मैंने समस्त लोक इन्द्रको दे दिया है । जब तुम देवों और ब्राह्मणोंसे विरोध करोगे तब तुम वरुणके पाशसे बाधे जाओगे । इस समय जो तुमने बहुत दानादि सत्कार्य किये हैं वे उस समय अपना फल देंगे । इस प्रकार कृष्णने मायापूर्ण व्यवहारसे बलि पर विजय पायी थी, अतएव वे अपयशरूप कालिमासे लित हुए ॥ २२० ॥

मेधं मायामहागतीन्मिथ्याप्रमतमोमयात् ।
 यस्मिंस्त्रीमा न छद्मन्ते क्रोधादिविद्यमाह्वयः ॥ २२१ ॥
 प्रच्छन्नकर्म मम^१ कोऽपि न वेत्ति धीमान्
 ध्येयं शुण्डस्य महतोऽपि हि मेति संस्थाः ।

मेधं मयं छद्मन्तम् । मायामहागतीन् मानैव महागतीः अन्वक्ष्यामः तस्मात् । कर्मपूतम् ।
 मिथ्याप्रमतमोमयात् मिथ्या अस्त्यं तदेव धनं विविधं तमस्तेन निर्भूतात्^२ । यस्मिन्
 मायामहागते । धीमादिविद्येतिहाः । क्रोधादिविद्यमाह्वयः क्रोधात् एव विद्या रीतिः बहवः
 सर्पाः ॥ २२१ ॥ प्रच्छन्नेत्यादि । प्रच्छन्नम् अग्रजम् । ध्येयं विद्यम् । मेति संस्थाः
 श्लेषं मा शुण्डस्य । अन्तम् अन्तर्बन्धम् । यस्मिन्दीर्घादिव्यादि- यस्मिन्दीर्घादिव्यादि- छद्मन्तेरकैः

यो मायाचाररूप बडा गड्ढा मिथ्यात्वरूप सघन अन्वकारसे परिपूर्ण है
 तथा जिसके भीतर छिपे हुए क्रोधादि कर्माण्योरूप मयानक सर्प देखनेमें
 नहीं आते हैं उस मायारूप गड्ढेसे मयमीत होना चाहिये ॥ विशेषार्थ—
 जिस प्रकार सघन अन्वकारसे परिपूर्ण एवं सर्पादिकोंसे म्याप्त गड्ढर
 गड्ढेमें यदि कोई प्राणी असात्वजालीसे गिर जाता है तो उससे उसका
 उद्धार होना अशक्य है— सर्पादिकोंके द्वारा कष्टनेसे बड़ा ही बह मरणको
 प्राप्त होता है । उसी प्रकार यह मायाचार भी एक प्रकारका गड्ढर गड्ढा
 ही है— गड्ढा यदि अन्वकारसे पूर्ण होता है तो बह मायाचार भी अल्प-
 सम्भाषणादिकरूप अन्वकारसे पूर्ण है तथा गड्ढेमें जहाँ कुछ सर्पादि छिप
 रहते हैं वहाँ मायाचारमें भी उक्त सर्पोंके समान कष्टप्रद क्रोधादि कर्मां
 छिपी रहती हैं । अतएव आत्महितैरी जीनोंको उस मयानक मायाचाररूप
 गड्ढेसे दूर ही रहना चाहिये ॥ २२१ ॥ हे मय्य ! कोई भी मुद्रिमान्
 मेरे गुप्त पापकर्मको तथा मेरे महान् गुणके नाशको भी नहीं जानता
 है, ऐसा व न समझ । ठीक है— अपनी भवला किरणोंके द्वारा प्राणियोंके
 सनापको दूर करनेवाले अन्द्रको अतिशय प्रसिद्ध करनेवाला गुप्त

१ मुद्रितप्रतिपाद्येऽन्तम्, अ प प्रच्छन्नकर्म एत प्रच्छन्नकर्मणि ।

२ अ एत निवृत्तम् ।

कामं गिलन् धवलदीधितिधौतदाहं^१
 गूढोऽप्यवोधि न विधुं^२ स विधुन्तुदः कैः ॥ २२२ ॥
 वनचरभयाद्भावन् दैवालताकुलवालधिः
 किल जडतया^३ लोलो वालव्रजेऽविचलं स्थितः ।

घौत स्फेटितो दाहो येन विधुना तम् । गूढ दुर्लक्ष्य । अवोधि । विधुं^४
 चन्द्रम् ॥ २२२ ॥ लोभकषायादपकार दर्शयन्नाह—वनेत्यादि । वनचर भिल व्याघ्रा-
 दिर्वा । लताकुलवालधि लताया आलम्पुच्छ । जलतया जडतया । लोल लोभवान् । क ।

भी वह राहु किनके द्वारा नहीं जाना गया है ? अर्थात् वह समीके द्वारा
 देखा जाता है ॥ विशेषार्थ—मायावी मनुष्य प्राय यह समझता है
 कि मैं जो यह कपटपूर्ण आचरण कर रहा हूँ न उसे ही कोई जानता
 देखता है और न उसके कारण होनेवाली गुणकी हानिको भी । परन्तु
 यह समझना उसकी भूल है । देखो, जो चन्द्र अपनी निर्मल शीतल
 किरणोंसे ससारके सतापको दूर करके उसे आल्हादित करता है उसे
 राहु कितनी भी गुप्त रीतिसे क्यों न प्रसित करे, परन्तु वह लोगोंकी
 दृष्टिमें आ ही जाता है—वह छिपा नहीं रहता है । अभिप्राय यह है
 कि मनुष्य जो कपटपूर्ण व्यवहार करता है वह तत्काल
 भले ही प्रगट न हो, किन्तु कालान्तरमें वह प्रगट हो ही जाता है ।
 अतएव ऐसा समझकर मायापूर्ण व्यवहार कभी भी न करना चाहिये ॥ २२२ ॥
 वनमें संचार करनेवाले सिंहादि अथवा भीलके भयसे भागते हुए
 जिस चमर मृगकी पूँछ दुर्भाग्यसे लतासमूहमे उलझ गई है तथा जो
 अज्ञानतासे उस पूँछके वालोंके समूहमें लोभी होकर वहाँपर निश्चलतासे
 खडा हो गया है, वह मृग खेद है कि उक्त सिंहादि अथवा व्याधके द्वारा
 प्राणोंसे भी रहित किया जाता है । ठीक है — जिनकी तृष्णा वृद्धिगत

१ मु (जै नि) दाहो । २ मु (जै नि) विधु । ३ ज स अवोधि बुध [बुधै] विधुं ।
 ४ प मु (जै नि.) जडतया ।

यत् स चमरस्तेन प्रापिरपि प्रथियोजितः
 परिषत्तदुपां प्रायेषियंविधा हि विपत्तयः ॥ २२३ ॥
 यिययबिपतिः संगत्यागः कयापयिमिप्रह
 शामयमद्मास्तत्प्राभ्यासस्तपश्चरजोघमा ।
 नियमितम्मोहृतिर्भक्तिर्जिनपु द्यास्तुता
 भवति कृतिमः संसाराम्भस्तटे निकटे सति ॥ २२४ ॥

वास्तवमे वास्तवमुद्दे । अविषयं कथा मध्यमेवं रिक्तः । तेन वनचोच । प्रापिरपि— न केवलं
 वास्तवमेन अपि तु प्रापिरपि स प्रकयेन प्रकियोक्तिः । परिषत्तदुपां प्रकृतदुष्कृतानाम् ।
 विपत्तयः आतयः ॥ २२३ ॥ तस्मात्प्राभ्यासनेर्भविषाचारान् विनिश्चिन्व वास्तवमप्य
 पूर्णविधां साम्प्रती भवते इति बर्धन्न् निपतेत्यारिभ्योऽप्यवनाह— निपतेत्यारिः । सं-
 परिषदः । तत्प्राभ्यासः सतततपसात्मना । निश्चिन्वा नियन्त्रिता ॥ २२४ ॥ समन्वितेत्यारि—

है उनके लिये प्राय करके ऐसी ही विपत्तियां प्राप्त होती हैं ॥
 विद्येयार्थ — शोभी प्राणीको कैसा कष्ट भोगना पड़ता है, इसका उदाहरण
 देते हुए यह कह बतलाया है कि देखो जो चमर मृग दौड़नेमें अतिराय
 प्रवीण होता है उसकी पूँछ जब व्याघादिके मयसे दीटते हुए लताओंमें
 फँस जाती है तब वह बालोंके शोभसे— मेरी पूँछके सुन्दर बाल टूट न
 जावें इस विचारसे— दौड़ना बंद करके वहींपर रुक जाता है और
 इसीक्षिये वह व्याघादिके द्वारा केवल उन बालोंसे ही रहित नहीं किया
 जाता है, किन्तु उनके साथ प्राणोंसे भी रहित किया जाता है । इसी
 प्रकार सभी शोभी जीवोंको उक्त शोभके कारण दुःसह दुःसह सहना
 पड़ता है ॥ २२३ ॥ इन्द्रियविषयोंसे विरक्ति, परिषदका त्याग, कर्तव्योक्त
 दमन, राग-द्वेषकी शांति, यम नियम, इन्द्रियमन, सत्त तर्जोक्त विचार,
 तपश्चरणमें उषम, म्माकी प्रवृत्तिपर नियन्त्रण, जिन भगवान्में भक्ति, वीर
 प्राणियोंपर दयामात्र; ये सब गुण उसी पुण्यात्मा जीवके होते हैं जिसके
 कि संसाररूप समुद्रका किनारा निकटमें था चुका है ॥ २२४ ॥

यमनियमनितान्तः शान्तवाह्यान्तरात्मा
 परिणमितसमाधिः सर्वसत्त्वानुकम्पी ।
 विहितहितमिताशी क्लेशजालं समूलं
 दहति निहतनिद्रो निश्चिन्ताध्यात्मसारः ॥ २२५ ॥
 समधिगतसमस्ताः सर्वसावद्यदूरा
 स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसर्वप्रचाराः ।
 स्वपरसफलजल्पाः सर्वसंकल्पमुक्ताः
 कथमिह न विमुक्तेर्भाजनं ते विमुक्ताः ॥ २२६ ॥

यम-नियमनितान्त यमो यावज्जीव व्रतम्, नियमो नियतकालव्रतम्, तयोर्नितान्त तत्पर । शान्तवाह्यान्तरात्मा शान्त उपशान्त व्यावृत्तो बाह्ये वस्तुनि अन्तरात्मा मनो यस्य । परिणमितसमाधि स्थिरता गतममाधि । सर्वसत्त्वानुकम्पी सर्वप्राणिषु कारुणिक । विहित-हितमिताशी विहितम् आगमोक्त हित परिणामपथ्य मित स्तोकम् अश्नातीत्येवशौल । क्लेशजाल क्लेशसघात [त] । समूल तत्कारणभूतकर्मणा सह । निश्चिन्ताध्यात्मसार अनुभूत-शुद्धात्मस्वरूप ॥ २२५ ॥ ये चैवविधगुणसपन्ना मुनय ते मुक्तेर्भाजनं भवन्त्येवेत्याह— समधिगतेत्यादि । समधिगत परिज्ञात समस्त हेयोगादेयतत्त्व ये । स्वहितनिहितचित्ता-स्वहिते रत्नत्रये निहित स्थापित चित्त ये । शान्तसर्वप्रचारा शान्ता उपशम गता सर्व-प्रचारा सर्वेन्द्रियप्रवृत्तय येषाम् । स्व-परसफलजल्पा स्व-परयो सफल उपकारक जल्पो वचनव्यापारो येषाम् । विमुक्ता मुनय ॥ २२६ ॥ मुक्तिभाजनतामात्मनो वाञ्छता भवता

जो यम— यावज्जीवन धारण किये गये व्रत, तथा नियममें— परिमित कालके लिये धारण किये गये व्रतमें— उद्यत है, जिसकी अन्तरात्मा (अन्तःकरण) बाह्य इन्द्रियविषयोसे निवृत्त हो चुकी है, जो ध्यानमें निश्चल रहता है, सब प्राणियोंके विषयमें दयालु है, आगमोक्त विधिसे हितकारक (पथ्य) एव परिमित भोजनको ग्रहण करनेवाला है, निद्रासे रहित है, तथा जो अध्यात्मके रहस्यको जान चुका है, ऐसा जीव समस्त क्लेशोंके समूहको जड़मूलसे नष्ट कर देता है ॥ २२५ ॥ जो समस्त हेय-उपादेय तत्त्वके जानकार हैं, सब प्रकारकी पापक्रियाओंसे रहित हैं, आत्महितमें मनको लगाकर समस्त इन्द्रियव्यापारको शान्त करनेवाले हैं, स्व और परके लिये हितकर वचनका व्यवहार करते हैं, तथा सब सकल्प-विकल्पोंसे रहित हो चुके हैं, ऐसे वे मुनि यहा कैसे मुक्तिके पात्र न होंगे ? अवश्य होंगे ॥ २२६ ॥ जो विषयरूप राजाकी दासताको प्राप्त हुए हैं तथा जिनका

वासत्ये विषयप्रमोर्गतकतामात्मापि येषां परसु
 तेषां मो गुणदोषशून्यमनसा किं उपनुर्तास्यति ।
 मेतदर्थं मकतैष यस्य भुषणप्रद्योति रत्नत्रयं
 ध्याम्यन्तीन्द्रियतस्कराश्च परितस्त्वां तन्मुहुर्जायते ॥ २२७ ॥

रत्नत्रयता तद्विषये मन् कर्तव्यम् [ग]पुनर्विषयास्तत्कनकतन् निर्भयेन मक्तिव्यमित्याह—
 दास्तवमित्यादि । परा पराधीनाः परितस्तां तत्र सम्पत्तात् । मुहुर्जायते इन्द्रियचोरेरेव
 नाभियुक्ते तथा पुनः पुनर्दत्तत्वबालो भव ॥ २२७ ॥ कियेषु विषयत्वात्तोल्लेखे च मक्ता

आत्मा मी पर (पराधीन) है ऐसे उन गुण-दोषके विचारसे रहित मनवाले प्राणियोंका भला वह क्या नष्ट होता है ! क्योंकि उनका कुछ भी नष्ट नहीं होता है । परन्तु हे साधो ! चूकि तेरे पास शोकको प्रकथित करनेवाले अमूल्य तीन (सम्पददर्शन, सम्पद्दान और सम्यक्चारित्र) रत्न विद्यमान हैं अतएव तुझको ही रचना चाहिये । कारण कि तेरे चारों ओर इन्द्रियरूप चोर घूम रहे हैं । इसलिये तू निरन्तर सागता रह ॥ विशेषार्थ— शोकमें देखा जाता है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें चोर आदिका कुछ भी मय नहीं रहता । वे रात्रिमें निश्चिन्त होकर गाड़ निद्रामें सोते हैं । किन्तु जिनके पास धन-सम्पत्ति आदि होती है वे सदा मयभीत रहते हैं । उन्हें चोर-डाकू आदिसे उसकी रक्षा करनी पड़ती है । इसीलिये वे रात्रिमें सदा सावधान रहते हैं— निश्चिन्ततासे नहीं सोते हैं । यदि कोई धनवान् निश्चिन्ततासे सोता है तो चोरों द्वारा उसका घम छट लिया जाता है । इसी प्रकारसे जो प्राणी विषयोंके दास बने हुए हैं उनके पास जो बहुमूल्य सम्पत्ति (सम्पददर्शनादि) कुछ भी नहीं है । इसीलिये वे चाहे सावधान रहें और चाहे असावधान, दोनों ही अवस्थायें उनके लिये समान हैं । परन्तु जिसके पास सम्पददर्शनादिरूप अमूल्य सम्पत्ति है तथा जिसे पुरानेके लिये उसके चारों ओर इन्द्रियरूप चोर भी घूम रहे हैं उसे तो उसकी रक्षा करनेके लिये सदा ही सावधान रहना चाहिये । कारण यह कि यदि उसने इस विषयमें कोई-सी भी असावधानी की तो उसकी यह सब परिभ्रमसे प्राप्त की गई सम्पत्ति उक्त चोरोंके द्वारा अवश्य छट ही जावेगी— नष्ट कर दी जावेगी । इसीलिये यहाँ ऐसे ही साधुको लक्ष्य करके यह

रम्येषु वस्तुवनितादिषु वीतमोहो
 मुखेद् वृथा किमिति संयमसाधनेषु ।
 धीमान् किमामयभयात्परिहृत्य भुक्तिं
 पीत्वौपरिं व्रजति जातुचिदप्यजीर्णम् ॥ २२८ ॥

कमण्डलुपिच्छिकाद्युपकरणेष्वपि व्यामोहो न कर्तव्य इति शिक्षा प्रयच्छन्नाह— रम्ये-
 ष्वित्यादि । वीतमोह विनष्टमोह । मुखेत् मोह गच्छेत् । संयमसाधनेषु पिच्छिकाद्युपकरणेषु ।
 आमयेत्यादि । यो हि व्याधिभयाद् भुक्तिं परिहरति स किं व्याधिप्रतीकारार्थं तथा मात्राधिकम्
 औपघम् । जातुचित् कदाचिदपि पिवति येन अजीर्णं भवति ॥ २२८ ॥ सर्वत्र विगत-

प्रेरणा की गई है कि तू सदा सावधान रहकर अपने रत्नत्रयकी रक्षा
 कर ॥ २२७ ॥ हे भव्य ! जब तू रमणीय बाह्य अचेतन वस्तुओं एवं
 चेतन स्त्री-पुत्रादिके विषयमें मोहसे रहित हो चुका है तब फिर संयमके
 साधनभूत पीछी-कमण्डलु आदिके विषयमें क्यों व्यर्थमें मोहको प्राप्त होता
 है ? क्या कोई बुद्धिमान् रोगके भयसे भोजनका परित्याग करता हुआ
 औपधिको पीकर कभी अजीर्णको प्राप्त होता है ? अर्थात् नहीं प्राप्त होता
 है ॥ विशेषार्थ— जो बुद्धिमान् मनुष्य रोगके भयसे भोजनका परित्याग
 करता है वह कभी औपधिको अधिक मात्रामें पीकर उसी रोगको निमग्न
 नहीं देता है । और यदि वह ऐसा करता है तो फिर वह बुद्धिमान् न
 कहला कर मूर्ख ही कहा जावेगा । इसी प्रकार जो बुद्धिमान् मनुष्य चेतन
 (स्त्री-पुत्रादि) और अचेतन (धन-धान्यादि) पदार्थोंसे मोहको छोड़कर
 महाव्रतोंको स्वीकार करता है वह कभी संयमके उपकरणस्वरूप पीछी एवं
 कमण्डलु आदिके विषयमें अनुरागको नहीं प्राप्त होता है । और यदि वह
 ऐसा करता है तो समझना चाहिये कि वह अतिशय अज्ञानी है । कारण कि
 इस प्रकारसे उसका परिग्रहको छोड़कर मुनिधर्मको ग्रहण करना व्यर्थ ठहरता
 है । इसीलिये यहा यह उपदेश दिया गया है कि हे साधो ! जब
 तू स्त्री आदि समस्त बाह्य वस्तुओंसे अनुराग छोड़ चुका है तो फिर पीछी
 कमण्डलु आदिके विषयमें भी व्यर्थमें अनुराग न कर । अन्यथा तू इस
 लोकके सुखसे तो रहित हो ही चुका है, साथ ही वैसा करनेसे
 परलोकके भी सुखसे वंचित हो जावेगा ॥ २२८ ॥ बाहिर उत्पन्न

तपः श्रुतमिति ह्यं बहिर्धीर्षं कर्त्तव्यं यदा
 ह्यीफळमिषाळये समुपखीयते^१ स्वात्मनि ।
 ह्यीत्वळ इवोन्मिषतः करणचीरबाधादिभिः
 क्वा हि मनुते पतिः स्वहृत्तहृत्पतां धीरधीः ॥ २२९ ॥

येषोऽपि सुनिरित्यं हृत्कर्त्तव्यमात्मनो मन्वते इत्याह— तप इत्यादि । धीर्यं प्रकृतम् ।
 कर्त्तव्यम् । ह्यीत्वळ इत्युक्तिः । उन्मिषतकता ॥ २२९ ॥ सुतज्ञानेन कसेवादीनि-

होकर वृद्धिगत हुई ह्यीके फल (अनाम) को जब चोर आदिकी
 बाधाओंसे सुरक्षित रखकर घर पहुँचा दिया जाता है तब जिस
 प्रकार धीरबुद्धि किसान अपनेको हृत्कृत्य (सफलप्रयत्न) मानता है
 उसी प्रकार बाधमें उत्पन्न होकर वृद्धिको प्राप्त हुए तप और आत्मज्ञान
 इन दोनोंको इन्द्रियोरूप चोरोंकी बाधाओंसे सुरक्षित रखकर जब अपनी
 आत्मामें स्थिर करा देता है तब धीरबुद्धि साधु भी अपनेको हृत्कृत्य
 मानता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार साहसी किसान पहिले योग्य
 भूमिमें बीजको बोता है और जब यह अंकुरित हो जाता है तो वह
 उसकी पशु आदिसे रक्षा करता है । इस क्रमसे उसके पक जानेपर जब
 किसान उसे चोरों आदिसे बचाकर अपने घर पहुँचा देता है तब ही
 वह अपने परिश्रमको सफल मानकर हर्षित होता है । इसी प्रकारसे जो
 साधु बाधमें तपश्चरण करता है तथा आत्मका अभ्यास भी करता है
 उसके ये दोनों कर्ष उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होकर जब इन्द्रियोंकी
 बाधाओंसे सुरक्षित रहते हुए आत्मामें स्थिरताको प्राप्त हो जाते हैं तब ही
 उसे अपना परिश्रम सफल समझना चाहिये । ऐसी अवस्थामें ही वह
 अपने साध्य (मोक्ष) को सिद्ध कर सक्ता है, अन्यथा नहीं । यहाँ
 श्लोकमें जो ' धीरधी ' (धीरबुद्धि) विशेषण दिया गया है उसका यह
 भाव है कि जिस प्रकार किसान बीज बोते तपन अधीर होकर यह कभी

दृष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावलेपादम्
 नोपेक्षस्व जगत्त्रयैकडमरं नि.शेषयाशाद्विपम् ।
 पश्याग्भोनिधिमप्यगाधसलिलं वावाध्यते वाडवः
 क्रोडीभूतविपक्षकस्य जगति प्रायेण शान्ति कुतः ॥ २३० ॥

गमान्मम न किञ्चित्कर्तुं समर्थोऽयमित्याशा-शत्रौ नोपेक्षा कर्तव्येति शिक्षां प्रयच्छन्
 दृष्टेत्याह— दृष्टार्थस्य ज्ञातार्थस्य । न मे किमप्ययम्— अयम् आशा-द्विप् न मे किमपि कर्तुं
 समर्थ । अवलेपात् गर्वात् । जगत्त्रयैकडमरं जगत्त्रयस्य एकम् अद्वितीयं डमरं भयं क्षोभो
 वा यस्मात् । नि शेषय स्फेष्टय । आशा-द्विपम् आशा-शत्रुम् । अगाधसलिलमपि । वावाध्यते
 अतिशयेन बाधते । क्रोडीभूतविपक्षकस्य स्वीकृतशत्रो ॥ २३० ॥ आशा-शत्रु निर्मूल्यता

विचार नहीं करता है कि यदि फसल अच्छी तैयार न हुई तो मुझे
 बीजकी हानि सहनी पड़ेगी, किन्तु इसके विपरीत वह साहस रखकर
 फलप्राप्तिकी आशासे ही उसे बोता है । उसी प्रकार जो समस्त बाह्य
 परिग्रहको छोड़कर तपश्चरणको स्वीकार करता है उसे भी अधीर होकर
 कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिये कि जिस तपके फल (स्वर्ग-मोक्ष)
 की प्राप्तिकी आशासे मैं वर्तमान सुखको छोड़कर उसे स्वीकार कर रहा हूँ
 वह फल यदि न प्राप्त हुआ तो मुझे व्यर्थ ही कष्ट सहना पड़ेगा । किन्तु
 इसके विपरीत उसे यही निश्चय करना चाहिये कि तपका फल जो
 स्वर्ग-मोक्षकी प्राप्ति है वह मुझे प्राप्त होगा ही । तदनुसार उसे साहसके
 साथ उसकी प्रतीक्षा भी करनी चाहिये ॥ २२९ ॥ मैं पदार्थोंके स्वरूप-
 को जान चुका हूँ, इसलिये यह आशा-रूप शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं
 कर सकता है, इस प्रकार ज्ञानके अभिमानसे तू तीनों लोकोंमें अतिशय
 भयको उत्पन्न करनेवाले उस आशा-रूप शत्रुकी उपेक्षा न करके उसे
 निर्मूल नष्ट कर दे । देखो, अथाह जलसे परिपूर्ण भी समुद्रको वाडवाग्नि
 अतिशय बाधा पहुँचाती है । ठीक है— जिसकी गोदमें (समीपमें)
 शत्रु स्थित है उसे भला संसारमें प्रायः शान्ति कहासे प्राप्त हो सकती है ?
 अर्थात् नहीं प्राप्त हो सकती है ॥ २३० ॥ जिसका हृदय स्नेह (राग)

तथा सुतमिति द्वयं बहिरुत्थीर्षं कर्तुं यदा
 हृषीफलमिषाद्ये समुपकीर्षते^१ स्वात्मनि ।
 हृषीवत् स्वोत्थितः करणबीरबाधाविभिः
 तथा हि मनुते यतिः स्वकृतकृत्यतां बीरधीः ॥ २२९ ॥

श्लोकोऽपि सुनिरुद्धं कृतकृत्यमात्मनो मन्वते इत्याह— तत्र इत्यादि । हृषीर्षं प्रकृतं
 कर्तुं प्रवृत्तम् । हृषीवत् स्वोत्थितः । बहिरुत्थितः ॥ २२९ ॥ भुट्टानेन अक्षेपार्थेन

होकर इन्द्रियत इर्ष्ये हृषीके फल (कनात्र) को जब चोर आदिकी
 बाधाओंसे सुरक्षित रखकर घर पहुँचा दिया जाता है तब जिस
 प्रकार धीरबुद्धि किसान अपनेको कृतकृत्य (सफलप्रदान) मानता है
 उसी प्रकार बाह्यमें उत्पन्न होकर इन्द्रिको प्राप्त हुए तप और आगमज्ञान
 इन दोनोंको इन्द्रियोंरूप चोरोंकी बाधाओंसे सुरक्षित रखकर जब अपनी
 आत्मामें स्थिर करता देता है तब धीरबुद्धि साधु भी अपनेको कृतकृत्य
 मानता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार साहसी किसान पहिले पोथ
 भूमिमें बीजको बोता है और जब यह अंकुरित हो जाता है तो वह
 उसकी पशु आदिसे रक्षा करता है । इस क्रमसे उसके पक जानेपर जब
 किसान उसे चोरों आदिसे बचाकर अपने घर पहुँचा देता है तब ही
 वह अपने परिश्रमको सफल मानकर हर्षित होता है । इसी प्रकारसे जो
 साधु बाह्यमें तपश्चरण करता है तथा आगमकर्म अग्न्यास भी करता है
 उसके ये दोनों कार्य उत्तरोत्तर इन्द्रिको प्राप्त होकर जब इन्द्रियोंकी
 बाधाओंसे सुरक्षित रहते हुए आत्मामें स्थिरताको प्राप्त हो जाते हैं तब ही
 उसे अपना परिश्रम सफला समझना चाहिये । ऐसी अवस्थामें ही वह
 अपने साध्य (मोक्ष) को सिद्ध कर सकता है, अन्यथा नहीं । यहाँ
 श्लोकमें जो ' बीरधी ' (धीरबुद्धि) विशेषण दिया गया है उसका यह
 भाव है कि जिस प्रकार किसान बीज बोते समय कधीर होकर यह कभी

तावद् दुःखाग्नितात्मायःपिण्ड सुखसीकरैः^१ ।

निर्वासि निर्वृताम्मोघौ यावत्त्वं न निमज्जसि ॥ २३३ ॥

मद्भु मोक्षं सुसम्यक्त्वसत्यंकारस्वसात्कृतम् ।

ज्ञानचारित्र्यसाकल्यमूल्येन स्वकरे कुरु ॥ २३४ ॥

दुःखसततस्वरूपश्च त्व मोक्षसुखाप्राप्ता विषयसुरलवनेन सुखिनमात्मान मन्यसे इत्याह—
तावदित्यादि । तावद्दुःखाग्नितात्मा सन् अथ पिण्ड इव तावत्त्व सुरसीकरै इन्द्रियप्रभव-
सुखलवै । [न]निर्वासि न सुखीभवसि । निर्वृताम्मोघौ मोक्षसुखसमुद्रे ॥ २३३ ॥ तत्र
निमज्जन च तत्स्वीकारे सति भवतीत्यतो ज्ञानादिमूल्येन तत्स्वीकार कियतामित्याह—
मद्भिवत्यादि । मद्भु शोभ्रम् । मोक्ष स्वकरे कुरु गृह्णाण । कथंभूतम् । सुसम्यक्त्वमत्यकार-

जब तक तू मोक्षसुखरूप समुद्रमें नहीं निमग्न होता है तब तक तू दुःखरूप
अग्निसे तपे हुए लोहेके गोलेके समान विषयजनित क्षणिक लेशमात्र सुखसे
सुखी नहीं हो सकता है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार अग्निसे सतत लोहेके
गोलेको यदि थोड़े-से पानीमें डाला जाय तो वह उतने मात्रसे शान्त
(शीतल) नहीं होता है, किन्तु जब उसे अधिक पानीके भीतर पूरा
दुबा दिया जाता है तब ही वह शान्त होता है । इसी प्रकार जन्म-
मरणादिके अनेक दुःखोंसे संतप्त प्राणीको यदि थोडा-सा विषयजन्य क्षणिक
सुख प्राप्त होता है तो इससे वह वास्तवमें सुखी नहीं हो सकता है । वह
पूर्णतया सुखी तो तब ही हो सकता है जब कि कर्मबन्धनसे रहित होकर
अनन्त शाश्वतिक सुखको प्राप्त कर ले ॥ २३३ ॥ हे भव्य ! तू निर्मल
सम्यग्दर्शनरूप व्याना देकर अपने आधीन किये हुए मोक्षको सम्यग्ज्ञान
और सम्यक्चारित्र्यरूप पूरा मूल्य देकर शीघ्र ही अपने हाथमें करले ॥
विशेषार्थ— लोकव्यवहारमें जब कोई किसी वस्तुको खरीदना चाहता है
तो वह इसके लिये पहिले कुछ व्याना (मैं निश्चित ही इसे खरीदूगा,
इस प्रकारका वायदा करते हुए उसके मूल्यका कुछ भाग जो पूर्वमें दिया
जाता है) देकर उक्त वस्तुको अपने आधीन कर लेता है, जिससे कि उक्त

स्नेहानुययद्द्वयो धामधरित्राम्बितोऽपि न स्थाप्यः ।
 दीप इथापादयिता कञ्जसमन्वितस्य कर्मस्य ॥ २११ ॥
 रतेररतिमापातः पुना रतिमुपागतः ।
 तृतीयं पदमप्य बाधितो घत सीदसि ॥ २१२ ॥

य मन्त्र निमोहैव कर्मन्वेत्याह— स्नेहानुययद्द्वयः अनुययानुययद्द्वयः । अन्वितोऽपि
 पद्धितोऽपि । अथापयिता कर्ता । कञ्जसमन्वितस्य हुत्कर्मात् ॥ २११ ॥ तत्रानुययद्द्वयस्य
 मनानिग्रहनिग्रहिनो एव रतिभ्यां विद्यन्तौत्याह— रतेरित्यादि । रतेः अनुयागात् । अर्ति
 द्वेषम् । तृतीयं परम् उदासीनतास्युक्तम् । बाधितः अज्ञः । सीदसि दुःखितो भवसि ॥ २१२ ॥

से सम्बन्ध है वह ज्ञान और चारित्रसे युक्त होकर भी चूंकि स्नेह (तेज)
 से सम्बन्ध दीपकके समान कञ्जस जैसे मन्त्रिन कर्मोंको उत्पन्न करता है
 अतएव वह प्रशंसान्ने योग्य नहीं है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार दीपक स्नेह
 (तेज) से सम्बन्ध रखकर निष्कण्ड कासे कञ्जसके उत्पन्न करता है उसी
 प्रकार जो साधु स्नेहसे सम्बन्ध रखता है— इत्यने वाद्य बस्तुजैसे अनुराग
 करता है— वह ज्ञान और चारित्रसे युक्त होता हुआ भी उक्त अनुरागके वस्तु
 होकर कञ्जसके समान मन्त्रिन पाप कर्मोंको उत्पन्न करता है । अतएव
 उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है । हां, यदि वह उक्त स्नेहसे रहित
 होकर— राग-द्वेषको छोड़कर— उन ज्ञान और चारित्रको धारण करता है
 तो फिर वह चूंकि उक्त मन्त्रिन कर्मोंको नहीं बाधता है— उनकी
 केशल निर्जरा ही करता है— अतएव वह शोककर वैनीय हो जाता
 है । दीपक भी जब स्नेहसे रहित हो जाता है— उसका तेज भस
 कर मर हो जाता है— तब वह कञ्जसके कार्यको नहीं उत्पन्न करता
 है ॥ २११ ॥ हे मन्म ! व रागसे दृष्टकर द्वेषको प्राप्त होता है और
 तदव्यात् उससे भी रहित होकर फिरसे उसी रागको प्राप्त होता
 है । इस प्रकार एतद् है कि व तीसरे पदके— राग-द्वेषके अभावके
 समताभावको— न प्राप्त करके यों ही बुझी होता है ॥ २१२ ॥ हे मन्म !

निवृत्तिं भाषयेद्यावन्निवृत्यं तदभावतः ।

न वृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम् ॥ २३६ ॥

रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्यान्निवृत्तिस्तन्निषेधनम् ।

तौ च बाह्यार्थसंबन्धौ^१ तस्मात्तान् सुपरित्यजेत् ॥ २३७ ॥

मोक्षाभिलाषी भवान् तदा निवृत्तिमभ्यस्यतु । कस्या । अभोग्यभोग्यात्मविकल्पबुद्ध्या अभोग्यभोग्यरूपभेदबुद्धे ॥ २३५ ॥ तन्निवृत्यभ्यासश्च कियत्काल कर्तव्य इत्याह— निवृत्तिमित्यादि । यावन्निवृत्यर्थं वस्तु विद्यते तावन्निवृत्तिं भावयेत् । तदभावत न वृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदम् अव्ययम् ॥ २३६ ॥ अथ का प्रवृत्ति का वा निवृत्ति किंविषया ता स्यात्— रागेत्यादि । तान् बाह्यार्थान् ॥ २३७ ॥ तत्परित्याग च कुर्वन्नहमित्थ भावना

जो विवेकी जीव राग-द्वेषसे रहित होता है उसे इष्ट-अनिष्टकी कल्पना ही नहीं होती । इसीलिये वह एक मात्र अपने चैतन्यस्वरूपको छोड़कर अन्य सभी बाह्य वस्तुओंसे निवृत्त रहता है— उसे सब ही अभोग्य प्रतीत होता है । यही निवृत्तिमार्ग उपादेय है । मोक्षसुखाभिलाषी जीवको प्रवृत्तिमार्गसे अलग रहकर इस निवृत्तिमार्गका ही अभ्यास करना चाहिये ॥ २३५ ॥ जब तक छोड़नेके योग्य शरीरादि बाह्य वस्तुओंसे सम्बन्ध है तब तक निवृत्तिका विचार करना चाहिये और जब छोड़नेके योग्य कोई वस्तु शेष नहीं रहती है तब न तो प्रवृत्ति रहती है और न निवृत्ति भी । वही अविनश्चर मोक्ष पद है ॥ विशेषार्थ— जब तक बाह्य वस्तुओंसे अनुराग है तब तक निवृत्तिका अभ्यास करना चाहिये । तत्पश्चात् जब उन बाह्य वस्तुओंसे अनुराग नष्ट हो जाता है तब उनका संयोग भी हट जाता है और इसीलिये उस समय प्रवृत्ति और निवृत्तिसे रहित अविनश्चर मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है ॥ २३६ ॥ राग और द्वेषका नाम प्रवृत्ति तथा इन दोनोंके अभावका नाम ही निवृत्ति है । चूकि वे दोनों (राग और द्वेष) बाह्य वस्तुओंसे सम्बन्ध रखते हैं अतएव उन बाह्य वस्तुओंका ही परित्याग करना चाहिये ॥ २३७ ॥ मैंने संसाररूप

^१ ज स सबधौ ।

अशेषमद्वैतमभोम्यभोम्यं निवृत्तिवृत्तयोः पर्यार्थकोट्यम् ।
अभोम्यभोग्यात्मविकल्पबुद्ध्या निवृत्तिमभ्यस्यतु मोक्षकांक्षी ॥

स्वप्नवृत्तं सम्पत्त्वमेव सर्वधरा चकारः तेन स्वप्नवृत्तम् आत्मावीर्यं वृत्तम् । तत्पञ्च-
गुणेन परिपूर्णमनुनेन ॥ १३४ ॥ हरण-वीर्यगुणप्रवृत्ति-निवृत्तयोश्चय श्रीरत्न-
वन्दित्याह— अशेषमभ्यादि । अशेषं अगतं । अद्वैतम् एकत्वम् । अभोम्यभोम्यं सत् ।
कस्यां सत्यामित्याह— विद्वत्प्रत्यादि । अन्वयः— शिवतोः परमार्थकोट्यां परमार्थं सर्वं
अगतं अभोम्यभोम्यमेव । वृत्ते प्रवृत्तेः परमार्थकोट्यां सर्वं अगतं अभोम्यभोम्यमेव । एतौ द्वे

वस्तुका स्वामी तसे किस्ती कस्य ब्यक्तिको न बेष सके । तत्पश्चात् यह
उक्त वस्तुका पूरा मूल्य देकर तसे अपने हाथमें कर लेता है । ठीक इसी
प्रकारसे जो मय्य जीव मोक्षको प्राप्त करना चाहता है उसे पहिले ध्यानाके
रूपमें सम्पत्त्वको देना चाहिये— धारण करना चाहिये । तत्पश्चात्
सम्पत्त्वान और सम्पत्त्वारित्ररूप पूर्ण मूल्यके द्वारा उक्त मोक्षको अपने
हाथमें कर लेना चाहिये । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार ध्याना देनेसे
अभिलाषित वस्तु उस ध्याना देनेवालेके लिये निश्चय हो जाती है उसी
प्रकार सम्पत्त्वकी प्राप्तिसे अधपुद्गलपरावर्तन प्रमाण कालके भीतर मोक्षका
हाम भी निश्चित हो जाता है । इतने कालके भीतर जब भी वह पूर्ण
मूल्यके समान सम्पत्त्वान और सम्पत्त्वारित्रको प्राप्त कर लेता है तब ही उसे
अपने अभीष्ट उक्त मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ॥ १३४ ॥ यह समस्त
संसार एकरूप है— वास्तवमें मोम्य और अभोम्यकी कल्पनासे रहित है ।
फिर भी यह प्रवृत्ति और निवृत्तिकी अतिशय प्रकर्षतामें प्रवृत्तिकी अपेक्षा
मोम्य और निवृत्तिकी अपेक्षा अभोम्य होता है । जो मय्य प्राणी मोक्षकी
इच्छा करता है उसे मोम्य और अभोम्यरूप विकल्पबुद्धिसे निवृत्तिकर
अभ्यास करना चाहिये ॥ वित्तेयार्थ— शिव एक रूप ही है । किन्तु जो
जीव राग-द्वेषसे सहित है वह जिसे इष्ट समझता है उसके तो प्रवृत्त
करनेमें प्रवृत्त होता है तथा जिसे वह अनिष्ट समझता है उसके छोड़नेमें
प्रवृत्त होता है । इस प्रकार यह समस्त विश्वको ही मोगना चाहता है । परन्तु

निवृत्तिं भावयेद्यावन्निवृत्त्यं तदभावतः ।
न वृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम् ॥ २३६ ॥

रागद्वेषौ प्रवृत्तिः स्यान्निवृत्तिस्तन्निषेधनम् ।

तौ च बाह्यार्थसंबन्धौ^१ तस्मात्तान् सुपरित्यजेत् ॥ २३७ ॥

मोक्षाभिलाषी भवान् तदा निवृत्तिमभ्यस्यतु । कस्या । अभोग्यभोग्यात्मविकल्पबुद्ध्या
अभोग्यभोग्यरूपमेदद्युद्धे ॥ २३५ ॥ तन्निवृत्त्यभ्यासश्च कियत्कालं कर्तव्यं इत्याह—
निवृत्तिमित्यादि । यावन्निवृत्त्यर्थं वस्तु विद्यते तावन्निवृत्तिं भावयेत् । तदभावत न वृत्तिर्न
निवृत्तिश्च तदेव पदम् अव्ययम् ॥ २३६ ॥ अथ का प्रवृत्ति का वा निवृत्ति किंविषया
वा सेत्याह— रागेत्यादि । तान् बाह्यार्थान् ॥ २३७ ॥ तत्परित्यागं च कुर्वन्नहमित्थं भावनां

जो विवेकी जीव राग-द्वेषसे रहित होता है उसे इष्ट-अनिष्टकी कल्पना
ही नहीं होती । इसीलिये वह एक मात्र अपने चैतन्यस्वरूपको छोड़कर
अन्य सभी बाह्य वस्तुओंसे निवृत्त रहता है— उसे सब ही अभोग्य प्रतीत
होता है । यही निवृत्तिमार्ग उपादेय है । मोक्षसुखाभिलाषी जीवको
प्रवृत्तिमार्गसे अलग रहकर इस निवृत्तिमार्गका ही अभ्यास करना
चाहिये ॥ २३५ ॥ जब तक छोड़नेके योग्य शरीरादि बाह्य वस्तुओंसे
सम्बन्ध है तब तक निवृत्तिका विचार करना चाहिये और जब छोड़नेके
योग्य कोई वस्तु शेष नहीं रहती है तब न तो प्रवृत्ति रहती है और न
निवृत्ति भी । वही अविनश्चर मोक्ष पद है ॥ विशेषार्थ— जब तक बाह्य
वस्तुओंसे अनुराग है तब तक निवृत्तिका अभ्यास करना चाहिये ।
तत्पश्चात् जब उन बाह्य वस्तुओंसे अनुराग नष्ट हो जाता है तब उनका
संयोग भी हट जाता है और इसीलिये उस समय प्रवृत्ति और निवृत्तिसे
रहित अविनश्चर मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है ॥ २३६ ॥ राग और द्वेषका
नाम प्रवृत्ति तथा इन दोनोंके अभावका नाम ही निवृत्ति है । चूंकि वे दोनों
(राग और द्वेष) बाह्य वस्तुओंसे सम्बन्ध रखते हैं अतएव उन बाह्य
वस्तुओंका ही परित्याग करना चाहिये ॥ २३७ ॥ मैंने संसाररूप

माक्ष्यामि मवावर्ते माक्षताः प्रागमाक्षिताः ।
 माक्षये माक्षिता भेति भवाभावाय माक्षताः ॥ २३८ ॥
 शुभाशुभे पुष्यपापे सुखदुःखे च पद् त्रयम् ।
 हितमाघमनुष्ठेयं शेषत्रयमप्याहितम् ॥ २३९ ॥

माक्ष्यामीत्याह— माक्ष्यामीत्यादि । भावनाः पुनः पुनः भेतिष्ठि चिन्तनम् । प्रागमाक्षिताः
 सम्यग्दर्शनादिभावनाः । माक्षिताः प्रागनुष्ठिताः मिथ्यादर्शनादिभ्रमनाः । इत्यनेन प्रकारेण
 भावनाः भावने । मवावर्तान संसारविनाशान ॥ २३८ ॥ माक्षनाविषयभूतं कस्तु चिन्तनभो
 हितं किं वा अहितम् इत्याह— शुभेत्यादि । शुभाशुभे प्रकृत्यनुष्ठेयं वाक्-कर्म-लो-
 व्यापारौ । अत्रमाघं ह्यर्षं पुन्यं दुर्घं च । हितसुखकरकम् । अनुष्ठेयं कर्तव्यम् ॥ २३९ ॥

मंत्रमें पढ़कर पहिले कभी मिन सम्यग्दर्शनादि भावनाओंका चिन्तन
 नहीं किया है उनका अब चिन्तन करता है और जिन मिथ्यादर्शनादि
 भावनाओंका बार बार चिन्तन कर चुका है उनका अब मैं चिन्तन नहीं
 करता हूँ । इस प्रकार मैं अब पूर्वमाहित भावनाओंको छोड़कर उन
 अपूर्व भावनाओंको भाता हूँ क्योंकि इस प्रकारको भावनायें संसार-
 विनाशकी कारण होती हैं ॥ २३८ ॥ शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप
 तथा सुख और दुःख इस प्रकार ये छह हुए । इन छहोंके तीन युगसौमिसे
 आदिके तीन— शुभ, पुण्य और सुख—आत्माके लिये हितकरक होनेसे
 वाचरणके योग्य हैं । तथा शेष तीन— अशुभ, पाप और दुःख—अहित-
 करक होनेसे छोड़नेके योग्य हैं ॥ विशेषार्थ— ब्रह्मिष्ठाय यह है कि
 मिनपूजनादिरूप शुभ क्रियाओंके द्वारा पुण्य कर्मका बन्ध होता है और
 उस पुण्य कर्मके उदयमें प्राप्त होनेपर उससे सुखकी प्राप्ति होती है । इसके
 विपरीत हिंसा एवं अस्वयंसेमायणादिरूप अशुभ क्रियाओंके द्वारा पापका
 बन्ध होता है और उस पाप कर्मके उदयमें प्राप्त होनेपर उससे दुःखकी
 प्राप्ति होती है । इसीलिये उक्त छहमेंसे शुभ, पुण्य और सुख ये तीन
 उपादेय तथा अशुभ पाप और दुःख ये तीन श्रेय हैं ॥ २३९ ॥ पूर्व
 श्लोकमें मिन तीनको— शुभ, पुण्य और सुखको— हितकरक बतलाया है

तत्राप्याद्यं परित्याज्यं शेषौ न स्तः स्वतः स्वयम् ।

शुभं च शुद्धे त्यक्त्वान्ते प्राप्नोति परमं पदम् ॥ २४० ॥

शुभादित्रयेऽपि त्यागक्रम दर्शयन्नाह— तत्रेत्यादि । तत्रापि त्रये हिते । आद्य शुभम् । शेषौ पुण्य-सुखपदार्थौ कारणभावे कार्यानुत्पत्ते [न] भवत । शुद्धे उदासीने भावे स्थित्वा

उनमें भी प्रथमका (शुभका) परित्याग करना चाहिये । ऐसा करनेसे शेष रहे पुण्य और सुख ये दोनों स्वय ही नहीं रहेगे, इस प्रकार शुभको छोड़कर और शुद्ध स्वभावमें स्थित होकर जीव अन्तमें उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को प्राप्त हो जाता है ॥ विशेषार्थ— ऊपर जो इस श्लोकका अर्थ लिखा गया है वह संस्कृत टीकाकार श्री प्रभाचन्द्राचार्यके अभिप्रायानुसार लिखा गया है । उपर्युक्त श्लोकका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है— श्लोक २३९ में जो अशुभ, पाप और दुख ये तीन अहितकारक वतलाये गये हैं उनमें भी प्रथम अशुभका ही त्याग करना चाहिये । कारण यह कि ऐसा होनेपर शेष दोनों पाप और दुख— स्वयमेव नहीं रह सकेंगे, क्योंकि, इनका मूल कारण अशुभ ही है । इस प्रकार जब मूल कारणभूत वह अशुभ न रहेगा तब उसका साक्षात् कार्यभूत पाप स्वयमेव नष्ट हो जावेगा, और जब पाप ही न रहेगा तो उसके कार्यभूत दुखकी भी कैसे सम्भावना की जा सकती है— नहीं की जा सकती है । इस प्रकार उक्त अहितकारक तीनके नष्ट हो जानेपर शेष तीन जो शुभादि हितकारक रहते हैं वे भी वास्तवमें हितकारक नहीं हैं (देखिये आगे श्लोक २६२) । उनको जो हितकारक व अनुष्ठेय वतलाया गया है वह अतिशय अहितकारी अशुभादिकी अपेक्षा ही वतलाया गया है । यथार्थमें तो वे भी परतन्त्रताके ही कारण हैं । भेद इतना ही है कि जहा अशुभादिक जीवको नारक एवं तिर्यच पर्यायमें प्राप्त कराकर केवल दुखका ही अनुभव कराते हैं वहा वे शुभादिक उसको मनुष्यों और देवोंमें उत्पन्न कराकर दुखमिश्रित सुखका अनुभव कराते हैं । इसीलिये यहा यह वतलाया है कि उन अशुभादिक तीनको छोड़ देनेके पश्चात् शुद्धोपयोगमें स्थित

अस्त्यात्मास्तमितादिबन्धनगतस्तद्व्युत्थमास्यात्प्रबुधैः
 ते श्लेषादिहृताः प्रमादप्रमिताः श्लेषाद्यस्तेऽप्रतात् ।

हृत्तं त्यक्त्वा । अन्ते हृत्प्रमत्तने । परमे परं मोक्षम् ॥ १४ ॥ गतु आरमणि शिबे एतत्
 परमत्प्रमितिः विद्यते । स चाशिक्षो गर्मादिमरणपर्यन्तं वैतन्व्यव्यतिरिक्तस्वस्वभोऽर्धमप्य
 इति चार्थाश्च । सर्वैकमनो मुक्तत्वात् हृत्तं त्यक्त्वा परमे परं प्राप्नोतीत्युक्तमिति
 संख्या । तान् प्रत्याह— अस्तीत्यादि । सर्वैकं निवृत्ते अत्यन्तं चाशिरपरपर्यन्तम् ।

होकर उस शुभको भी छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार अन्तमें उस शुभके
 अविनाशनी पुण्य व सासारिक सुखके भी नष्ट हो जानेपर जीव उस
 निर्बाध मोक्ष पदको प्राप्त कर लेता है जो कि अनन्त काल तक स्थिर
 रहनेवाला है ॥ २४० ॥ आत्मा है और वह अनादि परम्परसे प्राप्त हुए
 बन्धनोंमें स्थित है । वे बन्धन मन, बचन एवं शरीरकी शुभाशुभ क्रियाओं-
 रूप आवरणोंसे प्राप्त हुए हैं, वे आवरण बोधादि कृत्योंसे किये जाते हैं; वे
 बोधादि प्रमादोंसे उत्पन्न होते हैं, और वे प्रमाद मिथ्यात्वसे पुष्ट हुई
 अचिरतिके निमित्तसे होते हैं । वही कर्म-मलसे संचित आत्मा किसी
 विशिष्ट पर्यायमें कृष्णादिशम्बिके प्राप्त होनेपर श्रमसे सम्पर्शान, क्ल,
 दक्षता अर्थात् प्रमादोंका अमान, कृत्योंका विनाश और योगनिरोधके
 द्वारा उपर्युक्त बन्धनोंसे मुक्ति पा लेता है ॥ विशेषार्थ— चार्वाक आत्मिक
 अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं । उनका अभिप्राय है कि जिस
 प्रकार ज्ञेयता, अग्नि जल एवं वायु आदिके संयोगसे जो प्रबल
 वायु उत्पन्न होता है वह भारी रेश गाड़ी आदिके भी घटानेमें
 समर्थ होता है उसी प्रकार पृथिवी आदि चार भूतोंके संयोगसे वह
 शक्ति उत्पन्न होती है जो शरीरकी गमनागमनादि क्रियाओं एवं पदार्थोंके
 ज्ञानने देखने आदिमें सहायक होती है । उसे ही चेतना शब्दसे कहा
 जाता है । और वह जब तक उन भूतोंका संयोग रहता है तभी तक
 (बन्धनोंसे मरण पर्यन्त) रहती है, न कि उन्हे पूर्व और पश्चात् भी ।

१ अ स चाशिरपरपर्यन्तम् ।

मिथ्यात्वोपचितात्स एव समलः कालादिलब्धौ क्वचित्
सम्यक्त्वव्रतदक्षताकल्पतायोगैः क्रमान्मुच्यते ॥ २४१ ॥

भूतप्रहादेश्च स्व-परपूर्वभवप्रतिपादकत्वप्रतीते । स च अस्तमितादिवन्धनगत अस्तमितो
नष्ट आदिर्येषां तानि च तानि बन्धनानि तत्र गत अनादिकर्मबन्धनबद्ध. इत्यर्थ-
स्तिमिताबन्धनमतः [इत्यर्थ । स्तिमितादिवन्धनगत] इति च पाठ । तत्र स्थित्यादिवन्धन-
स्थितिरित्यर्थ । तद्बन्धनानि अस्तमितादिवन्धनानि । आस्रवै. काय-वाह्-मनोव्यापारैः ।

उनके इस मतके निराकरणार्थ यह श्लोकमें सबसे पहिले 'अस्त्यात्मा' कहकर यह प्रमाणित किया है कि आत्मा नामसे प्रसिद्ध कोई वस्तु अवश्य है । यदि आत्मा न होता तो बहुतोंको जो अपने पूर्व जन्मका स्मरण हो जाता है वह नहीं होना चाहिये । इसके अतिरिक्त भूत-पिशाचादिकोंको भी अपने और दूसरोंके पूर्वभवोंको बतलाते हुए देखा जाता है । इससे सिद्ध होता है कि आत्मा नामकी कोई वस्तु अवश्य है जो विवक्षित जन्मके पूर्वमें भी थी और मरणके पश्चात् भी रहती है । इसी प्रकार साख्य आत्माको स्वीकार करके भी उसे सर्वदा शुद्ध-कर्मसे अलिप्त मानते हैं । उसके निराकरणार्थ यहां उस आत्माको अनादिवन्धनगत निर्दिष्ट किया है । इसका अभिप्राय यह है कि शुद्ध स्वभावकी अपेक्षा यद्यपि प्रत्येक आत्मा कर्मसे अलिप्त होकर अपने ही शुद्ध चैतन्यरूप द्रव्यमें अवस्थित है । स्वभावसे एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पडता है । जैसे-सुवर्णमें यदि तावेका मिश्रण भी हो तो भी सुवर्णपरमाणु सुवर्णस्वरूपसे और तावेके परमाणु तत्स्वरूपसे ही अपनी पृथक् पृथक् स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं । यही कारण है जो सुनारके द्वारा उन द्रव्योंको पृथक् कर दिया जाता है । किन्तु यह द्रव्यके उस शुद्ध स्वभावकी अपेक्षा ही सम्भव है, न कि वर्तमान अशुद्ध पर्यायकी अपेक्षा भी । पर्यायकी अपेक्षा तो ससारी आत्मा अनादि सन्तति स्वरूपसे आनेवाले नवीन नवीन कर्मोंके बन्धसे सम्बद्ध ही रहता है । और जब वह पर्यायकी अपेक्षा कर्मबन्धनमें बद्ध होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वभावको छोड़ता हुआ राग-द्वेषादिरूप

१ प अमितादिवन्धनगत ।

आ. १५

प्रमादः अमस्मत्परता । स प्रमादः अत्रतात् द्विसाद्विपरिबन्धे । मिथ्यासोपविष्टात् मिथ्यात्वेन उपविष्टं पुटं मिथ्यात्वं वा उपविष्टं पुटं यत्र । स एव अस्मैव न प्रकृतिः । अन्वित्र मनुज-मन्वे । दृष्टता विवेका । अकल्पिता कोभादिरहितता । अन्वोः क्यमा[क्यमा]द्विध्यात्परिः क्यमा । क्यमात् क्यमेव । सम्पत्तादिभूता बर्मेभिर्त्रैरुमाभिस्व सुख्यते ॥ २४१ ॥ या छरितारै

विभावमें परिणत होता है तब उसको अपने शुद्ध स्वभावमें स्थिर रखनेके शिष्ये प्रयत्न करना भी— तपश्चरण आदि करना भी— उचित है । यदि वह प्रत्येकके समान पर्यायसे भी शुद्ध हो तो फिर तपश्चरणादि स्वर्य ठहरते हैं । अतएव यही समझना चाहिये कि वह आत्मा जिस प्रकार स्वभावसे शुद्ध है उसी प्रकार पर्यायकी अपेक्षा वह अशुद्ध भी है । अब जब वह पर्यायसे अशुद्ध या कर्मबन्धसे सहित है तब वह प्रश्न उठता है कि कबसे वह कर्म-बन्धममें बद्ध है तथा किस प्रकार वह उससे छूट सकता है । इसके उत्तरमें यहाँ वह वक्षस्त्या है कि वह अनादिसे उस कर्मबन्धममें बद्ध है । उसके इस कर्मबन्धनके कारण मिथ्यात्व, अचिरति, प्रमाद, कयाय और योग हैं । इनमें पूर्व पूर्व कारणके रहनेपर उत्तर उत्तर कारण अवश्य रहते हैं । जैसे— यदि मिथ्यात्व है तो आगेके अचिरति आदि चार कारण अवश्य रहेंगे, इसी प्रकार यदि अचिरति है तो उसके आगेके प्रमाद आदि तीन कारण अवश्य रहेंगे । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये । यही बात यहाँ प्रकृतरत्तरसे प्रकृत लोकमें निर्दिष्ट की गई है । यह बन्धकी परम्परा बीच और अंकुरके समान अनादिसे है— जिस प्रकार बीचसे अंकुर न उससे पुन बीच उत्पन्न होता है, इस प्रकारसे जैसे इनकी परम्परा अनादि है उसी प्रकार सपर्युक्त मिथ्यात्वादिके कर्मबन्ध और फिर उससे पुन मिथ्यात्वादि उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार यह बन्ध परम्परा भी अनादि है । परन्तु जिस प्रकार बीच या अंकुरमेंसे किसी एकके नष्ट हो जानेपर वह अनादि भी बीच/अंकुरकी परम्परा नष्ट हो जाती है उसी प्रकार उम मिथ्यात्वादिके विपरित क्रमसे सम्मन्दर्शन, श्रुत, दक्षिणा (अग्रनाम) अकल्पिता (अकल्प्य) और अयोग अवस्थाके प्राप्त हो जानेपर वह अनादि बन्धपरम्परा भी नष्ट हो जाती है । इस प्रकारसे वह आत्मा मुक्तिके प्राप्त करता है ॥२४१॥ 'यह मेरा है और मैं इसका

ममेदमहमस्येति प्रीतिरीतिरिवोत्थिता ।

क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत्तावत्काशा तप-फले ॥ २४२ ॥

मामन्यमन्यं मां मत्वा भ्रान्तो भ्रान्तौ भवार्णवे ।

नान्योऽहमहमेवाहमन्योऽन्योऽहमस्ति न ॥ २४३ ॥

निःस्पृह स नि स्पृह, नान्यत इत्याह— ममेत्यादि । ईतिरिव उपद्रवकारिणी मूपकादि-
सभूतिरिव । क्षेत्रे आत्मनि । क्षेत्रीयते क्षेत्रिणमिव आत्मानमाचरति । प्रीति कर्त्री ।
काशा न काचिदपि आशा । तप फले मोक्षे ॥ २४२ ॥ प्रीतिवशाच्च अभेदबुद्धि ससारहेतुः,
तदभावान्भुक्तिरिति दर्शयन्नाह— मामित्यादि । माम् आत्मानम् अन्य भिन्न कायादिकं
मत्वा, अन्य कायादिक भिन्न माम् आत्मान मत्वा । भ्रान्तौ सत्याम् । भ्रान्त पर्यटितः
भवार्णवे । न अन्योऽहम् अन्य कायादिर्नाहम् । अहमेव अहम् आत्मैव अहम् । अन्यः

हूँ इस प्रकारका अनुराग जब तक ईतिके समान खेत (शरीर)के विषयमें उत्पन्न
होकर खेतके स्वामीके समान आचरण करता है तब तक तपके फलभूत
मोक्षके विषयमें भला क्या आशा की जा सकती है ? नहीं की जा सकती
है ॥ विशेषार्थ— अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभ(टिड्डी), चूहा, तोता, स्वचक्र
और परचक्र (अतिवृष्टिरनावृष्टि. शलभा मूपका शुका । स्वचक्र परचक्रं च
सप्तैता ईतया स्मृता ॥) ये सात ईति मानी जाती हैं । जिस प्रकार
इन ईतियोंमेंसे कोई भी ईति यदि खेतके मध्यमें उत्पन्न होती है तो वह
उस खेतको (फसलको) नष्ट कर देती है । इससे वह कृपक कृपीके
फल (अनाज) को नहीं प्राप्त कर पाता है । इसी प्रकार तपस्वीको यदि
शरीरके विषयमें अनुराग है और इसीलिये यदि वह यह समझता है कि
यह शरीर मेरा है और मैं इसका स्वामी हूँ तो उसका वह अनुराग ईतिके
समान उपद्रवकारी होकर तपके फलको— मोक्षको— नष्ट कर देता
है ॥ २४२ ॥ मुझको (आत्माको) अन्य शरीरादिरूप तथा शरीरादि-
को मैं (आत्मा) समझकर यह प्राणी उक्त भ्रमके कारण अब तक
ससाररूप समुद्रमें घूमा है । वास्तवमें मैं अन्य नहीं हूँ— शरीरादि नहीं हूँ,
मैं ही हूँ, और अन्य (शरीरादि) अन्य ही है, अन्य मैं नहीं

बन्धो जन्मनि येन येन निषिद्धं निष्पादितो वस्तुना
बाह्यार्थैकरतेः पुण परिषत्प्रज्ञात्मना संप्रितम् ।
तत्तत्प्रतिघनाय साधनमभूद्द्विरग्यकाष्ठास्पृशो
दुर्योधे हि तदन्यदेव विदुषामप्राहृतं कीशखम् ॥ २४४ ॥

कर्मणि । बन्धो निष्ठा । बन्धोऽहमस्ति न कर्मणि । आत्मा भवति न । बन्धो-
निति न पाठ । बन्धो भवति न । २४३ ॥ कर्मादिस्तु रागद्वेषा वैराग्यमुद्रण
न पश्यतः कर्मकत्वात् तद्विनाशाय भवतीति दर्शयति— बन्ध इत्यदि । बाह्यार्थैकरते
बाह्यार्थे एव अत्रितीया रतिर्वस्य आत्मना । पुण पूर्वम् । परिषत्प्रज्ञात्मना परिषत्
यथात्मन्यर्थपरिच्छेदिका प्रज्ञा आत्म[ब्रह्मा]स्वरूपं स्व । तद्विनाशाय कर्मविनाशाय ।

है, इस प्रकार जब अज्ञान (विवेक) उत्पन्न होता है तब
ही प्राणी उक्त संसाररूप समुद्रके परिभ्रमणसे रहित होता है ॥
विशेषार्थ— अग्निप्राय यह है कि जीव जब तक शरीरको ही आत्म
मानता है— शरीरसे भिन्न कुछ कैतन्यस्वरूप आत्माको उससे पूयक नहीं
मानता है— तब तक वह इस भ्रमके कारण पर पदार्थोंमें राग-द्वेष करके
कर्मोदयसे संसारमें परिभ्रमण करता हुआ दुःख सहता है । और जब
उत्कृष्ट उपर्युक्त भ्रम हट जाता है— वह आत्माको आत्मा एव शरीरदि पर
पदार्थोंको पर मानने लगता है— तब वह राग-द्वेषसे रहित होकर उक्त
संसारपरिभ्रमणसे छूट जाता है ॥ २४३ ॥ संसारके भीतर बाह्य
पदार्थोंमें अविशय अनुराग रखनेवाले जीवके पहिले जिस जिस वस्तुके द्वारा
उक्त बन्ध उत्पन्न हुआ पा उसीके इस समय यथार्थज्ञानसे परिणत होकर
वैराग्यकी चरम सीमाको प्राप्त होनेपर वह वह वस्तु उक्त बन्धके विनाश
का कारण हो रही है । विद्वानोंकी वह अशौकिक कुशलता अनुपम
ही है जो दुर्बोध है— बड़े कष्टसे आनी जाती है ॥ विशेषार्थ— बन्धके
कारण राग-द्वेष हैं । जीवके जब तक आत्म-परविवेक प्रगट नहीं होता
है तब तक उसके राग-द्वेषकी विषयभूत हुई पर वस्तुओंके निमित्तसे
बन्ध ही हुआ करता है । परन्तु जब उसके वह आत्म-परविवेक जागि
रूँत हो जाता है तब वह पूर्वमें जिस वस्तुओंसे राग-द्वेष करके उक्त
कर्मबन्ध करता पा वे ही अब उसकी चूँकि उपेक्षाकी विषयभूत हो

अधिकः क्वचिदाश्लेषः क्वचिद्धीनः क्वचित्समः ।

क्वचिद्विश्लेष एवायं बन्धमोक्षक्रमो मतः ॥ २४५ ॥

काष्ठास्पृश. प्रकर्ष प्राप्तस्य । दुर्बोध महता कष्टेन बुध्यते । तदन्यदेव तत्कौशलम् अन्यदेव अपूर्वमेव । अप्राकृतम् अलौकिकम् ॥ २४४ ॥ बन्धन-तद्विनाशयोर्थथासमव क्रम दर्शयन्नाह— अधिक इत्यादि । क्वचित् अभव्ये । अधिक आश्लेष कर्मबन्ध । क्वचित् आसन्नभव्ये । हीनः कर्मबन्ध । क्वचिद् दूरभव्ये । सम कर्मबन्ध उदयकारणसद्भावात् । क्वचिदतीव आसन्नमुक्तिके । विश्लेष एव कर्मबन्धाभाव एवेति । नानात्मापेक्षयेद व्याख्यानम् । एकात्मापेक्षयापि— क्वचित् मिथ्यात्वादिगुणस्थाने अधिक कर्मबन्ध । क्वचित् अविरतसम्यग्दृष्ट्यादौ हीन कर्मबन्ध । क्वचिन्मिश्रगुणस्थाने सम कर्मबन्ध । क्वचित्क्षीणकषायादौ विश्लेष एव ॥ २४५ ॥

जाती हैं अतएव उन्हींके निमित्तसे अब उक्त बन्धका विनाश— संवर और निर्जरा— होने लगती है । यह ज्ञान और वैराग्यका ही माहात्म्य है ॥ २४४ ॥ किसी जीवके अधिक कर्मबन्ध होता है, किसीके अल्प कर्मबन्ध होता है, किसीके समान ही कर्मबन्ध होता है, और किसीके कर्मका बन्ध न होकर केवल उसकी निर्जरा ही होती है । यह बन्ध और मोक्षका क्रम माना गया है ॥ विशेषार्थ— बन्ध और निर्जराकी हीनाधिकता परिणामोंके ऊपर निर्भर है । यथा— अभव्य जीवके परिणाम चूकि निरन्तर संक्लेशरूप रहते हैं, अत उसके बन्ध अधिक और निर्जरा कम होती है । आसन्नभव्यके परिणाम निर्मल होनेसे उसके बन्ध कम और निर्जरा अधिक होती है । दूरभव्यके मध्यम जातिके परिणाम होनेसे उसके बन्ध और निर्जरा दोनों समानरूपमें होते हैं । तथा जीवन्मुक्त अवस्थामें बन्धका अभाव होकर केवल निर्जरा ही होती है । यह बन्ध और निर्जरा का क्रम नाना जीवोंकी अपेक्षासे है । यदि उसका विचार एक जीवकी अपेक्षासे करें तो वह इस प्रकारसे किया जा सकता है— मिथ्यात्व गुणस्थानमें बन्ध अधिक और निर्जरा कम होती है, अविरतसम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थानोंमें बन्ध कम और निर्जरा अधिक होती है, मिश्र गुणस्थानमें बन्ध और निर्जरा दोनों समानरूपमें होते हैं, तथा क्षीण-कषायादि गुणस्थानोंमें बन्धका— स्थिति व अनुभाग बन्धका— अभाव होकर केवल निर्जरा ही होती है । वहा जो बन्ध होता है वह एक मात्र साता वेदनीयका होता है, सो भी केवल प्रकृति और प्रदेशरूप ॥ २४५ ॥ जिस

बन्धो जन्मनि येन येन निषिद्धं निष्पादितो यस्तुना
 बाह्यार्थकरतेः पुण परिणतप्रज्ञा मनः सांप्रतम् ।
 तत्तत्तद्विघनाय साधनममूर्खैरग्यकाष्ठास्पृशो
 बुयोधं हि तदन्यदेव विदुषामप्राहृतं कीशकम् ॥ २४४ ॥

अन्वयः । जन्मनि मिथः । बन्धो जन्मनि न कर्मादिः आत्मा मरति न । अत्रान्त-
 रिति न पाठः । अत्रान्तो भवार्थे अत्रान्तो ॥ २४३ ॥ अन्वयिभुवस्तुद्वया वैराग्यमुद्रया
 न पश्यतः कर्मकन्यास उद्विगाद्यत्र मरतीति इत्यंशः— बन्ध इत्यादि । बाह्यार्थकरतेः
 बाह्यार्थे एक मरितीत्या रतिर्वत्स आत्मनः । पुण पूर्वम् । परिणतप्रज्ञात्मनः परिणत
 कर्मान्यवार्थपरिच्छेदित्वा प्रज्ञा आत्म[आत्मा]स्वरूपं क्व । तद्विघनाय कर्मविघनाय ।

है; इस प्रकार जब अत्रान्त ज्ञान (विवेक) उत्पन्न होता है तब
 ही प्राणी उक्त संसाररूप समुद्रके परिभ्रमणसे रहित होता है ॥
 विशेषार्थ— अभिप्राय यह है कि जीव जब तक शरीरको ही आत्मा
 मानता है— शरीरसे भिन्न शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्माको उससे पूर्य नहीं
 मानता है— तब तक वह इस भ्रमके कारण पर पदार्थोंमें राग-द्वेष करके
 कर्मोद्वेगसे संसारमें परिभ्रमण करता हुआ दुःख सहता है । और जब
 उसका उपर्युक्त भ्रम हट जाता है— वह आत्माको आत्मा एवं शरीरदि पर
 पदार्थोंको पर मानने लगता है— तब वह राग-द्वेषसे रहित होकर उक्त
 संसारपरिभ्रमणसे छूट जाता है ॥ २४३ ॥ संसारके भीतर बाह्य
 पदार्थोंमें अतिशय अनुराग रखनेवाले जीवके पहिले जिस जिस वस्तुके द्वारा
 वह बन्ध उत्पन्न हुआ या उसीके इस समय यथार्थज्ञानसे परिणत होकर
 वैराग्यकी चरम सीमाको प्राप्ति होनेपर वह वह वस्तु उक्त बन्धके विनाश
 का कारण हो रही है । जिज्ञानोंकी वह अतीतिक पुत्राशता अनुभव
 ही है जो बुयोध है— बड़े कष्टसे जाली खाती है ॥ विशेषार्थ— बन्धके
 कारण राग-द्वेष हैं । जीवके जब तक आत्म-परिवेक प्रगट नहीं होता
 है तब तक उसके राग-द्वेषकी विषयभूत ईर्ष पर वस्तुओंके निमित्तसे
 बन्ध ही हुआ करता है । परन्तु जब उसके वह आत्म-परिवेक आवि
 र्भूत हो जाता है तब वह पूर्वमें जिन वस्तुओंसे राग-द्वेष करके वह
 कर्मबन्ध करता या वे ही अब उसकी भ्रंकि उपेक्षाकी विषयभूत हो

स्वान् दोषान् हन्तुमुद्युक्तस्तपोभिरतिदुर्धरैः ।
तानेव पोषयत्यद्भ्यः परदोषकथाशनैः ॥ २४९ ॥

सैव कषाट तेन सृष्टि पिधान यस्य । पादसभृति. गर्तापूर । रन्ध्र छिद्र दोषश्च । कुटिलै
सर्पैः. रागादिभिश्च । विक्रियते दूष्यते । गृहाकृति गृहस्येवाकृतिराकारो यस्य ॥ २४८ ॥
ताश्च रागादिदोषान् निर्जेतुमुद्यत परपरिवादै पुष्टान् करोतीत्याह—स्वानित्यादि ।

राग-द्वेषादिरूप सर्पोंके द्वारा विकृत कर दिया जाता है ॥ विशेषार्थ—
मुनिपद एक प्रकारका घर है । मुनि जिन तीन गुप्तियोंको धारण करते
हैं वे ही इस घरके किवाड हैं, धैर्य जो है वही इस घरकी भित्ति है,
तथा घर जहा दृढ नींवके अश्रित होता है वहा वह मुनिपद भी बुद्धिरूप
नींवके आश्रित होता है । इस प्रकार मुनिपदमें घरकी समानताके होनेपर
जिस प्रकार दृढ किवाडों आदिसे सयुक्त भी घरमें यदि कहीं कोई
छोटा-सा भी छिद्र रह जाता है तो उसके द्वारा कुटिल सर्पादिक उसके
भीतर प्रविष्ट होकर उसे भयानक बना देते हैं । इसी प्रकार उक्त घरके
समान यदि मुनिपदमें भी कहीं कोई छोटा-सा भी छिद्र (दोष) रहता
है तो उक्त छिद्रके द्वारा उस मुनिपदमें भी उन विपैले सर्पोंके समान
कुटिल राग-द्वेषादि प्रवेश करके उस मुनिपदको भी नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैं ।
अतएव मोक्षाभिलाषी साधुको यदि अज्ञानता या प्रमादसे कोई दोष उत्पन्न
होता है तो उसे शीघ्र ही नष्ट कर देनेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ २४८ ॥
जो साधु अतिगय दुष्कर तर्पोंके द्वारा अपने जिन दोषोंके नष्ट करनेमें
उद्यत है वह अज्ञानतावश दूसरोंके दोषोंके कथन (परनिन्दा) रूप भोजनोंके
द्वारा उन्हीं दोषोंको पुष्ट करता है ॥ विशेषार्थ— यदि कोई व्यक्ति अजीर्णादि
रोगोंको शान्त करनेके लिये औषधि तो लेता है, किन्तु भोजन छोडता
नहीं है— उसे वह बराबर चाख ही रखता है तो ऐसी अवस्थामें जिस
प्रकार उसके वे अजीर्णादि रोग कभी शान्त नहीं हो सकते हैं उसी प्रकार
जो साधु रागादि दोषोंको शान्त करनेकी इच्छासे घोर तपश्चरण तो करता

यस्य पुण्यं च पापं च निष्कलं गच्छति स्वयम् ।
 स योगी तस्य निर्वाणं न तस्य पुनरात्मनः ॥ २४६ ॥
 महातपस्तडागस्य संसृतस्य गुणाम्मसा ।
 मर्यादापाक्षिबन्धेऽस्यामप्युपेक्षित्वा मा क्षतिम् ॥ २४७ ॥
 इदं गुणिकपाटसंबुद्धिर्भूतिमिच्छतिर्मतिपाद्संमृतिः ।
 यतिरस्यमपि प्रपद्य रम्यं कुटिखिचिक्रियते गृह्णाकृतिः ॥ २४८ ॥

कस्य च कर्मणां स्वकर्ममूर्च्छतामेव विशेषो भवति च एव बोधोऽस्याह— इत्येवमिति । नस्य
 परमनीलतपस्यस्य । निष्कलं स्वकर्मम् अमूर्च्छं चत् । गच्छति उग्रतपःसामर्थ्यादुत्सर्गान्नि
 धीर्भवति । न पुनरात्मनो न पुनः कर्मणामगमनम् एव एव मर्त्याहर्थाः ॥ २४६ ॥ स च
 एवः प्रतिज्ञातप्रतिपादनात्कर्मस्वाह— इत्येवमिति । महातपः पञ्चमहात्मनि । संसृतस्य
 पूर्वस्य । गुणाम्मसा सम्पत्त्वार्थमारिगुणाम्मसेन । मर्यादा प्रतिज्ञा । उपेक्षित्वा उपेक्षण ॥ २४७ ॥
 इतिहेतुवत् सुनेतृवत्स्य एते मर्त्याह— इत्येवमिति । इद्य अतिक्रम सा वासी गुणिक

वीतरागके पुण्य और पाप दोनों फलदानके विना स्वयं क्षयिपाक निर्जरा-
 स्वरूपसे निर्वाण होते हैं यह योगी कहा जाता है और उसके कर्मोंका मोक्ष
 होता है, किन्तु वासव नहीं होता है ॥ २४६ ॥ हे साधो ! गुणरूप जहासे
 परिपूर्ण महातपस्वरूप ताताबके प्रतिहारूप पाक्षिबन्ध (बांध)के बिसयमें तू
 थोड़ी-सी भी हानिकी उपेक्षा न कर ॥ विशेषार्थ— मुनिघम एक ताताबके
 समान है । जिस प्रकार ताताब जहासे परिपूर्ण होता है उसी प्रकार यह
 मुनिघम सम्पत्त्वर्षनादि गुणोंसे परिपूर्ण होता है । यदि ताताबका बांध कहीं
 थोड़ा-सा भी गिर जाता है तो उसमें फिर पानी स्थिर नहीं रह सकता
 है । इसीक्षिपे बुद्धिमान् मनुष्य साधुपानीके साथ उसको ठीक करा देता
 है । ठीक इसी प्रकारसे यदि साधुघममें भी की गई प्रतपरिपासन
 की प्रतिज्ञामें कुछ भ्रुति होती है तो बुद्धिमान् साधुको उसकी उपेक्षा
 न करके उसे शीघ्र ही प्रायश्चित्त आदिके विधानसे सुधार लेना चाहिये ।
 अन्यथा उसके सम्पत्त्वर्षनादि गुण स्थिर न रह सकेंगे ॥ २४७ ॥
 इदं गुणियों (मनेगुति, वचनगुति, कर्मगुति) रूप किनाहोंसे सहित,
 वैयंरूप मिच्छियोंके आधित और बुद्धिरूप मीत्रसे परिपूर्ण, इस प्रकार गृहके
 वाक्कारको धारण करनेवाला मुनिपद थोड़े-से भी छिदको पाकर कुटिख

द्रष्टान्नोति न तावतास्य पदवीमिन्दोः कलङ्कं जगद्
 विश्वं पश्यति तत्प्रभाप्रकटितं किं कोऽप्यगात्तत्पदम् ॥ २५० ॥
 यद्यदाचरितं पूर्वं तत्तदज्ञानचेष्टितम् ।
 उत्तरोत्तरविज्ञानाद्योगिनः प्रतिभासते ॥ २५१ ॥

रोवात् कर्मवशात् । क्वचित् चारित्र्यादी । अन्वोऽपि स्थूलदृष्टिरपि । तावता दोषदर्शनमात्रेण ।
 अस्य सर्वगुणाकरस्य । पदवीं पदम् । जगत् कर्तुं । विश्व समस्तम् । तत्प्रभा इन्दुप्रभा ।
 अगात् गत । तत्तदम् इन्दुपदम् ॥ २५० ॥ यच्च असूयादिना परस्य दोषोद्भावन स्वस्य
 च पूजाद्यर्थमद्योपवासादिकमाचरितं तदुत्तरोत्तरपरिणतौ कीदृशं प्रतिभातीत्याह— यद्य-
 दित्यादि । यद्यत् परदोषोद्भावनं स्वगुणख्यापनादिकम् । आचरित कृतम् । कदा । उत्तरो-

उस दोषको देखकर यदि अन्य जनोंके समक्ष उसकी निन्दा करता है तो
 इससे कुछ वह उस महात्माके समान उत्कृष्ट नहीं बन जाता है, वल्कि
 इसके विपरीत उसके अन्य उत्तमोत्तम गुणोंके ऊपर दृष्टिपात न करके
 केवल दोषग्रहणके कारण वह हीन ही अधिक होता है । जैसे कि
 चन्द्रमाके दोषको (कलंकको) देखनेवाले तो बहुत हैं, किन्तु उनमें
 ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसके समान विश्वको आह्लादित करनेवाला
 हो सके । अभिप्राय यह है कि दूसरोंके दोषोंको देखने और उनका
 प्रचार करनेसे कोई भी जीव अपनी उन्नति नहीं कर सकता है । कारण कि
 वह आत्मोन्नति तो आत्मदोषोंको देखकर उन्हें छोड़ने और दूसरोंके प्रशस्त
 गुणोंको देखकर उन्हें ग्रहण करनेसे ही हो सकती है । जैसा कि कवि
 वादीमसिंहने भी कहा है— अन्यदीयमिवात्मीयमपि दोष प्रपश्यता । क सम खलु
 सुक्तोऽय युक्त कायेन चेदपि ॥ अर्थात् जो जीव अन्य प्रणियोंके समान अपने
 भी दोषको देखता है उसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है । वह
 यद्यपि शरीरसे संयुक्त है, फिर भी वह सुक्तके ही समान है ॥ २५० ॥
 पूर्वमें जो जो आचरण किया है— दूसरेके दोषोंको और अपने गुणोंको जो
 प्रगट किया है— वह सब योगीके लिये आगे आगे विवेकज्ञानकी वृद्धि
 होनेसे अज्ञानतापूर्ण किया गया प्रतीत होता है ॥ विगेषार्थ— अभिप्राय
 यह है कि जब तक विवेकवृद्धिका उदय नहीं होता है तब तक ही

दोषः सर्वगुणाकारस्य महतो वैधानुपेक्षाकश्चि
 ज्ञातो यद्यपि चन्द्रसाञ्जनसमस्त द्रष्टुमन्धोऽप्यथम् ।

परब्रह्मणा एव व्यङ्ग्यानि व्यङ्ग्यरास्तौ ॥ २४९ ॥ दोषान् विक्षिप्तं ब्रह्मसृष्टिद्वये स्तुने
 कर्मवशात्कृत्वा किरणवर्धं दोषं तद्गुणव्यङ्ग्यसमुद्रावस्तो न कश्चिद् गुणव्यङ्ग्यो मकर्तव्य—
 दोष इत्यादि । आत्मस्य आपसस्य उत्पत्तिरेवोर्था । महतो गुणोद्भवस्य मत्तः । वैश्व-

है, किन्तु परनिन्दारूप भोजनको छोड़ता नहीं है; उसके वे रागादि दोष
 भी कमी मष्ट नहीं हो सकते हैं । कारण कि परनिन्दा करनेवाला ईर्ष्याकु
 मन्जुष्य मान क्यापके बरा हो करके दूसरेमें न रहनेवाले दोषोंको प्रगट
 करता है तथा जो गुण अपनेमें नहीं हैं उन्हें वह प्रकाशित किया करता
 है । इस प्रकार उसके वे राग द्वेषादि घटनेके बजाय बढ़ते ही हैं ॥ २४९ ॥
 समस्त गुणोंके आधारभूत महात्माके यदि दुर्मान्यवशा कहीं चारित्र्य
 आदिके विषयमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो चन्द्रमाके साञ्जनके
 समान उसको देखनेके लिये यद्यपि अन्धा (मन्दबुद्धि) भी समर्थ होता है
 तो भी वह दोषदर्शी इतने मात्रसे कुछ उस महात्माके त्यागको नहीं प्राप्त
 कर लेता है । जैसे— अपनी ही प्रमासे प्रगट किये गये चन्द्रके कर्ताकको
 समस्त संसार देखता है, परन्तु क्या कमी कोई उक्त चन्द्रकी पदवीको
 प्राप्त हुआ है ? अर्थात् कोई भी उसकी पदवीको नहीं प्राप्त हुआ है ।
 विशेषार्थ— जहां अनेक गुणोंका समुदाय होता है वहां कमी एक आप दोष
 भी उत्पन्न हो सकता है । जैसे चन्द्रमें आह्लादजनकत्व आदि अनेक गुण हैं,
 फिर भी उनके साथ उसमें एक दोष भी है जो कर्ताक कहा जाता है । वह
 दोष भी उसकी ही प्रमा (चारणी) के द्वारा प्रगट किया जाता है, अन्यथा
 वह उक्त चन्द्रके पास तक न पहुँच सकनेके कारण किसीकी दृष्टिमें ही
 नहीं आ सकता था । इसी प्रकार जिस साधुमें अनेक गुणोंके साथ यदि
 कोई एक आप दोष भी विद्यमान है तो वह अन्य साधारण प्राणियोंकी
 ही दृष्टिमें अवश्य आ जाता है । परन्तु ऐसा होनेपर भी कोई साधु उसके

द्रष्टाप्यनोति न तावतास्य पदवीमिन्दोः कलङ्कं जगद्
 विश्वं पश्यति तत्प्रभाप्रकटितं किं कोऽप्यगात्तत्पदम् ॥ २५० ॥
 यद्यदाचरितं पूर्वं तत्तदज्ञानचेष्टितम् ।
 उत्तरोत्तरविज्ञानाद्योगिनः प्रतिभासते ॥ २५१ ॥

रोगात् कर्मवशात् । क्वचित् चारित्र्यादौ । अन्वोऽपि स्थूलदृष्टिरपि । तावता दोषदर्शनमात्रेण ।
 अस्य सर्वगुणाकरस्य । पदवीं पदम् । जगत् कर्तुं । विश्व समस्तम् । तत्प्रभा इन्दुप्रभा ।
 अगात् गत । तत्पदम् इन्दुपदम् ॥ २५० ॥ यच्च असूयादिना परस्य दोषोद्भावन स्वस्य
 च पूजाद्यर्थमद्योपवासादिकमाचरितं^१ तदुत्तरोत्तरपरिणतौ कीदृशं प्रतिभातीत्याह— यद्य-
 दित्यादि । यद्यत् परदोषोद्भावन स्वगुणख्यापनादिकम् । आचरितं कृतम् । कदा । उत्तरो-

उस दोषको देखकर यदि अन्य जनोंके समक्ष उसकी निन्दा करता है तो
 इससे कुछ वह उस महात्माके समान उत्कृष्ट नहीं बन जाता है, बल्कि
 इसके विपरीत उसके अन्य उत्तमोत्तम गुणोंके ऊपर दृष्टिपात न करके
 केवल दोषग्रहणके कारण वह हीन ही अधिक होता है । जैसे कि
 चन्द्रमाके दोषको (कलंकको) देखनेवाले तो बहुत हैं, किन्तु उनमें
 ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसके समान विश्वको आह्लादित करनेवाला
 हो सके । अभिप्राय यह है कि दूसरोंके दोषोंको देखने और उनका
 प्रचार करनेसे कोई भी जीव अपनी उन्नति नहीं कर सकता है । कारण कि
 वह आत्मोन्नति तो आत्मदोषोंको देखकर उन्हें छोड़ने और दूसरोंके प्रशस्त
 गुणोंको देखकर उन्हें ग्रहण करनेसे ही हो सकती है । जैसा कि कवि
 वादीमसिंहने भी कहा है— अन्यदीयमिवात्मीयमपि दोष प्रपश्यता । क सम. खलु
 सुक्कोऽय युक्त कायेन चेदपि ॥ अर्थात् जो जीव अन्य प्रणियोंके समान अपने
 भी दोषको देखता है उसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है । वह
 यद्यपि शरीरसे संयुक्त है, फिर भी वह मुक्तके ही समान है ॥ २५० ॥
 पूर्वमें जो जो आचरण किया है— दूसरेके दोषोंको और अपने गुणोंको जो
 प्रगट किया है— वह सब योगीके लिये आगे आगे विवेकज्ञानकी वृद्धि
 होनेसे अज्ञानतापूर्ण किया गया प्रतीत होता है ॥ विशेषार्थ— अभिप्राय
 यह है कि जब तक विवेकवृद्धिका उदय नहीं होता है तब तक ही

अपि सुतपसामाशायाङ्गीशिक्षा तदुप्यायते
 भयति हि मनोमूले याचन्ममत्वज्ञकार्यता ।
 इति श्रुतधियः हृत्कारम्मैश्वरन्ति निरन्तरं
 चिरपरिचिते देहेऽप्यस्मिन्मतीव गतस्युहाः ॥ २५२ ॥

एतन्निष्ठायात् उत्तरोत्तरप्रवृत्तिरिति वा । योगिनः तत्तत् अज्ञानचेष्टितमिति प्रति
 मासत् ॥ २५१ ॥ विशिष्टज्ञानपरिचयितरहितान्धम् अज्ञानतपोमुक्तज्ञानमपि अरौरी मन्त्रे
 बुद्धिसङ्गमे किं मन्तव्यमाह— अर्थात्वादि । केयाम् । सुतपसामपि । तदुप्यायते तदुप-
 निवासमानमावर्ति । इति हेतोः । हृत्कामिः विवेकिनः हृत्कारम्मैः कृतसाधैः विद्वन्मरिचिः ।
 चिरपरिचिते देहेऽपि न केवलं पुत्रकन्याशौ ॥ २५२ ॥ अनुनेवार्थं अज्ञानप्रारोच समर्थव-

अपि दूसरेकी निन्दा और आत्मप्रशंसा आदिरूप हीन आचरण करता
 है । किन्तु आगे ज्यों ज्यों उसका विवेक बढ़ता है त्यों त्यों उसे वह
 अपना पूर्व आचरण अज्ञानतावश किया गया स्पष्ट प्रतीत होने लगता है ।
 इसीशिये तब वह दूसरेके दोषोंपर ध्यान न देकर अपने आत्मगुणोंके
 विकासकर ही अधिकाधिक प्रयत्न करता है ॥ २५१ ॥ जब तक मनरूपी
 जड़के मीठर ममत्वरूप जलसे निर्मित गीलापन रहता है तब तक महा
 तपस्त्रियोंकी भी आशा रूप बेशकी शिक्षा अज्ञान सी रहती है । इसीशिये
 विवेकी जीव चिर कालसे परिचित इस शरीरमें भी अत्यन्त निरन्तर होकर—
 सुख-दुख एवं जीवन-मरण आदिमें समान होकर— निरन्तर कष्टकरक
 आत्मार्थमें— प्रीत्यादि ऋतुओंके अनुसार पर्वतकी शिक्षा, वृक्षमूला एवं
 नदीलट आदिके ऊपर स्थित होकर किये आनेवाले ध्यानादि कर्षणोंमें—
 प्रवृत्त रहते हैं ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार बेशकी जड़में जब तक जलके
 स्थितिसे गीलापन रहता है तब तक वह अपनी पकानीमें रहती है— हरी-
 मरी बनी रहती है उसी प्रकार मनमें भी जब तक ममत्वमात्र रहता है
 तब तक बड़े बड़े तपस्त्रियोंकी भी आशा (विन्यवाङ्म) तदुप्याय रहती है—
 अतिशय प्रबल होती है । इसीशिये विवेकी जीव इस सत्यको जानकर
 अनादि कालसे साधनें रहनेवाले इस शरीरसे भी अब अनुराग छोड़ देते
 हैं तब भला प्रायश्चामें मिन दिखनेवाले जी-पुत्रादिसे उनका अनुराग
 कैसे रह सकता है । नहीं रह सकता । इस कारण उनकी यह आशा-बता

शरीरनीरवदमेदरूपतस्तिष्ठतोरपि च देहदेहिनो ।

मेद एव यदि मेदवत्स्वलं बाह्यवस्तुषु वदात्र का कथा ॥ २५३ ॥

तप्तोऽहं देहसंयोगज्जलं वानलसंगमात् ।

इति देहं परित्यज्य शीतीभूताः शिवैषिणः ॥ २५४ ॥

अनादिचयसवृद्धो महामोहो हृदि स्थितः ।

सम्यग्योगेन यैर्वान्तस्तेपामूर्ध्वं विशुद्ध्यति ॥ २५५ ॥

मान प्राह— क्षीरित्यादि । अमेदरूपत अमेदरूपेण । मेदवत्सु आत्मनो व्यतिरिक्तेषु । अलम् अत्यर्थेन । बाह्यवस्तुषु पुत्रकलत्रादिषु ॥ २५३ ॥ शरीरसयोगादात्मनो यज्ज्ञानं तद्दर्शयन्नाह— तप्त इत्यादि । जल वा जलमित्र । शीतीभूता सुखीभूता । सुखैषिणः [शिवैषिण] मोक्षार्थिन मुनय ॥ २५४ ॥ शरीरादौ ममेदभावकारणस्य महामोहस्य त्यागोपायमाह— अनादीत्यादि । अनादिश्चासौ चयश्च उपचय तेन सवृद्ध पुष्ट । महामोहः

सुरक्षा कर सूख जाती है ॥ २५२ ॥ जब कि दूध और पानीके समान अमेद-स्वरूपसे रहनेवाले शरीर और शरीरधारी(आत्मा) इन दोनोंमें ही अत्यन्त मेद है तब भिन्न बाह्य वस्तुओंकी— स्त्री, पुत्र, मित्र एवं धन-सम्पत्ति आदिकी— तो बात ही क्या है, बताओ । अर्थात् वे तो भिन्न हैं ही ॥ २५३ ॥ जिस प्रकार अग्निके संयोगसे जल सतप्त होता है उसी प्रकार में शरीरके संयोगसे सतप्त हुआ हू— दुखी हुआ हूँ । इसी कारण मोक्षकी अभिलाषा करनेवाले भव्य जीव इस शरीरको छोड़ करके सुखी हुए हैं ॥ २५४ ॥ हृदयमें स्थित जो महान् मोह अनादि कालसे समान वृद्धिके द्वारा वृद्धिको प्राप्त हुआ है उसको जिन महापुरुषोंने समीचीन समाधिके द्वारा वान्त कर दिया है— नष्ट कर दिया है— उनका आगेका भव विशुद्ध होता है ॥ विशेषार्थ— किसी व्यक्तिके उदरमें यदि बहुत कालसे संचित होकर मलकी वृद्धि हो जाती है तो उसका शरीर अस्वस्थ हो जाता है । ऐसी अवस्थामें यदि वह बुद्धिमान् है तो योग्य औषधिके द्वारा वमन-विरेचन आदि करके उस संचित मलको नष्ट कर देता है । इससे वह स्वस्थ हो जाता है और उसका आगेका समय भी स्वस्थताके साथ आनन्दपूर्वक

एकैर्धर्ममिहैकतामभिमतावाप्तिं शरीरव्युत्तिं
 दुःखं दुःकृतिमिच्छति सुखमखं संसारसीधोऽज्ञतम् ।
 सर्वत्यागमहोत्सवव्यतिकरं प्राणव्ययं पश्यतां
 किं तद्यद्य सुखाय तेन सुखिनाः सर्वं सदा साधया ॥ २५६ ॥

प्रयोगौ ममेईभाव । सम्यग्ज्ञानेन स्वस्वस्ते चित्तनिरोधेन धीपञ्चसंभोगेन च । धर्म
 (अर्थः) अन्वय इत्यादुपरि ॥ २५५ ॥ महामोहमाने उपेतदित्यं पश्यतां सुनीलामिह किं
 इव सुखाकेवाभाव— एकेणादि । एकैर्धर्मं कथयित्वात् । इह ज्ञाति । एक्याम्
 इवचित्तम् । अभिमतावाप्तिं वाभिमतवाप्तिम् । शरीरव्युत्तिं शरीरनिनाद्यम् । दुःखं दुःकृति
 निगृहति दुःकृत्योर्दुःकर्मणं निगृहति निर्भरम् । सुखं संसारसीधोऽज्ञतं किममुत्सवाय ।
 उत्सवमहोत्सवव्यतिकरं सर्वेषाम एव महोत्सवः परमकृत्यात् तस्य व्यतिकरं प्रपञ्चम् ।
 व्यक्त्ययं प्रपञ्चप्रपञ्चम् । किं तत् नञ् सुखाय— एवचित्वादीनां मध्ये किं तद्यद्य सुखाय
 सुखनिमित्तं मदति । तेन कथमेन ॥ २५६ ॥ ननु कर्मोद्भवप्रपञ्चानुभवतां चित्तचोरो-

धीता है । ठीक इसी प्रकारसे सब संसारी जीवोंके अनादि कलसे महा-
 मोहकी वृद्धि हो रही है । इससे वे निरन्तर दुखी रहते हैं । उनमें जो
 भिदेकी जीव हैं वे बाह्य वस्तुओंसे राग और द्वेषको छोड़कर तपकर
 आचरण करते हुए उस मोहको कम करते हैं । इस प्रकार अन्तमें समीचीन
 ध्यान (धर्म व शुद्ध) के द्वारा उस महामोहको सर्वथा मष्ट करके वे
 भविष्यमें अबिनश्वर अनुपम सुखका अनुभव करते हैं ॥ २५५ ॥ जो साधुजन
 संसारमें एकाकीपनको— अकेली रहनेको— साक्षात्पके समान सुखप्रद
 समझते हैं, शरीरके माशको इच्छित वस्तुकी प्राप्तिके समान आनन्ददायक
 मानते हैं, दुष्ट कर्मोंकी निर्भरताको— उससे प्राप्त होनेवाले क्षणिक विषय
 सुखको— दुखरूप ही जानते हैं, सांसारिक सुखके परित्यागको अतिशय
 सुखकरक समझते हैं, तथा जो प्राणोंके माशको सब कुछ देकर किये
 जानेवाले महोत्सवके समान आनन्ददायक मानते हैं; उन साधु पुरुषोंके
 लिये ऐसी कीन-सी वस्तु है जो सुखकर न प्रतीत होती हो ! अर्थात्
 राग-द्वेषसे रहित हो जानेके कारण उन्हें सब ही अनुभूत व प्रतिकूल सामग्री
 सुखकर ही प्रतीत होती है । इसी कारण सबमुचमें वे साधु ही निरन्तर
 सुखी हैं ॥ २५६ ॥ जो गिरान् साधु पीछे उत्पमें जाने वीम्य कथत्वात्

आकृष्योग्रतपोवलैरुदयगोपुच्छं यदानीयते
 तत्कर्म स्वयमागतं यदि विदः को नाम खेदस्ततः ।
 यातव्यो विजिगीषुणा यदि भवेदारम्भकोऽरिः स्वयं
 वृद्धिः प्रत्युत नेतुरप्रतिहता तद्विग्रहे कः क्षयः ॥ २५७ ॥
 एकाकित्वप्रतिज्ञा. सकलमपि समुत्सृज्य सर्वसहत्वाद्
 भ्रान्त्याचिन्त्याः सहायं तनुमिव सहसालोच्य किञ्चित्सलज्जाः ।

तत्तिसमवात् कथं सुखित्वमित्याह— आकृष्येत्यादि । आकृष्य हठात् । उदयगोपुच्छं
 चदयावलम्बुम् । स्वयमागतं स्वयम् उदयप्राप्तम् । विद विवेकिन । तत स्वयम् आगतात्
 कर्मण । यातव्यं विग्रहितव्यं । विजिगीषुणा शत्रुणा । आरम्भक विग्रहप्रारम्भकर । नेतुः
 विजिगीषो ॥ २५७ ॥ कर्मोदये खेदमकुर्वन्तो मुनय इत्यभूता. कर्मनिर्जरा कुर्वन्तः
 शरीरमपि त्यक्तुं यतन्ते इत्याह— एकाकित्वेत्यादि । भ्रान्त्या कर्त्या । अचित्या अविषयी-
 कृता । सहायमिव । किञ्चित् मनाक् । सजीभूता प्रगुणीभूता । स्वकार्ये मोक्षे । तदपगमविधिं

उदयगोपुच्छको— गायत्री पृच्छके समान उत्तरोत्तर हीनताको प्राप्त होनेवाले
 कर्मपरमाणुओंको— तीव्र तपके प्रभावसे स्थितिका अपकर्षण करके वर्तमानमें
 उदयको प्राप्त कराता है वह कर्म यदि स्वयं ही उदयको प्राप्त हो
 जात है तो इससे उस साधुको क्या खेद होनेवाला है ? कुछ भी नहीं ।
 ठीक है— जो सुभट विजयकी अभिलाषासे शत्रुके ऊपर आक्रमण करनेके
 लिये उद्यत हो रहा है उसका वह शत्रु यदि स्वयं ही आकर युद्ध प्रारम्भ
 कर देता है तो इससे उस सुभटको विना किन्हीं विघ्न-बाधाओंके अपने
 आप विजय प्राप्त होती है । वैसी अवस्थामें उसके साथ युद्ध करनेमें
 भला उसकी क्या हानि होनेवाली है ? कुछ भी नहीं ॥ २५७ ॥ जिन
 योगियोंने सब परिषर्होंके सहनेमें समर्थ होते हुए सब ही बाह्याभ्यन्तर
 परिग्रहको छोड़कर एकाकी (असहाय) रहनेकी प्रतिज्ञा कर ली है,
 जिनके विषयमें भ्रान्ति कुछ सोच ही नहीं सकती है अर्थात् जो सब
 प्रकारकी भ्रान्तिसे रहित हैं, जो शरीर जैसे सहायककी सहसा समीक्षा
 करके कुछ लज्जाको प्राप्त हुए हैं— अर्थात् जो वस्तुतः असहायक शरीरको
 अब तक सहायक समझनेके कारण कुछ लज्जाका अनुभव करते हैं, तथा

सज्जीमूताः स्वकार्ये तद्व्यगमविधिं बद्धपस्यद्वयगन्धा
 ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुहागुह्यगोहे वृषिहा ॥ २५८ ॥
 येषां भूपजमङ्गसगतरहाः स्थानं शिखायास्तत्र
 शय्या शर्करिखा मही सुविहिता' गेहं गुहा द्वीपिनाम् ।
 आरमात्मीपयिकस्यवीतमतयस्त्रुष्टपत्तमोगन्ध्याः
 ते नो ज्ञानधना मनांसि पुनतां मुफितस्यूहा निःस्यूहा ॥ २५९ ॥
 वृषरुद्रतपोऽनुभाषज्जमित्तज्योतिः समुत्सर्पयैर्
 अन्तस्तत्त्वमद्ः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।

उत्सर्पयैर् अन्तस्तत्त्वमद्ः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।
 उत्सर्पयैर् अन्तस्तत्त्वमद्ः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।
 उत्सर्पयैर् अन्तस्तत्त्वमद्ः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।
 उत्सर्पयैर् अन्तस्तत्त्वमद्ः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।
 उत्सर्पयैर् अन्तस्तत्त्वमद्ः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।
 उत्सर्पयैर् अन्तस्तत्त्वमद्ः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।
 उत्सर्पयैर् अन्तस्तत्त्वमद्ः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।
 उत्सर्पयैर् अन्तस्तत्त्वमद्ः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।
 उत्सर्पयैर् अन्तस्तत्त्वमद्ः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।
 उत्सर्पयैर् अन्तस्तत्त्वमद्ः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गताः ।

जो अपने कार्यमें (मुक्तिप्राप्तिमें) तत्पर हो चुके हैं वे मनुष्योंमें सिंहके समान
 पराक्रमी योगी मोहसे रहित होकर पर्वत, मयानक वन और गुफा जैसे
 एकांत स्थानमें पस्यंक आसनसे स्थित होते हुए उस शरीरके प्रय
 करनेके उपायका— परमात्माके स्वरूप या रत्नत्रयका— ध्यान करते
 हैं ॥ २५८ ॥ शरीरमें सगी हुई धूमि ही जिनका मूण है, स्नान जिनका
 शिशाका तलमामा है, शय्या जिनकी कंकरीली भूमि है, महीमाधि
 रची गई (प्रकृतिसिद्ध) सिद्धोंकी गुफा ही जिनका घर है, जो आत्मा
 और आत्मीय रूप विकल्पबुद्धिसे— ममात्मबुद्धिसे— रहित हो चुके हैं जिनका
 अज्ञानकी गाठ सुल चुकी है तथा जो मुक्तिके सिवाय अन्य किसी बाधा
 बस्तुकी इच्छा नहीं रखते हैं; ऐसे ज्ञानरूप धनके धारक वे साधु हमारे
 मनको पवित्र करें ॥ २५९ ॥ जो अतिशय बुद्धिगत तपके प्रभावसे
 उत्पन्न हुई ज्ञानरूप ज्योतिके प्रसरसे येन केन प्रकारेण (कथपूर्वक) इस
 आत्मस्वरूपको प्राप्त करके— जान करके— प्रसङ्गाको प्राप्त हुए हैं तथा जो

विश्रब्धं हरिणीविलोलनयनैरापीयमाना वने
 धन्यास्ते गमयन्त्यचिन्त्यचरितैर्धीराश्चिरं वासरान् ॥ २६० ॥
 येषां बुद्धिरलक्ष्यमाणभिदयोराशात्मनोरन्तरं
 गत्वोच्चैरविधाय भेदमनयोरारात्र विश्राम्यति ।
 यैरन्तर्विनिवेशिताः शमधनैर्वाढं वहिर्व्याप्तयः
 तेषां नोऽत्र पवित्रयन्तु परमाः पादोत्थिता पांसवः ॥ २६१ ॥
 यत्प्राग्जन्मनि संचितं तनुभृता कर्माशुभं वा शुभं
 तद्वैवं तदुदीरणादनुभवन् दुःखं सुखं वागतम् ।

अद एतत् । कथ कथमपि महता कष्टेन । प्राप्य अनुभूय । प्रसाद प्रसक्तिम् । विश्रब्ध शनै-
 आपीयमाना तप प्रभावजनितसातुरागबुद्ध्या अवलोकमाना । अचिन्त्यचरितैर् दुर्धरातु-
 ग्गानै ॥ २६० ॥ तथा बुद्धिर्येषां किं करोतीत्याह— येषामित्यादि । अलक्ष्यमाणभिदयो-
 अनिश्चीयमानभेदयो । अन्तरम् अन्तराल मध्यमित्यर्थ । आरात् अवान्तरे । अविधाय
 अकृत्वा । अन्तर्विनिवेशिता आत्मस्वरूप एव प्रक्षिप्ता । का । वहिर्व्याप्तय बाह्यवस्तु-
 विकल्पा । वाढम् अत्यर्थम् । कथभूतै ये । शमधनै शम उपशमो घन येषाम् ॥ २६१ ॥
 वहिर्व्याप्तिनिरोधं कृत्वा कर्मफलानुभवन् कुर्वतां परिणामविशेष प्रशस्यन्नाह— यदित्यादि ।
 तदुदीरणात् तस्य कर्मण उदीरणम् अपकृत्वाचन तस्मात् । शुभमेव पुण्यमेव । उभयोच्छिद्यते

वनमें हिरणियोंके चंचल नेत्रोंके द्वारा विश्वासपूर्वक देखे जाते हैं— जिनकी
 गान्त मुद्राको देखकर स्वभावत भयभीत रहनेवाली हिरणियोंको
 किसी प्रकारका भय उत्पन्न नहीं होता है— वे ऋषि धन्य हैं । वे
 अपने अनुपम आचरणोंके द्वारा दिनोंको (समयको) धीरतापूर्वक
 चिर काल तक विताते हैं ॥ २६० ॥ अज्ञानी जीवोंको आशा और आत्मा
 इन दोनोंके बीच भेद नहीं दिखता है । परन्तु जिन महर्षियोंकी बुद्धि
 इन दोनोंके मध्यमें जाकर उनका भेद करनेके बिना बीचमें विश्रामको नहीं
 प्राप्त होती है— भेदको प्रगट करके ही विश्राम लेती है, तथा गान्तिरूप
 अपूर्व धनको धारण करनेवाले जिन महर्षियोंने बाह्य विकल्पोंको आत्मस्वरूपमें
 स्थापित कर दिया है, उनके चरणोंसे उत्पन्न हुई उत्कृष्ट धूलि यहा हमें
 पवित्र करे ॥ २६१ ॥ प्राणीने पूर्व भवमें जिस पाप या पुण्य कर्मका
 सचय किया है वह दैव कहा जाता है । उसकी उदीरणासे प्राप्त हुए दुःख
 अथवा सुखका अनुभव करता हुआ जो बुद्धिमान् शुभको ही करता है—

दुःखाद्यः शुभमेव सोऽप्यभिमतो यस्त्वमयोऽपि उच्यते
 सद्यारम्भपरिग्रहप्रह्वपरित्यागी स यद्यः सताम् ॥ २६२ ॥
 सुखं दुःखं वा स्याद्विद्विद्विद्वितकर्मोदयवशात्
 कुतः प्रीतिस्तापः कुत इति विकस्याद्यदि भवेत् ।

शुभाशुभविनाशम् । सर्वेत्वादि-सर्वे च ते आरम्भपरिग्रहात् त एव प्रदाः तेषु वा आरम्भः
 आरम्भः तं परित्यज्यतीति पूर्वसौख्यलक्षणात् ॥ २६२ ॥ ननु सुखदुःखकारकर्मोदयवशात् सुखमप्युपगतम्
 अपरशुभेतरकर्मोदयोः कर्मसुमयोऽपि उच्यते इत्यत्र- सुखमित्यादि । विद्वितकर्मोदयवशात् उपा-
 दितकर्मोदयवशात् । कर्मोपाविशः संसारियुगमयो न्यस्तवमाता इत्यर्थः । इति विकस्यात्

पापकार्योको छोड़कर केवल पुण्यकार्योको ही करता है- यह भी अभीष्ट
 है- प्रशंसाके योग्य है । किन्तु जो विवेकी जीव उन दोनों (पुण्य पाप)
 को ही नष्ट करनेके लिये समस्त आरम्भ य परिग्रहरूप पिशाचको छोड़कर
 शुद्धोपयोगमें स्थित होता है वह तो सज्जन पुरुषोंके लिये बन्दनीय (पूज्य)
 है ॥ २६२ ॥ सञ्चारमें पूर्वहृत कर्मके उदयसे जो भी सुख अपना दुःख
 होता है उससे प्रीति क्यों और जे- भी क्यों, इस प्रकारके विचारसे यदि
 शीघ्र उदासीन होता है- राग और द्वेषसे रहित होता है- तो उसका
 पुराना कर्म तो निर्जीर्ण होता है और नवीन कर्म निश्चयसे बन्धको प्राप्त
 नहीं होता है । ऐसी अवस्थामें यह संभर और निर्जरसे सहित जीव
 अतिशय निर्मज मणिके समान प्रकाशमान होता है- स्व और
 परको प्रकटित करनेवाले केशवज्ञानसे सुशोभित होता है ॥
 विशेषार्थ - पूर्वमें जिस शुभ अपना अशुभ कर्मका बन्ध किया है उसका
 उदय आनेपर सुख अपना दुःख प्राणीको प्राप्त होता ही है । किन्तु जो
 वहामी जीव है वह चूँकि पुण्यके फलस्वरूप सुखमें तो अनुराग करता है और
 पापके फलमूत दुःखमें द्वेष करता है, इसीलिये उसके पुन नवीन कर्मोका
 बन्ध होता है । परन्तु जो जीव विवेकी है वह यह विचार करता है कि
 पूर्वहृत पुण्यके उदयसे यह जो सुख प्राप्त हुआ है वह अस्थायी है- उदा

उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराणं न हि नवं
समास्कन्दत्येव स्फुरति सुविदग्धो मणिरिव ॥ २६३ ॥
सकलविमलबोधो देहगेहे विनिर्यन्
ज्वलन इव स काष्ठं निष्ठुरं भस्मयित्वा ।

एवविधभावनाया । एव प्रकृष्टसवर-निर्जरावानात्मा । स्फुरति सकलस्व-पररूप प्रकाशयति । सुविदग्ध अतिनिर्मल सुष्ठुविवेकी ॥ २६३ ॥ पुराणस्य कर्मणो निर्जरायाम् अभिनवस्य च सवरे यज्जात तद्दर्शयन्नाह— सकलेश्यादि । सकलविमलबोध केवलज्ञानम् । देहगेहे देह एव गेह तत्र । विनिर्यन् विनिर्गच्छन्, अर्हदावस्थाया प्रादुर्भवन् इत्यर्थ । प्रज्वलति प्रकाशते । तदभावे देहगेहाभावे सिद्धावस्थाया पुनरपि सकलविमलबोध प्रज्वलति । उज्ज्वलो निर्मल मन् । किं कृत्वा । भस्मयित्वा विनाशयित्वा । किं तन् । काष्ठम् । काष्ठमिव काष्ठम् अचेतन शरीरम् । कथं भस्मयित्वा । निष्ठुर निर्दय यथा भवति, नि शेष विनाशयेत्यर्थ । क

रहनेवाला नहीं है । इसलिये उसमें अनुराग करना उचित नहीं है । इसी प्रकार दुख पाप कर्मके उदय होता है । यदि पूर्वमें पाप कर्मका सचय किया है तो उसके फलको भोगना ही पड़ेगा । फिर भला उसमें खेद क्यों ? इस प्रकारके विचारसे विवेकी जीव सुख और दुखमें चूकि हर्ष और विपादसे रहित होता है, अतएव उसके पुन नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता है । साथ ही उसके पूर्वसंचित कर्मकी निर्जरा भी होती है । इस प्रकारसे वह सवर एव निर्जरासे युक्त होकर समस्त कर्मोंसे रहित होता हुआ मुक्त हो जाता है ॥ २६३ ॥ सम्पूर्ण निर्मल ज्ञान (केवलज्ञान) शरीररूप गृहमें प्रगट होकर जिस प्रकार लकड़ीमें प्रगट हुई अग्नि निर्दयता-पूर्वक उस लकड़ीको भस्म करके उसके अभावमें फिर भी निर्धूम जलती रहती है उसी प्रकार वह भी शरीरको पूर्णतया नष्ट करके उसके अभावमें भी निर्मलतया प्रकाशमान रहता है । ठीक है— मुनियोंका चरित्र सब प्रकारसे आश्चर्यजनक है ॥ विशेषार्थ— जिस प्रकार लकड़ीमें लगी हुई अग्नि जब तक वह लकड़ी शेष रहती है तब तक तो जलती ही है, किन्तु उसके पश्चात् भी— उक्त लकड़ीके नि शेष हो जानेपर भी— वह

दुःखाद्याः शुभमेव सोऽप्यभिमतो यस्तुमयोच्छित्तये
 सत्कारम्मपरिग्रहप्रहपरित्यागी स यथाः सताम् ॥ २६२ ॥
 सुखं दुःखं वा स्याद्दिद्विद्विद्वितकर्मोद्भवयशात्
 कुतः प्रीतिस्तापाः कुत इति विकस्याद्यदि मवेत् ।

शुभशुभविनाशम् । सर्वेत्वादि—सर्वे च ते आरम्भपरिग्रहान् त एव प्रयाः तेषु वा कर्मणः
 आशयः तं परिग्रह्यतीति एवंसीञ्जलारतित्यागी ॥ २६२ ॥ मनु सुयदुःखकृतकर्मोद्भवयशात्
 अपरशुभेतरकर्मोत्पत्ते कर्मशुभयोच्छित्तितियाद्— सुयमित्यादि । विद्वितकर्मोद्भवयशात् उपा-
 श्चित्तकर्मोद्भवयशात् । कर्मोपाधिः संसारिण्युपाधयो म्मस्तवमात्र इत्यर्थः । इति विकस्यात्

पापकर्मोंको छोड़कर केवल पुण्यकर्मोंको ही करता है— वह भी अभीष्ट
 है— प्रशंसाके योग्य है । किन्तु जो विवेकी जीव उन दोनों (पुण्य पाप)
 को ही नष्ट करनेके लिये समस्त आरम्भ व परिष्कारूप विद्यावको छोड़कर
 शुद्धोपयोगमें स्थित होता है वह तो सभ्रत पुरुषोंके लिये बन्दनोय (पूज्य)
 है ॥ २६२ ॥ संसारमें पूर्वकृत कर्मके उत्पत्ते जो भी सुख अपवा दुःख
 होता है उससे प्रीति क्यों और सेद भी क्यों, इस प्रकारके विचारसे यदि
 जीव उदासीन होता है— राग और द्वेषसे रहित होता है— तो उसका
 पुराना कर्म तो निर्जीर्ण होता है और नवीन कर्म निश्चयसे बन्धको प्राप्त
 नहीं होता है । ऐसी अवस्थामें यह संवर और निर्जरसे सहित जीव
 अतिशय निर्मल मणिके समान प्रकाशमान होता है— स्व और
 परको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानसे सुशोभित होता है ॥
 विशेषार्थ — पूर्वमें जिस शुभ अपवा अशुभ कर्मका बन्ध किया है उसका
 उदय आनेपर सुख अपवा दुःख प्राणीको प्राप्त होता ही है । किन्तु जो
 अज्ञानी जीव है वह चूंकि पुण्यके फलस्वरूप सुखमें तो अनुराग करता है और
 पापके फलभूत दुःखमें द्वेष करता है इसीलिये उसके पुन नवीन कर्मोंका
 बन्ध होता है । परन्तु जो जीव विवेकी है वह यह विचार करता है कि
 पूर्वकृत पुण्यके उदयसे यह जो सुख प्राप्त हुआ है वह अस्थायी है— सदा

अज्ञातोऽनश्वरोऽमूर्तं कर्ता भोक्ता सुखी बुध ।

देहमात्रो मलैर्मुक्तो गत्वोर्ध्वमचलः प्रभुः ॥ २६६ ॥

नाशोदेव । शून्य निर्वाणप्रदीपनिर्वाणतुल्यम् । अन्यैर्वादैः प्रकल्पितम् ॥ उक्तं च— “दिश न काचिद्विदिश न काचित् नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम् । उपो यथा निर्युतिमभ्युपेत स्नेह-
धरात्केवलमेति शान्तिम् ॥” स्वमते तु अन्यं शुभाशुभै रागादिभिर्वा शून्य निर्वाणम् ॥ २६५ ॥

अज्ञात इत्यादि । अज्ञात द्रव्यापेक्षया अनादि[दि]मुक्त मन् पुन गमारे वा अतुल्यम् । अनश्वर अनियन्त्रन [अनि न्न] । द्रव्यापेक्षयैव अनश्वरो वा पर्यायापेक्षया विनश्वर । अमूर्त रूपादिग्रहित । कर्ता शुभाशुभकर्मणाम्, उत्तरोत्तरस्वरिणतेर्वा जनक । भोक्ता स्वकर्म-

बुद्धि, सुख, दुःख, उच्छ्रा, द्वेष, प्रयत्न, वर्म, अवर्म और सस्कार इन नौ गुणोका नाश मानते हैं । परन्तु उपर्युक्त प्रकारसे गुण और गुणीमें सर्वथा भेद मानना उचित नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर आत्मा स्वरूपत ज्ञानादि गुणोसे ग्रहित होनेके कारण जट (अचेतन) सिद्ध होता है जो योग्य नहीं है । इसलिये आत्माको उक्त ज्ञानादि गुणोंसे अभिन्न मानना चाहिये । और जब वह आत्मा ज्ञानादि गुणोंसे अभिन्न सिद्ध है तब भला मुक्ताप्रस्थामें उन ज्ञानादि गुणोंका नाश स्वीकार करनेसे आत्माका भी नाश क्यों न स्वीकार करना पड़ेगा ? परन्तु वह बौद्धोंके समान वैशेषिकोंको इष्ट नहीं है । वैसी मुक्ति तो बौद्ध ही स्वीकार करते हैं । उनका कहना है कि जिस प्रकार तेलकं समाप्त हो जानेपर विनष्ट हुआ दीपक न किसी दिशाको जाना है, न किसी विदिशाको जाता है, न पृथिवीमें जाता है, और न आकाशमें भी जाता है, किन्तु वह केवल शान्तिको प्राप्त होता है । उसी प्रकार मुक्तिको प्राप्त हुआ जीव भी कहीं न जाकर केवल शान्तिको— शून्यताको— प्राप्त होता है । इस प्रकार उन्होने जीवके निर्वाणको प्रदीपके निर्वाणके समान शून्यरूप माना है । अतएव गुण और गुणीमें कथंचित् भेदाभेदको स्वीकार करना चाहिये, अन्यथा उपर्युक्त प्रकारसे बौद्धमतका प्रसंग दुर्निवार होगा ॥ २६५ ॥ आत्मा द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा जन्मसे और मरणसे भी रहित होकर अनादिनिधन है । वह शुद्ध स्वभावकी अपेक्षा अमूर्त होकर रूप, रस, गन्ध एव स्पर्शसे रहित है । वह व्यवहारकी अपेक्षा शुभ व अशुभ

पुनरपि तदभाये प्रज्वलस्युज्ज्वलः सन्
भवति हि यतिबुध सद्यःस्यैभूमिः ॥ २६४ ॥

गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तथाश इष्यते ।
भत एव हि निर्वाणं शून्यमभ्यर्थिकस्वितम् ॥ २६५ ॥

इह ज्वलन इव । अस्मिन्— यथा ज्वलन काले निरिन्तु ज्वलनस्थाना प्रज्वलति यथा
स ज्वलन् काष्ठं निरिन्तु मस्मिन् । तदभाये काष्ठमात्रं अंगारज्वलनां पुनरपि प्रज्वलति ।
कतः क्षरीरज्वलनाम् अक्षरीरज्वलनां च मन्त्रविमलबोधकप्रवृत्त्यात् । भवति । हि
सुप्तम् । वतियुतं यतः क्षीणकृपात्मरम अयोधिनस्य वृत्तं कथात्मनश्चरित्रम् । भूमि
स्थानम् ॥ २६४ ॥ तत्र मुक्तं अज्वलनाचारजासस्वस्वमे निरिन्तुवति निरिन्तुवन् गुणीत्वादि
श्लेषकमात्र— योगमतं हि गुणा ज्ञानमिव आत्मनाऽज्वलति । ते सुप्तज्वलनाम्
अस्मत्तं निर्देवन्त अश्वैव केवलतत्र तिष्ठति । अत्राह— गुणी गुणमयः । गुणी काष्ठ
गुणमयो ज्ञानविगुणात्मनः । तस्य गुणस्य नाशस्तथाश गुणिनाम् । कत एव गुणमय गुणियो

निर्मलतासे जलती ही रहती है उसी प्रकार क्षरीरमें प्रगट हुआ
केवलज्ञान जब तक वह गरीब रहता है तब भी— आहत्य अवस्थामें
भी— प्रकाशित रहता है तथा उस क्षरीरके नष्ट हो जानपर
सिद्धावस्थामें भी वह स्पष्टनया अनस्त काल तक प्रकाशित रहता है । यह
क्षीणकृपाय एवं अयोगी जिनके उस यथात्मनश्चरित्रका प्रभाव है जो
छद्मस्व जीवोंको आश्रय उत्पन्न करनेवाला है ॥ २६४ ॥ गुणवान्
आत्मा गुणस्वरूप है— गुणसे अभिन्न है । अतएव गुणके नाशका मानना
गुणीके ही नाशका मानना है । इसीलिये अन्य वादियोंने (बीजोंने)
आत्माके निर्वाणको शून्यक समान कल्पित किया है तथा जैनोंने उस
निर्वाणको अथ राग द्वेषादिरूप दुमाशुभ भावोंसे शून्य कल्पित किया है ॥
विशेषात्— नैयायिक और वैशेषिक गुण और गुणीमें सर्वथा भेदको
स्वीकार करते हैं । उनका मतानुसार गुणीमें गुण समवाय सम्बन्धसे रहते
हैं । वह समवाय नित्य व्यापक और एक है । वे मुक्तावस्थामें आत्माके

इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्य कृत्यं
 रचितमुचितमुच्चैश्चेतसां चित्तरम्यम् ।
 इदमविकलमन्त. संततं चिन्तयन्त.
 सपट्टि विपदपेतामाश्रयन्ते श्रियं ते ॥ २६८ ॥

याधनायत कर्मविविक्तात्मस्वरूपोत्थ तच्च तत्सुखं च तत्सपन्नं जातं येषाम्, तेन वा सपन्नाः
 युक्ता ॥ २६७ ॥ ग्रन्थार्थमुपसंहृत्य तदर्थानुष्ठानाणां फलमुपदर्शयन्नाह— इतीत्यादि ।
 इति एवमुक्तप्रकारेण । कतिपयवाचा स्वरूपवचनानाम् । गोचरीकृत्य वाचा विषय कृत्वा ।
 कृत्यम् अनुष्ठेयं चतुर्विधाराधनास्वरूपम् । उचितं योग्यं मुक्तिप्रपादने । उच्चैश्चेतसाम् उदार-
 चिन्तानाम् । चित्तरम्यं हृदयाह्लादकरम् । इदम् उक्तप्रकारमनुष्ठेयत्वम् । अविकल परिपूर्णम् ।
 अन्तः हृदयमध्ये । सपट्टि अटिति । विपदपेता शाश्वतोम् । श्रियं मोक्षलक्ष्मीम् । ते सततम्
 अन्तश्चिन्तका । आश्रयन्ते प्राप्नुवन्ति ॥ २६८ ॥ ग्रन्थकारो ग्रन्थसमाप्तौ स्वगुरोर्नामपूर्वक-

है । सम्पत्ति आदिके संयोगसे जो सुख होता है वह पराधीन है ।
 इसलिये तदनु रूप पुण्यके उद्भयसे जब तक उन पर पदार्थोंकी अनुकूलता
 है तभी तक वह सुख रह सकता है— इसके पश्चात् वह नष्ट ही होने-
 वाला है । परन्तु सिद्धोंका जो स्वाधीन सुख है वह शाश्वतिक है—
 अविनश्यर है । देखो, साधुजन अपनी इच्छानुसार कायकलेशादिरूप अनेक
 प्रकारके दुःखको सहते हैं, परन्तु इसमें उन्हें दुःखका अनुभव न होकर
 सुखका ही अनुभव होता है । इस प्रकार स्वाधीनतासे सहा जानेवाला
 दुःख भी जब उनको सुखस्वरूप प्रतिभासित होता है तब भला प्राप्त हुए
 उस स्वाधीन सुखसे सिद्ध जीव क्यों न सुखी होंगे ? वे तो अतिगय सुखी
 होंगे ही ॥ २६७ ॥ इस प्रकार कुछ थोड़े-से वचनोंका विषय करके—
 उनका अश्रय ले करके— जो यह योग्य कृत्य— अनुष्ठानके योग्य चार प्रकार-
 की आराधनाका स्वरूप— रचा गया है वह उदार विचारवाले मनुष्योंके
 चित्तको आनन्द देनेवाला है । जो भव्य जीव इसका निरन्तर पूर्णरूपसे
 चित्तमें चिन्तन करते हैं वे शीघ्र ही समस्त विपत्तियोंसे रहित मोक्षरूप
 लक्ष्मीका आश्रय करते हैं ॥ २६८ ॥ जिन भगवान्की सेनारूप साधुओंके

स्वाधीन्याद्दुःखमप्याप्नीत्सुखं यदि तपस्विनाम् ।

स्वाधीनमुत्तमपद्मा न सिद्धाः सुखिनः कथम् ॥ १६७ ॥

पत्न्ये अन्तर्गतस्य बाहुभक्तिः । ननु भोक्तृत्वोऽप्यस्मिन् सुखानुभवो मासकालो प्रकृत-
 र्भवेत्वात् सुखी सर्वथा असंभवावति वदन् सर्वं प्राप्यह— सुखी सुखं सुखी सुखक-
 सुखो सुखकः स्वभावे आत्मनोऽप्यनात् उपयोपमव्यक्त्यात्स्य । एतेनैव प्रवाच्यताम्—
 “अर्था निर्गुणः शुद्धो निराः सर्वतोऽक्षिणः” । अमूर्तचेतनो मोक्षा अस्मा कश्चिदप्यस्मि ॥”
 वेदमात्रं सतीरपरिमाणं न पुनः सर्वगतं । मरुर्मुक्तं सम्पूर्णं हि । पर्योर्ननक-
 कर्षकोऽप्ये मया अथवा स्थिर आस्ते गान्धर्व गच्छति अत्र वा पुनरप्यज्जाति वा ।
 प्रभु ऐहिक-पारत्रिककार्येषु समर्पः सुखः सत् सर्वत्रयुक्तो वा ॥ १६६ ॥ ननु सिद्धय-
 सुखसंपत्तिश्चरणात्मात्मात्मे सुखितमिच्छयाह— स्वाधीन्यादित्यादि । दुःखमपि कान्तकैश्चरि-
 म्खनं तपस्विनां यदि सुखमासीत् । कस्मात् । स्वाधीन्यात् पर्योर्ननकान्यात् । तदधीनता हि
 दुःखम् को नरकः परदत्ता स्वमिच्छयात् । तदा स्वाधीनमुत्तमपद्मा स्वाधीनम् इति

कर्मोक्त कर्ता तथा निश्चयसे अपने चेतन मार्गोका ही कर्मा है । इसी
 प्रकार वह व्यवहारसे पूर्वज्ञ कर्मके फलभूत सुख न दुःखका मोक्ष तथा
 निश्चयसे वह अनन्त सुखका मोक्ष है । वह स्वभावे सुखी आर ज्ञानमय
 होकर व्यवहारसे प्राप्त हुए हीनाधिक शरीरके प्रमाण तथा निश्चयसे वह
 अक्षयप्रदशी शोकके प्रमाण है । वह जब कर्ममहासे रहित होता है
 तब स्वभावत ऊर्ध्व गमन करके तीनों शोकोंका प्रभु होता हुआ सिद्ध
 शिवापर स्थिर हो जाता है ॥ १६६ ॥ तपस्वी जो स्वाधीनतापूर्वक
 कर्मकल्याणिके कष्टको सहते हैं वह भी जब उनको सुखकर प्रतीत होता
 है तब फिर जो सिद्ध स्वाधीन सुखसे सम्पन्न हैं वे सुखी कैसे न होंगे ?
 अर्थात् अवश्य होंगे ॥ विशेषार्थ— उपरके श्लोकमें सिद्धोंको सुखी बन
 लाया गया है । इसपर यह शंका हो सकती थी कि सुखकी साधन
 मूल जो सम्पत्ति आदि है वह तो सिद्धोंके पास है नहीं, फिर वे सुखी
 कैसे हो सकते हैं ? इसके उत्तरमें यहाँ यह बतलाया है कि पराधीनताका
 जो अभाव है वही वास्तवमें सुख है, और वह सिद्धोंके पूर्णतया विषयान

इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्य कृत्यं
 रचितमुचितमुच्चैश्चेतसां चित्तरम्यम् ।
 इदमविकलमन्त. संततं चिन्तयन्तः
 सपदि विपदपेतामाश्रयन्ते श्रियं ते ॥ २६८ ॥

याधनायत कर्मविविक्तात्मस्वरूपोत्थ तच्च तत्सुखं च तत्समञ्ज जान येषाम्, तेन वा सपञ्चा
 युक्ता ॥ २६७ ॥ ग्रन्थार्थमुपसङ्गत्य तदर्थानुष्ठानतृणां फलमुपदर्शयन्नाह— इतीत्यादि ।
 इति एवमुक्तप्रकारेण । कतिपयवाचा स्वरूपवचनानाम् । गोचरीकृत्य वाचा विषय कृत्वा ।
 कृत्यम् अनुष्ठेय चतुर्विधाराधनास्वरूपम् । उचितं योग्य मुक्तिप्रसायने । उच्चैश्चेतसाम् उदार-
 चित्तानाम् । चित्तरम्य हृदयाहाङ्करम् । इदम् उक्तप्रकारमनुष्ठेयत्वम् । अविकल परिपूर्णम् ।
 अन्त हृदयमध्ये । सपदि झटिति । विपदपेता शाश्वतीम् । श्रिय मोक्षलक्ष्मीम् । ते संततम्
 अन्तश्चिन्तका । आश्रयन्ते प्राप्नुवन्ति ॥ २६८ ॥ ग्रन्थकारो ग्रन्थसमाप्ती स्वगुरोर्नामपूर्वक-

है । सम्पत्ति आदिके सयोगसे जो सुख होता है वह पराधीन है ।
 इसलिये तदनु रूप पुण्यके उद्यसे जब तक उन पर पदार्थोंकी अनुकूलता
 है तभी तक वह सुख रह सकता है— इसके पश्चात् वह नष्ट ही होने-
 चाला है । परन्तु सिद्धोंका जो स्वाधीन सुख है वह शाश्वतिक है—
 अविनश्यर है । देखो, साधुजन अपनी इच्छानुसार कायक्लेगादिरूप अनेक
 प्रकारके दुखको सहते हैं, परन्तु इसमें उन्हें दुखका अनुभव न होकर
 सुखका ही अनुभव होता है । इस प्रकार स्वाधीनतासे सहा जानेवाला
 दुख भी जब उनको सुखस्वरूप प्रतिभासित होता है तब भला प्राप्त हुए
 उस स्वाधीन सुखसे सिद्ध जीव क्यों न सुखी होंगे ? वे तो अतिगय सुखी
 होंगे ही ॥ २६७ ॥ इस प्रकार कुछ थोड़े-से वचनोंका विषय करके—
 उनका अश्रय ले करके— जो यह योग्य कृत्य— अनुष्ठानके योग्य चार प्रकार-
 की आराधनाका स्वरूप— रचा गया है वह उदार विचारवाले मनुष्योंके
 चित्तको आनन्द देनेवाला है । जो भव्य जीव इसका निरन्तर पूर्णरूपसे
 चित्तमें चिन्तन करते हैं वे शीघ्र ही समस्त विपत्तियोंसे रहित मोक्षरूप
 लक्ष्मीका आश्रय करते हैं ॥ २६८ ॥ जिन भगवान्की सेनारूप साधुओंके

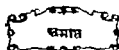
जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम् ।
गुणमद्रमद्वैतानां कृतिरारामानुशासनम् ॥ २६९ ॥

पद्मनीलनाभकरने दुर्गाजी जिनसेनाचार्येत्वाद्यद्— मन्मथ्यां पूज्यम् ॥ २६९ ॥

मोक्षोपायमन्त्रपुष्पमन्त्रप्रणोदयं विर्मलं
मन्मथं परमं प्रभेदुद्धृष्टिम् स्वयं प्रणयि- फरीः ।
ध्यात्वात्मं वरयन्मन्त्रमिदं ध्यामोहनिश्चेदतः
गुणभेदं कृत्वा रीतिरहितस्वत्तं विमलाम् ॥

॥ इति श्रीपञ्चितप्रभाकरविरचितरामानुशासनटीका समाप्ता ॥

आचार्यस्वरूप जो मन्मथ देख हैं उनके चरणोंके स्मरणमें चित्तको लगाने-
वाले एवं कल्याणकारी अनेक गुणोंसे संयुक्त ऐसे पूज्य आचार्योंकी यह
आत्मस्वरूपके विषयमें शिक्षा देनेवाली कृति (रचना) है । दूसरा कर्म—
श्री जिनसेनाचार्यके चरणोंके स्मरणमें चित्तको अर्पित करनेवाले गुणभद्र
आचार्यकी यह आत्मजुहासन नामक कृति है— प्रणवचना है ॥ २६९ ॥

१. श्लोकानुक्रमणिका

श्लोकाश	श्लोकसंख्या	श्लोकाश	श्लोकसंख्या
अ		अविज्ञातस्थानो व्यप-	७६
अकिञ्चनोऽहमित्यास्व	११०	अव्युच्छिन्नैः सुखपरिकरैः	८८
अबाहुपाणीयमनु-	१००	अशुमाञ्छुममायात.	१२२
अबातो नश्वरोऽमूर्तः	२६६	अशेषमद्वैतमभोग्य-	२३५
अतिपरिचितेष्ववज्ञा	९२	अश्रोत्रीव तिरस्कृता	९१
अधिक. क्वचिदाश्लेष	२४५	असामवायिक मृत्योः	७९
अधीत्य सकल श्रुत	१८९	अस्त्यात्मास्तमितादि-	२४१
अघो क्षिप्रक्षवो यान्ति	१५४	अस्थिस्थूलतुलाकलाप-	५९
अध्यास्यापि तपोवन	१३४	अहितविहितप्रीति	१९२
अनादिचयसबुद्धो	२५५	आ	
अनिवृत्तेर्ब्रह्मात्मै	३९	आकर्ण्यचारसूत्रं	१३
अनेकान्तात्मार्थप्रसव-	१७०	आकृष्योग्रतपोबलै	२५७
अनेन सुचिर पुरा	१९४	आशामार्गसमुद्भव-	११
अन्तर्वान्त वदनविवे	९९	आज्ञासम्यक्त्वमुक्त	१२
अन्धादय महानन्धो	३५	आत्मन्नात्मविलोपनात्म-	१९३
अपन्नपतपोऽग्निना	१३१	आदावेव महाबलै	६२
अपरमरणे मत्वात्मीया-	१८५	आदौ तनोर्जननमत्र	१९५
अपि नेगादिभिर्वृद्धै	२०४	आमृष्ट सहजं तव	१६०
अपि सुतपसामाशा-	२५२	आयातोऽस्यतिदूरतो	४९
अपिहितमहाधोर्द्वार	८०	आयु श्रीवपुरादिक	३७
अप्येतन्मृगायादिक	२८	आराध्यो भगवान् जगत्त्रय-	११२
अमुक्त्वापि परित्यागात्	१०९	आशाखनिरगाधेय-	१५७
अमी प्ररूढवैराग्या	११६	आशाखनिरतीवाभूद-	१५६
अर्थिनो धनमप्राप्य	६५	आशागर्त. प्रतिप्राणि	३६
अर्थिभ्यस्तृणवद्विचिन्त्य	१०२	आशाहुताशनग्रस्त-	४३
अवश्य नश्वरैरेभि	७०	आस्वाद्याद्य यदुज्जित	५०

स्त्रोकांश

स्त्रोकसंख्या

स्त्रोकांश

स्त्रोकसंख्या

इ

इतस्तत्र च त्वन्तो
इति कविप्रवाचा
इत्थं तथेति बहुना
इमे होयास्तेषां प्रमथन
इहाधोयद्नाशितं भव
इह विनिहतपद्मा
इहैव सद्वाग् रिपून्

१९७

१९८

९८

१४७

८७

१९९

११४

ए

उमग्रीष्मकठोरवर्ष
उच्छ्वासाः श्लेष्मण्यरवात्
उत्तुङ्गगतकुपाचक-
उत्पन्नोऽम्बुसि शेषपादु
उत्पाद्य मोहान्तश्चिह्न
उत्पन्नस्त्व तपस्वस्व
उपायकोटिदुष्टे

६६

७३

११२

६४

७७

११६

९९

ए

एकमेक्यत्र तिर्ह
एकाकित्वमतिज्ञाः एकत्रमपि
एकेभ्यमिहैकत्वामभि
एवामुत्तमनायिका
एषे वे मुनिमामिन

१७२

१६८

२६६

१२८

१६

क

कण्ठस्वः काककूटोऽपि
करा कर्षं कुटा कश्मिन्
करेण न किरं नोर
कर्तृत्वहेतुकर्तृत्वा

११६

७८

११९

१६

कञ्चो दण्डी मीतिः स च
का स्वाहो विपदेष्वाही
किं मर्माण्यभिनय भीकर
कुशोपगगादिविपेक्षितैः
कुर्या धर्मविपत्तं
कृष्णोपवा नृपतीक्षिप्य
कुर्या प्रत्यहयाः मरन्ति
कृपार्थमपि हनेन
किठिभ्रमिभि
धीरनीरवमेदस्त्वतः

१४९

१८

६७

१९

२४

४२

१२७

११७

७६

१६१

ख

खातऽम्बातककारावा
ग
मन्तुमुच्छ्रितानिभाषे
गच्छन्मानुः प्रायः प्रकटित
गुणागुणविशेषिभिः
गुनी गुणमपस्तस्व
गोह गुहाः परिवपाति

४४

७१

७२

१४४

२६६

१६१

च

चक्र विहाय निवृत्तिच
चिच्छस्वमप्यनकबुद्धय

११७

११६

ज

जना पनाश्च वाप्यत्वाः
जगताम्बुमाज्जन्तु
जन्मर्तवानर्त्तपारि
जन्तमप्यः पतिविचार
जिनसेनाचार्यपार

४

७४

८४

१६

१६९

श्लोकाश	श्लोकसंख्या	श्लोकाश	श्लोकसंख्या
जीविताशा धनाशा च	१६३	दृष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति	२३०
ज्ञानमेव फल ज्ञाने	१७५	दृष्ट्वा जन व्रजसि किं	१९१
ज्ञानस्वभाव स्यादात्मा	१७४	दोष सर्वगुणाकरस्य	२५०
ज्ञान यत्र पु.सर	१२५	दोषान् काश्चन तान् प्रवर्तक-	१४१
त		द्रविगपवनप्रध्माताना	११६
तत्कृत्य किमिहेन्वै-	६१	द्वेषानुरागद्विर्गुं-	१८१
तत्राप्याद्य पगित्याज्य	२४०	ध	
तथा श्रुतमधीध्व शश्रुटिह	१९०	धनरन्धनसभाग	८५
तदेव तदतद्रूप	१७१	धर्मः सुखस्य हेतु	२०
तप श्रुतमिति द्वय	२२९	धर्मादवाप्तविमवो	२१
तत्रोवल्स्या देह समुपचित-	११५	धर्मारामतरुणा	१९
ततोऽह देहसयोगाञ्जल	२५४	धर्मो वसेन्मनसि यावदल	२६
तव युवतिशरीरे	१३६	न	
तादात्म्य तनुभि सदानु-	५८	न कोप्यन्वोऽन्येन व्रजति	२००
तावद्दु खाग्निततात्मा	२३३	नयेत्सर्वाशुचिप्राय	२०९
तृष्णा भोगेषु चेन्द्रिक्षो	१६१	न सुखानुभवात्पाप	२७
त्यक्तहेचन्तरापेक्षौ	१४५	न स्यास्तु न क्षणविनाशि	१७३
त्यजतु तपसे चक्र	१६५	निर्धनत्व धन येषा	१६२
द		निवृत्ति भावयेद्याव-	२३६
दयादमत्यागसमाधि-	१०७	नेता यत्र वृहस्पति	३२
दातारो गृहचाग्नि	१५९	नेत्रादीश्वरचोदित	६४
दासत्व विषयप्रभो	२२७	प	
दीप्तोभयाप्रवातारि-	६३	परमाणो पर नात्न	१५२
दुर्लभमशुद्धमपसुख-	१११	परायत्तात्सुखाद् दु ख	६६
दुःखादिमेपि नितग-	२	परा कोटि समाह्वी	१६४
दूराहूढतपोनुभाव-	२६०	परिणाममेव कारण-	२३
दृढगुप्तिकपाटसवृति	२४८	पलितच्छलेन देहा-	८६

श्लोकांश	श्लोकसंख्या	श्लोकांश	श्लोकसंख्या
पापाद्दुःखः समाप्तुस्त-	८	म	
पापिर्दुर्बगतीदिधीत	११०	ममेदमहमस्वेति	२४२
पिता पुत्रं पुत्रं पितर	१४	मद्वत्परव्यवसाय	२४०
पुत्रं कुर्वन् कुर्वन्पुत्र	११	मद्वत्तु मोक्षं सुतम्बन्ध	२१४
पुरा यमादिन्द्रो मुकुक्ति	११९	माता माति पिता मृतुः	२ १
पुराणो महोपेत्थो	१८१	माम्भवमन्वं मां मत्वा	२४१
पुरा शिरसि चार्त्तन्ते	११९	मिथ्यात्वात्पुत्रतो	१९
पैशुन्वरेन्यदम्भस्योवा	१	मिथ्या दृष्टिपितृ क्वन्ति	१२६
प्रच्छन्नकर्म मम कोऽपि	१२२	मुष्णमानेन पाशान	१०९
मत्स्ये दुर्बला मुष्णु	९४	मुहु मत्स्यं तत्रानं	१००
मत्स्यो मरवात्पुङ्गवो	८२	मृत्वोर्भूत्वन्तव्याप्ति	१८८
प्राक् प्रकाशमथानः स्वप्	१२	माश्रीवद्वदितिष्ये	१८२
प्राक् प्राशतमस्तथास्त	५		
प्रियाः मनुमकरत्वनं	११०	य	
ब		वत्प्रमद्वग्मनि संचित	२१२
बन्धो बन्धनि वेन वेन	२४४	यद्वत्त्वात् मयेऽवग्मी	२०८
बास्ते वेत्ति न किञ्चिद्	८९	यदेतत्त्वच्छब्दं विहरन्-	६०
बास्तेऽपिभन् बहनेन से	९	यद्यथापरितं पूर्वं	२९१
म		यद्यपि कदापिदक्षिन्	१
महत्त्वा भाविमन्मय मोमि	५१	यमनिधमनिताम्	२२५
मर्त्याः कुर्वन्पदा इव	११	यद्यो मरीचीवं कनक	११
मन्व किं कुर्वन् ममेति	७	यदिमस्तित त भूमतो	९६
मनात्त्वमन्वं नित्य	२११	यत्त्वं पुष्पं य पतय य	२४६
माकामि मवाक्ते	२१८	य भुत्वा इत्यथाऽपी	१४
मीथसूर्त्तर्त्तित्वात्वा	२९	यान्तिदुर्बलं दान्	१५१
मृत्वा हीनोपमो बीमान्	१२१	यत्त्वद्विदं मतीकार	२ ७
मेवं मावामहमर्ता	१२१	येषां बुद्धिरव्यवसाय	२६१
		येषां बुद्धवर्गगर्भान्	२५९

श्लोकांश	श्लोकसंख्या	श्लोकांश	श्लोकसंख्या
र			
रतेररतिमायात	२३२	विषयविषयमाशनोद्विष्यत-	१७
रम्येषु वस्तुवनितादिषु	२२८	विहाय व्याप्तमालोक	१२४
रसादिराशो भाग स्या-	२१०	विहितविधिना देहस्थित्यै	१५८
रागद्वेषकृताभ्या जन्तो	१८०	वेष्टनोद्वेष्टने यावत्	१७८
रागद्वेषौ प्रवृत्ति स्यात्	२३७	व्यापत्पर्वमय विराम-	८१
राज्य सौजन्ययुक्त	१३८		
ल		ज्ञ	
लक्ष्मीनिवासनिलय	१	शमत्रोधवृत्ततपसा	१५
लब्धेन्धनो ज्वलत्यग्नि	५६	शय्यातलादपि तुकोऽपि	१६६
लोकद्वयहित वस्तु	१४३	शरणमशरण वो	६०
लोकाधिपा क्षितिभुजो	९५	शरीरमपि पुष्णन्ति	१९६
व		शरीरेऽस्मिन् सर्वाशुचिनि	९७
वचनसलिलैर्हास-	१२९	शास्त्राग्नौ मणिवद्भव्यो	१७६
वनचरभयाद्भावन्	२२३	शिर स्थ भारमुत्तार्थ	२०६
वर गार्हस्थ्यमेवाद्य	१९८	शुद्धैर्धनैर्विवर्षन्ते	४५
वर्चोऽगृह विषयिणा	१३३	शुद्धोऽप्यशेषविषयाव-	२०२
वसति भुवि समस्त	२१९	शुभाशुभे पुण्यपापे	२३९
वार्तादिभिर्विषयलोल-	४७	श्रद्धानं द्विविध त्रिधा	१०
विकाशयन्ति भव्यस्य	१४२	श्रिय त्यजन् जह शोक	१०४
विज्ञाननिहतमोह	१०८	श्रुतमविकल शुद्धा वृत्तिः	६
विधूततमसो राग	१२३	श्वो यस्याजनि य स एव	५२
विमृश्योच्चैर्गर्मात्	१०५	स	
विरज्य सपद सन्त	१०३	सकलविमलबोधो	२६४
विरतिरतुला शास्त्रे	६८	सत्य वदात्र यदि जन्मनि	८३
विशुद्धयति दुराचार	१६७	सत्य वाचि मतौ श्रुत	२१८
विषयविरति सगत्याग	२२४	स धर्मो यत्र नाधर्म	४६
		सन्त्येव कौतुकशतानि	१६८
		समधिगतसमस्ता	२२६

श्लोकांश	श्लोकसंख्या	श्लोकांश	श्लोकसंख्या
समस्त साम्राज्य तुम्	११८	स्नेहानुपग्रहपयो	२११
सर्वे परमम्य कथित्	४१	स्वाधीन्याद् दुःखमप्यासीत्	२१७
सर्वैः प्रेम्सति सत्पुत्राप्ति	९	स्वान् शोयान् इन्दुमुपुस्तः	२४६
सत्त्वमात्मानते सर्वे	१५५	स्वार्थद्वयं स्वमविगमय	१९९
सकल्प्य कल्पयुद्धस्य	२२	इ	
सकल्प्येदमनिद्रमिद्र	४८	हृत्तेर्न भुक्तमतिकर्ष्य	९१
संघारे नरकादिषु	५२	हा कथमित्यन्तितामि	१ १
साधारणो सकलबन्धु	१४८	हाम्ने शोकस्ततो दुःख	१८६
साम्राज्य कथमप्यवाप्त	४	हा इतोऽपि तयं कथो	२ १
सुखं दुःखं वा स्वादिद्	२६१	शिरं हित्वाहिते रियत्वा	१४६
सुखितस्व दुःखितस्व च	१८	हित्वा हेतुफले किञ्चन	२१४
सुखी सुखमिहान्वय	१८७	इदयस्मति वाच	२११
सुखदः सुखबन्धः सुः	१८४	हे चन्द्रमाः किमिति जाम्बून	१४०

२ मूलग्रन्थगत विधेय-शब्द-सूची

शब्द	श्लोकसंख्या	शब्द	श्लोकसंख्या	शब्द	श्लोकसंख्या
आशाकुपाशीव	१	आकुविशक्ति	२१४	कालादिभक्ति	२४१
आशीर्ष	२२८	आचारव्य	११	कुटीरनेत्र	१ ८
अनघाम	१९४	आज्ञातम्बवाच	१२	कल्प	२२
अन्तरात्मा (स्वतन्त्रा)	१९१	आयचना	१	कौमार ब्रह्मचारी	१ ९
अन्वयकर्तृश्रीय	१०	आलय	२४१	गणस्वान	४१
अन्वयकृत्यकन	४१	ईति	१४२	गति	४६
अथोय	२४१	उत्पत्ति	१७२	शुक्ति	२४८
अर्षदृष्टि	१४	उदयमोपुष्प	२५७	शुभ	१४१
अप्यात्तदृष्टि	,	उपदेशदृष्टि	१९	शेहभाम	४१
अज्य	१४१	कनकमुय	११	पिन्तामनि	२२
अश्वरामा	१२०	कल्पयुद्ध	२२	किनयेन	१६९

शब्द	श्लोकसंख्या	शब्द	श्लोकसंख्या	शब्द	श्लोकसंख्या
ज्ञान	४६	पौरुष	३२	रसादि	२१०
ज्ञानभावना	१७४	प्रमाद	२४१	वार्ता	४७
ज्ञानावृत्ति	२१०	प्रवृत्ति	२३७	विधि	४४
तत्त्ववित्	२११	वट्टुवेष	२२०	विस्तारदृष्टि	१४
तण्डनीति	१४९	बन्ध	१७९-१८०,	व्यय	१७२
दुरात्मा (बहिरात्मा)	१९३		२४२-४५	श्रुतस्कन्ध	१७०
दैव	३२, २६२	बहिरात्मा (दुर्गात्मा)	१९३	सकलसन्यास	१८७
द्वादशाङ्गी	१४	बाहुबली	२१७	सद्गुरु	१४१
धर्म	१८-२२, ४६	बीजदृष्टि	१३	सम्यक्त्व	२४१
धर्मपुत्र (यमसुत)	२२०	भौतिकमोदकव्यतिकर	४०	सम्यग्दर्शन	१०
ध्रौव्य	१७२	मारीच	२२०	सर्वार्थ	९६
निर्वाण	२४६	मार्गश्रद्धा	१२	सक्षेपदृष्टि	१३
निवृत्ति	२३७	मिथ्यात्व	२४१	सयमसाधन	२२८
परमात्मता	१९३	मृगया	२८	सामिभक्त	१९४
परमावगाढदृष्टि	१४	मोक्ष	१८०, २४५	सुख	४६
पत्यङ्कबन्ध	२५८	यमसुत	२२०	सूत्रदृष्टि	१३
पुरु	११९	योगी	२४६	हर	२१६

३ संस्कृतटीकान्तर्गत विशेष-शब्द-सूची

शब्द	श्लोकसंख्या	शब्द	श्लोकसंख्या	शब्द	श्लोकसंख्या
अङ्ग	१४	अनन्तचतुष्टय	१	अर्थ	८६
अङ्गबाह्य	,,	अनन्तसुख	४६	अर्थदृष्टि	११-१४
अज्ञान	१०	अनायतन	१०	अर्थान्तरन्यास	५१
अणिमा-महिमादि	१७५	अन्योक्ति	१४०	अवगाढदृष्टि	११-१४
अणुव्रत	१७	अभव्य	१४५	अवमोदर्य	१९४
अधिगम	१०	अयोग	२४१	अविरतसम्यग्दृष्टि	२४५

शब्द	सूत्रसंख्या	शब्द	सूत्रसंख्या	शब्द	सूत्रसंख्या
अमृत	२४१	कृष्णराज	१६	इषामुद्रा	११
अह मर	१०	केवळज्ञान	४६	इन्द्रधनुष तप	११२
अह शब्दार्थिक	"	केवल	१४	इन्द्रधनुषी	१४
अहान्तर दोष	९	कीमा	१९	वर्म	७, १८
अहोरात्र	२५१	सायिक	१	बल	५४
आत्म		साधोपशान्ति		नय	७
आत्मतन्त्र	११ १२	धीकफयान	२४५	निर्दरा	१०८
आत्मज्ञ	१६	गभी	५	निर्वाण	२६५
आधि	५४	गुणमत्र देव	१	नैतिक	१
आप्त	९	गुणज्ञान	२४५	पञ्चतन्त्र	११
आराधना	१	गुणित	२४८	पदार्थ	१
आर्ष	३७	गुरु	६	परमात्मज्ञान	११ १४
आत्मतन्त्र	२४५	आराधना	१७	परिभाषामोक्ष	४
आत्मतन्त्रनिरुक्त		आर्षांक	२४१	पार्ष्णि	२८
आत्म	२४१, २४६	आदिस्मरण	,	विष्णुका	२२८
आदि	२४२	आनाहृत	१७१	पुरु	११९
अद्वैतमुद्रा	२५८	आनायना	१२	पुरुष	७१
अद्वैततन्त्र	२५७	तन्त्र	१०	पुरुषत्व	१७५
अद्वैत	२६२	आचार्यतिलकान्त	१३	प्रकृति	२४१
अपरोक्षरहित	११-१२	तपस्	१९८	महा	५
आध्यात्मिक	१	तप आराधना	१११	प्रतिमा	
आधिक	२६६	विशुद्धिवाक्यकाण्ड	१२	प्रथमानुशोच	१२
आत्मतन्त्र	२२८	रत्ननीति	४७	प्रमाण	७
आत्मतन्त्र	१३	वर्धनमोक्ष	१३	प्रमाण	२४१
आर्ष	९	शुः	२६७	प्रमाण	१४
आर्षतन्त्र	२४५	शूरतन्त्र	२४५	वग्न	१०८
आत्मतन्त्र	७१	हस्तोप	१	धीवदिति	१-१३
आत्मतन्त्र	११७	दोष	१५४	धीवद	१३

शब्द	श्लोकसंख्या	शब्द	श्लोकसंख्या	शब्द	श्लोकसंख्या
बुद्धि	५	यथाख्यातचारित्र	४६, २६४	शास्य	७
बुद्धिगुण	७	युक्ति	७	शून्यवादी	१७३
बुद्धिविभव	,,	योग	२६५	श्रुत	६
बोध	९	रत्नचय	२५८	श्रुतज्ञानभावना	१७६
बौद्ध	१७३, २६५	रावण	३२	श्रुति	९
भव्य	१, ७	रुद्र	१२७	सद्बृत्त	,,
भावना	२३८	रेचक	७१	समवसरण	१
मति	५	लक्ष्मी	१	सम्प्रदर्शनाराधना	१०
महाव्रत	१९८	लोकसेन	,,	सर्वार्थ	८६
मार्गश्रद्धान	१०, १२	वार्ता	४७	सक्षेपदृष्टि	११, १३
मिथ्यात्व	२४५	विधि	२५८	सवर	२४६
मिश्र	,,	विस्तारदृष्टि	११, १४	सवेग	१०
मूढता	१०	वीर	१	साख्य	१७३, २४१, २६६
मूढत्रय	,,	व्याधि	५४	सूत्रदृष्टि	१०, १३
मृगया	२८	शलाकापुरुष	१२	स्मृति	७
मोक्षगति	४६	शकादि	१०		

४. टीकान्तर्गत ग्रन्थान्तर्गते अवतरण

अवतरण	श्लोक	अन्यत्र कहां
१ अकर्ता निर्गुण शुद्धो	२६६	य.चपू ५, पृ. २५०
२ अन्तस आदेर (?)	५४	
३ एतैर्दोषैर्विनिर्मुक्त	९	य.चपू ६, पृ. २७४
४ कुमारात्प्राथम्ये अणु	१०९	
५ 'को नरक परवद्यता' इत्यभि- घानात्	२६७	
६ क्षुधा तृषा मय द्वेषो	९	
७ 'जननीं जन्मभूमिं च प्राप्य को न सुखायते' इत्यभिघानात्	१३४	

अधतरण	श्लोक	अन्यत्र कर्त्ता
८ श्रीवाग्नीशासकबन्धनसंघटनिकैः गोशासकम्	१०	तत्पार्थ १४
९ वस्मिन् इति वस्मिन्प्राप्तौ अग्निना योगे विधीया भवति	११	[पर्यभि] वैनेत्र १।४।१। वैनेत्रम् १।४।७५।
१० त्वाभ्यस्य [भ्यस्य] वा कर्त्तरि	४	{ तौन्दरान्द्र काम्य ११ २८ व शंभू १ पृ. २७
११ विद्यां न कावित्	२६६	
१२ 'स्तोत्रकाराय स्तां दि वेदितम्' इति वचनत्	९७	
१३ महात्मन्दासौवृष्टिम्यो व	६	वैनेत्रम् ४।१।२८।
१४ 'मोपाशमां [मोनेत्तं] पारपूर्णे' इति वचनत्	११२	शाकटायन १।१।६।
१५ मेवज्ञानात्प्रतीयेते	१७२	म्या वि ११४ १५
१६ 'मत्तिपूर्वं क्षुत्तम्' इत्यभिधानत्	१७	तत्पार्थसूत्र १ ९
१७ मत्तिरप्राप्तिसिपमा	६	
१८ सूटवर्ष महाभाष्ये	१	प शंभू १ पृ १९४
१९ विस्मयो वचन निद्रा	९	प शंभू १ पृ. २०४
२ श्रीभाष्ये	८१	वैनेत्रम् ४।१।४९।
२१ 'शरीरं चर्मैर्मुक्तं रक्षणीवं' मयस्ततः इत्यभिधानत्	६९	
२२ सेनावा वा	१२	वैनेत्रम् १।१।२६६।

५ टीकाकारके समक्ष विद्यमान ग्रन्थगत पाठभेद

श्लोक	मुद्रित पाठ	पाठान्तर
४	साम्भौतिक	मा घृष्टिति पाठे
१४	स्वाभिविधायम् (१)	स्वाभिविधावेति पाठे
१५	श्लोकाविपाः	श्लोकाविका वा पाठः
१७	इदं	इमां इति पाठे
१९८	माविद्यन्तः	मावि वन्त इति पाठः
२४१	अरत्पारमसंघमित्तिविकल्पनयत	इत्यर्थस्तमित्तिविकल्पनयत इति च पाठः
२४३	मत्वा प्राप्तां ज्ञान्तौ	अज्ञान्ताविति च पाठः

६. आत्मानुशासनमें प्रयुक्त छन्दोंका विवरण

१. अनुष्टुप्—इस छन्दका उपयोग निम्न श्लोकोंमें हुआ है— ४, ५, २२, २९, ३५, ३६, ३९, ४३, ४५, ४६, ५६, ६३, ६५, ६६, ६९-७१, ७३, ७४, ७८, ७९, ८२, ८४, ८५, ९४, १०३-४, १०९, ११०, ११६-१७, १२०-२४, १३५, १३९, १४२-४३, १४५-४६, १५२-५७, १६१-६४, १६७, १७१-७२, १७४-७९, १८२-८४, १८६-८८, १९६-९८, २०१, २०३-४, २०६-१२, २२१, २३१-३४, २३६-४०, २४२-४३, २४५-४७, २४९, २५१, २५४, २५५, २६५-६७, २६९.

२ शार्दूलविक्रीडित— ५, ७, ९, १०, २८, ३२, ३३, ३७, ३८, ४०-४२, ४४, ४८-५५, ५७-५९, ६१, ६२, ६४, ८१, ८७, ८९, ९०, ९१, ९६, १०२, ११२, १२५-२८, १३०, १३४, १४१, १५०, १५९-६०, १९३, २१४, २२७, २४१, २४४, २५०, २५६-५७, २५९-६२

३ वसन्ततिलका— २६, ३१, ४७, ७७, ८३, ९३, ९५, ९८, १०१, १३०-३३, १४०, १४८, १५१, १६६, १६८, १७३, १९१, १९५, २०२, २०५, २१६-१८, २२०, २२८

४ आर्या— १-३, ८, ११, १५-१६, १८-२१, २३-२५, २७, ३०, ८६, ९२, १०८, १८०-८१.

५ शिखरिणी— ३४, ६७, ७२, ७६, ९७, १०५, ११५, ११८-१९, १४७, १४९, १७०, २००, २२०, २६३

६ हरिणी— ६, ६८, ७५, ८०, ११३, १२९, १५८, १६५, १८५, १९२, २२३, २२४, २३०, २५२

७ मालिनी— ६०, १३६, १६९, २१३, २१९, २२५-२६, २६४, २६८.

८ पृथ्वी— ११४, १३१, १३७, १४४, १८९-९०, १९४, २०९

९ स्रग्धरा— १२-१४, १३८, २१५, २५८.

१० मन्दाक्रान्ता— ८८, ९९, १९९

११ वंशस्थ— १००, १०६-७

१२. उपेन्द्रवज्रा— २३५

१३ चैतालीय— २४८

१४. रथोद्धता— २५३.

१५ गीति— १७, १११.

JĪVARĀJA JAINA GRANTHAMĀLĀ

1. *Tiloyapāṇṇatti* of Yatīrṣṣabha (Part I Chapters 1-4 An Ancient Prākṛit Text dealing with Jaina Cosmography Dogmatics etc Prākṛit Text authentically edited for the first time with the Various Readings Preface & Hindi Paraphrase of Pt BALACHANDRA by Drs A N UPADHYE H L. JAIN Published by Jaina Saṁskṛti Sāṁskṛika Saṁgha Sholapur (India) Double Crown pp 6-38-532 Sholapur 1943 Price Rs. 12-00 Second Edition Sholapur 1956 Price Rs 16-00
1. *Tiloyapāṇṇatti* of Yatīrṣṣabha (Part II Chapters 5-9) As above with Introduction in English and Hindi with an alphabetical Index of Gāthās with other Indices (of Names of works mentioned of Geographical Terms of proper Names of Technical Terms of Differences in Tradition of Karaṇasūtras and of Technical Terms compared) and Tables (of Nāraka jīva Bhavana-vāsi Deva Kulakaras Bhāvana Indras (Six Kulaparvatas Seven Kṣetras Twentyfour Tirthakaras Age of the Śalīkh puruṣas Twelve Cakravartins Nine Nārayaṇas Nine Prathīstṛas Nine Baladevas Eleven Rudras Twentyeight Nakṣatras Eleven Kalpātītas Twelve Indras Twelve Kalpas and Twenty Prarūpās). Double Crown pp 6-14-108-529 to 1032, Sholapur 1951 Price Rs 16-00
2. *Yasastilaka and Indian Culture* or *Somadeva's Yasastilaka and Aspects of Jainism and Indian Thought and Culture in the Tenth Century* by Professor K. K. HANDEQU Vice-Chancellor Gauhati University Assam with Four Appendices Index of Geographical Names and General Index Published by J S S Saṁgha Sholapur Double Crown pp 8-540 Sholapur 1949 Price Rs 16-00
3. *Pāṇḍavapurāṇam* of Subhacandra A Sanskrit Text dealing with the Pāṇḍava Tala. Authentically edited

with Various Readings, Hindī Paraphrase. Introduction in Hindī etc. by Pt JINADAS Published by J S S Sangha, Sholapur Double Crown pp 4-40-8-520. Sholapur 1954. Price Rs. 12 00.

- 4 *Prākṛta-śabdānuśāsanam* of Trivikrama with his own commentary Critically Edited with Various Readings, an Introduction and Seven Appendices (1 Trivikrama's Sūtras, 2 Alphabetical Index of the Sūtras, 3 Metrical Version of the Sūtrapātha, 4 Index of Apabhramsa Stanzas, 5 Index of Deśya words, 6 Index of Dhātuvādeśas, Sanskrit to Prākṛit and vice versa, 7 Bharata's Verses on Prākṛit) by Dr P L VADYA, Director, Mithilā Institute, Darbhanga Published by the J S S Sangha, Sholapur. Demy pp 44-478. Sholapur 1954 Price Rs 10 00
- 5 *Siddhānta-sārasamgraha* of Narendrasena A Sanskrit Text dealing with Seven Tattvas of Jainism Authentically Edited for the first time with Various Readings and Hindī Translation by Pt JINADAS P PHADKULE Published by the J S S Sangha, Sholapur Double Crown pp. about 300 Sholapur 1957 Price Rs 10 00
- 6 *Jainism in South India and Some Jaina Epigraphs* A learned and well-documented Dissertation on the career of Jainism in the South, especially in the areas in which Kannada, Tamil and Telugu Languages are spoken, by P B DESAI, M A, Assistant Superintendent for Epigraphy, Ootacamund Some Kannada Inscription from the areas of the former Hyderabad State and round about are edited here for the first time both in Roman and Devanāgarī characters, along with their critical study in English and Sārānuvāda in Hindī Equipped with a List of Inscriptions edited, a General Index and a number of illustrations Published by the J S S Sangha, Sholapur Sholapur 1957 Double Crown pp 16-456 Price Rs 16 00
- 7 *Jambūdivoapaṇṇatti-Samgaho* of Padmanandi A Prākṛit Text dealing with Jaina Geography Authentically edited

for the first time by Drs A N UPADHYE and H L JAINA with the Hindi Anuvāda of Pt BALACHANDRA. The Introduction institutes a careful study of the Text and its allied works. There is an Essay in Hindi on the Mathematics of the Tiloyasannatti by Prof LAKSHMACHANDRA JAIN Jabalpur. Equipped with an Index of Gīthās of Geographical Terms and of Technical Terms and with additional Variants of the Amara Ma. Published by the J S S Sangha Sholapur. Double Crown pp about 500. Sholapur 1957. Price Rs 16-00.

- 8 *Bhāṣṭraka saṃpradāya*. A History of the Bhāṣṭraka Piṭhas especially of Western India Gujarat Rajasthan and Madhya Pradesh based on Epigraphical Literary and Traditional sources extensively reproduced and suitably interpreted by Prof V JOSHIAPOKAR, M.A. Nagpur. Published by the J S S Sangha Sholapur. Demy pp 14-24-326. Sholapur 1958. Price Rs 8-00.
- 9 *Kundakunda Prābhāṣasamgraha*. This is mainly a compilation of the gīthās from Kundakunda's works according to various topics. The text of the *Samayasāra*, however is wholly given at the end. The text is accompanied by a concise Hindi paraphrase. There is a detailed Introduction in Hindi dealing with the biography and works of Kundakunda. Edited by Pt KAILASACHANDRA SHASTRI Badarua. Published by the J S S Sangha Sholapur. Demy pp 10-106-288. Sholapur 1960. Price Rs 6-00.

For Copies Write to :

Jaina Sanskṛti Samrakṣaka Sangha
Santosh Bhavan, Phaltan Galli,
SHOLAPUR (India)

